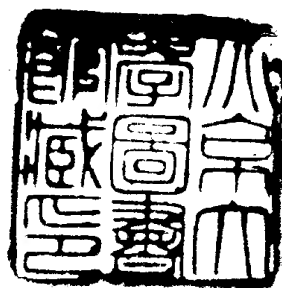

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部
第一八四冊

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

EC13/B

四庫全書存目叢書·經部一八四

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 53.125 印張

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000 圓

經部第一八四冊目次

經部·樂類

樂經以俟錄十六卷

〔明〕瞿九思撰
上海圖書館藏明萬曆三十五年史學遷刻本

一

律呂解註二卷

〔明〕鄧文憲撰
北京圖書館藏明嘉靖二年詹瓚丘瓊等刻本

一五八

樂經集註二卷

〔明〕張鳳翔撰
故宮博物院圖書館藏明末刻本

二四五

大樂嘉成一卷

〔明〕袁應兆撰
故宮博物院圖書館藏明崇禎六年王佐刻本

二七〇

古樂義十二卷

〔明〕邵儲撰
北京圖書館藏清鈔本

三一三

大成樂律全書一卷

〔清〕孔貞瑄撰
北京大學圖書館藏清康熙刻本

六四七

律呂圖說二卷

〔清〕王建常撰
清華大學圖書館藏清乾隆三十九年朝坂集義堂刻本

六六九

鍾律陳數一卷

〔清〕顧陳垿撰

北京大學圖書館藏清道光十年長洲劉氏刻賜硯堂叢書新編本

..... 七一七

樂書內編二十卷(一)

〔清〕張宣猷 鄭先慶撰

上海圖書館藏清康熙刻本

..... 七二四

樂經以俟錄十六卷

〔明〕瞿九思撰

上海圖書館藏明萬曆三十五年史學遷刻
本

附《四庫全書總目·樂經以俟
錄無卷數》提要

樂經以俟錄序

子在齊聞韶。三月不知肉味。曰。不
圖爲樂之至於斯也。則吾於瞿子
所論樂。或亦宜然。曩余讀樂記。謂
大人舉禮樂。則天地將爲昭焉。天
地訢合。蟄蟲昭蘇。胎生不殤。郊生
不殤。未嘗不訝其誇大而無當。今
信如瞿子所著。凡一律必屬於某
次。必屬於某州。必屬於某域。必屬
於某禮。必屬於某事。必屬於某臟。
必屬於某時。必屬於某物。假令某
次某州有災。即奏其所屬之律。以

襍之。將何青不除。某時某臟有疾。即奏其所屬之律以和之。將何恙不已。且太和元氣。藹然在成周宇宙之間矣。吾嘉瞿子所測律。與河圖。與洛書。與周易。與洪範。與象數。與前代六十二家曆。無往不合。以

樂經以候錄。序。下五十

下五十

之測景而曆。即合於律之候氣。以之候氣而律。即合於曆之測景。或疑瞿子樂未試。未敢遽信。夫閉門造車。出門合轍。惟一理最真故也。今天地一元之理。瞿子既兼得之。是故諸所改定。率倒翻前代。一洗

千古之陋。瞿子即未必審音而理真。即氣至律正。即音和。由是而發之。鐘鼓管簫。寧有不肅。雖和鳴。底於咸英。韶濩者哉。吾故曰。不圖爲樂之至於斯也。他日第試觀於吾言。自信。

樂經以候錄。序。下五十

三

下五十

明萬曆丁未秋九月

賜同進士出身文林郎巡按湖廣
監察御史前巡按陝西四川侍
經筵晉河東史學遷頓首拜書

樂經以侯錄卷之

明後學江漢翟九思著
明後學平陽史學選刻
明後學寶淵董漢儒校

太簇

太簇之律其月孟春昏參中旦尾中其支寅其義圖
震初九六二六三九四其序卦泰九三六四六五上
六否初六六二六三九四九五上九同人初九六二
九三九四九五上九大有初九九二九三九四六五
上九謙初六六二九三六四六五上六豫初六六二
六三九四其月卦泰其地理甲寅其數七
十九其候東風解凍蟄蟲始振魚上水獺祭魚鴻鴈
北草木萌動○其天德元其時令春其五德仁其縮
歲星其宿角亢氏房心尾箕其日甲乙其微泰其鎮
醫風間其澤敷發其川河涕其浸苗時其五德仁
其七情其五行木其五事視明哲其五紀日其稽
疑蒙其庶微燠其休徵時燠其咎徵恒愎其福極康
寧其帝太皞其神句芒其祭先脾其祀戶其蟲鱗其
音角其色青其臭羶其味酸

是律也以迎春

禮記月令曰立春之日立春盛德在木天子乃齊立

是律也以命相布德和合

禮記月令曰迎春還及貴公卿大夫於朝命相布德

是律也以命太史司天

禮記月令曰乃命太史司典奉法司天日月星辰之行指

是律也以祈穀

禮記月令曰乃以元日祈穀于上帝

是律也以耕藉

禮記月令曰乃擇元辰天子親載耒耜諸侯大夫躬耕帝藉天子三推三公五推卿諸侯九推

是律也以布農事

禮記月令曰天氣下降地氣上騰天地和同草木萌動王命布農事

是律也以入學習舞

禮記月令曰命樂正入學習舞

是律也以祀山川

禮記月令曰乃修祭典命祀山川

是律也以縣治象

周禮天官大宰曰正月之吉始和布治于邦國都鄙乃縣治象之法

是律也以敵種

周禮天官大宰曰立春之日始和布治于邦國都鄙乃縣治象之法

是律也以敵種

周禮天官大宰曰立春之日始和布治于邦國都鄙乃縣治象之法

是律也以縣教象周禮地官司徒曰正月之吉始和布教于邦國都鄙乃縣教象之法

是律也以須教法周禮地官司徒曰卿大夫正月之吉受教法于司徒而頒之于其

是律也州長以屬民讀法周禮地官司長正月之吉谷屬其州之民而讀法

是律也族師以屬民讀法周禮地官族師曰月吉則屬民而讀邦法書其孝弟

是律也以樂寶鎮寶器周禮春官大司馬曰春樂寶鎮寶器凡吉凶之事相廟

是律也以樂龜周禮春官龜人曰春樂祭祀

是律也以相筮周禮春官筮人曰上春樂祭祀

是律也以縣政象周禮夏官大司馬曰正月之吉始和布政于邦國都鄙乃縣政象之

是律也以焚牧周禮夏官牧師曰

是律也以縣刑象周禮秋官司寇曰正月之吉始和布刑于邦國都鄙乃縣刑象之

是律也以布憲周禮秋官司寇曰正月之吉始和布憲于四方而憲邦之刑禁以

迎春奏太簇則保合太和自天降康萬國咸寧詩周南

布德和令奏太簇則天鑒厥德庶政惟和今出惟行詩周南

司天奏太簇則宿離不忒毋失經紀罔有天災詩周南

析穀奏太簇則上帝居歆時我來牟多黍多稌詩周南

耕藉奏太簇則帝命率育誕降嘉種我倉既盈詩周南

布農事奏太簇則我立德尊天地訢合民無妖祥詩周南

入學習舞奏太簇則山川出雲興雨和和生我百穀詩周南

縣治象奏太簇則至治馨香民用不欽率履不越詩周南

獻種奏太簇則實種實發實堅實好既庭且碩詩周南

縣教象奏太簇則式教用休民用不變術為爾德詩周南

須教法奏太簇則明法勅罰是謂用遠從容以和詩周南

州長屬民讀法奏太簇則式和民則永弼乃后寬而詩周南

有制詩周南

阜

象龜奏太簇則用宏茲黃正定猶豫民乃不惑

相筮奏太簇則泰筮有常襲于休祥乃并是吉

縣政象奏太簇則象以典刑道洽政治萬邦咸休

焚牧奏太簇則火烈師揚禽獸逃匿牧人乃清

縣刑象奏太簇則聰聽訟訓克其明刑民協于中

布憲奏太簇則布治邦國監于成憲乃大明服

夾鍾

夾鍾之律其月仲春昏孤中自連星中其文卯其義

樂鐘以侯錄卷之五

圖震六五上六巽初六九二其序卦豫六五上六隨

初九六二六三九四九五上六蠱初六九二九三六

四六五上九臨初九九二六三六四六五上六觀初

六六二六三六四九五上九噬嗑初九六二六三九

四六五上九其月卦大壯其地理乙卯其

數六十九其候挑始華倉庚鳴鴈化為鷓鴣玄鳥至雷

乃發聲始電其大德元其時令春其五德仁其綿

歲星其宿角九式房心尾箕其日甲乙其德盛其鎮

蓋其澤數蒲田其川榮維其浸漚沆其五德仁其七

情其五行木其五事視明哲其五紀日其稽疑蒙

其庶徵燠其休徵時燠其咎徵恒燠其福極康寧其

帝太皞其神句芒其祭先脾其祀戶其蟲鱗其音角

其色青其臭羶其味酸

是律也以養幼存孤禮記月令曰乃安

是律也以命民社禮記月令曰乃

是律也以省囹圄禮記月令曰命有司省囹

是律也以祠高禘禮記月令曰玄鳥始至之日以太

是律也以省囹圄禮記月令曰命有司省囹

是律也以木鐸令兆民禮記月令曰日夜分雷乃發

是律也以同度量禮記月令曰日夜分則同度

是律也以修閭廟禮記月令曰日夜分則同度

是律也以鮮羔開冰禮記月令曰天子乃

是律也以習舞釋菜禮記月令曰上丁命樂正習舞

是律也以入學習樂禮記月令曰仲丁

是律也以東巡狩禮記月令曰歲二月東巡狩至於

是律也以東巡狩禮記月令曰歲二月東巡狩至於

是律也以東巡狩禮記月令曰歲二月東巡狩至於

是律也以東巡狩禮記月令曰歲二月東巡狩至於

年者汎

見之

是律也以蠶於北郊周禮天官甸宰曰中春詔后帥內外命婦始蠶於北郊

是律也以會男女周禮地官媒氏曰中春之月令會男女於是時也奔者不禁若無故

而不用令者罰之司男女之無夫家者而會之凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩

是律也以送暑周禮春官籥章曰中春晝

是律也以教振旅周禮夏官大司馬曰中春教振旅司馬以旗致民如戰之陳

是律也以獻弓弩周禮夏官甸司

是律也以通淫周禮地官牧師曰

是律也以脩火禁周禮秋官司烜氏曰中春以

樂繹以保錄卷

養幼存孤奏夾鍾則

命民杜泰夾鍾則

省囹圄奏夾鍾則

祠高禩奏夾鍾則

水磬令兆民奏夾鍾則

同度量奏夾鍾則

脩閭扇奏夾鍾則

鮮羔開水奏夾鍾則

習舞釋菜奏夾鍾則

入學習樂奏夾鍾則

東巡狩奏夾鍾則

蠶於北郊奏夾鍾則

會男女奏夾鍾則

送暑奏夾鍾則

教振旅奏夾鍾則

獻弓弩奏夾鍾則

通淫奏夾鍾則

脩火禁奏夾鍾則

姑洗

姑洗之律其月季春昏七星中旦牽牛中其支辰其

義圖異九三六四九五上九其序卦賁初九六二九

三六四六五上九剥初六六二六三六四六五上九

復初九六二六三六四六五上六无妄初九六二六

三九四九五上九大畜初九九二九三六四六五上

九頤初九六二其月卦共其地理丙三辰巽六其

數五十七其候桐始華田鼠化為鴽虹始見萍始生

鳴鳩拂其羽戴勝降於桑○其天德元其時令春其
五德仁其綿歲星其宿角亢氏房心尾箕其日甲乙
其德泰其鎮岱其澤數大野其川河涕其浸廬維其
五德仁其七情其五行木其五事視明哲其五紀
日其稽疑蒙其庶徵燠其休徵時燠其咎徵恒燠其
福極康寧其帝太皞其神句芒其祭先脾其祀乃其
蟲鱗其音角其色青其臭羶其味酸

是律也以薦鞠衣禮記月令曰天子乃命冊牧覆

是律也以薦鮪祈祭禮記月令曰天子乃命冊牧覆

樂緯以侯特禮記月令曰天子乃命冊牧覆

是律也以布德行惠禮記月令曰天子乃命冊牧覆

諸侯聘名士禮聘者禮記月令曰天子乃命冊牧覆

是律也以命司空循行國邑禮記月令曰天子乃命冊牧覆

有障塞田獵置罝羅網畢駟駟之樂毋出九門禮記月令曰天子乃命冊牧覆

是律也以后妃躬桑禮記月令曰天子乃命冊牧覆

功以共郊廟之服毋有故物禮記月令曰天子乃命冊牧覆

是律也以理百工禮記月令曰天子乃命冊牧覆

號毋悖于時毋或作爲淫巧以傷上心禮記月令曰天子乃命冊牧覆

是律也以大合樂禮記月令曰天子乃命冊牧覆

是律也以遊牝于牧禮記月令曰天子乃命冊牧覆

是律也以命國難禮記月令曰天子乃命冊牧覆

是律也以誓杜習軍旅禮記月令曰天子乃命冊牧覆

是律也以誓杜習軍旅禮記月令曰天子乃命冊牧覆

是律也以出火禮記月令曰天子乃命冊牧覆

薦鞠衣奏姑洗則禮記月令曰天子乃命冊牧覆

薦鮪祈祭奏姑洗則禮記月令曰天子乃命冊牧覆

布德行惠奏姑洗則禮記月令曰天子乃命冊牧覆

后妃躬桑奏姑洗則禮記月令曰天子乃命冊牧覆

理百工奏姑洗則禮記月令曰天子乃命冊牧覆

遊牝于牧奏姑洗則禮記月令曰天子乃命冊牧覆

命國難奏姑洗則禮記月令曰天子乃命冊牧覆

習軍旅奏姑洗則禮記月令曰天子乃命冊牧覆

出火奏姑洗則禮記月令曰天子乃命冊牧覆

仲呂

仲呂之律其月孟夏春翼中日亥女中其支巳其義
圖離初九六二九三九四其序卦頤六三六四六五
上九大過初六九二九三九四九五上六坎初六九
二六三六四九五上六離初九六二九三九四六五
上九咸初六六二九三九四九五上六恒初六九二
九三九四其月卦乾其地理丁巳巽上其數四
十七其候蟪蛄鳴蚯蚓出王瓜生苦菜秀靡草死麥
秋至○其天德亨其時令夏其五德禮其絢繡其
宿斗牛女虛危室壁其日丙丁其徽衡其鎮衡其澤
樂經以侯錄卷
縣雲夢其川江漢其浸潁潁其五德禮其七情其
五行火其五事言從父其五紀月其稽疑霽其庶徵
賜其休徵時賜其咎徵恒賜其福極雷其帝炎帝其
神祝融其祭先肺其祀竈其蟲豹其音徵其色赤其
臭焦其味苦。
是律也以迎夏禮記月令曰先立夏三日太史謁之
是律也以行賞封諸侯禮記月令曰迎夏是反行賞
是律也以習合禮樂禮記月令曰乃令
是律也以習合禮樂樂師目合禮樂

是律也以贊傑俊逐賢良禮記月令曰命太尉贊
是律也以繼長增高禮記月令曰繼長增高母伐大
是律也以勞農勸民禮記月令曰天子始命命野虞
是律也以驅獸禮記月令曰是月也驅
是律也以登麥薦廟禮記月令曰登麥乃登麥天
是律也以畜聚百藥禮記月令曰是月也聚
是律也以斷薄刑禮記月令曰斷薄
是律也以后妃獻廟禮記月令曰後妃獻廟
是律也以飲酎禮記月令曰是月也
是律也以祭社禮記如特牲曰社所以神地之道也
是律也以迎夏奏仲呂禮記月令曰迎夏是反行賞
是律也以行賞封諸侯禮記月令曰乃令
是律也以習合禮樂禮記月令曰乃令
是律也以習合禮樂樂師目合禮樂

贊俊遂良奏仲呂則
繼長增高奏仲呂則
勞農勸民奏仲呂則
驅獸奏仲呂則
登麥薦廟奏仲呂則
斷薄刑奏仲呂則
后妃獻繭奏仲呂則
飲酎奏仲呂則
祭社奏仲呂則
樂經以俟錄

繼賓

繼賓之律其月仲夏昏亢中旦危中其支午其義圖
離六五上九坤初六六二其序卦恒六五上六遯初
六六二九三九四九五上九大壯初九九二九三九
四六五上六晉初六六二六三九四六五上九明夷
初九六二九三六四六五上六家人初九六二九三
六四九五上九其月卦姤其地理戊午其
數三十九其候螳螂生鴈始鳴及舌無聲鹿角解蜩
始鳴半夏生○其天德享其時令夏其五德禮其緯

樂感其宿斗牛女虛危室辟其日丙下其缺衡其五
德禮其七情其五行火其九事從父其五紀月其
稽疑饗其庶徵賜其休徵時暘其咎徵恒暘其福極
富其帝炎帝其神祝融其祭先肺其祀龜其蟲羽其
音徵其色赤其臭焦其味苦

是律也以脩樂器禮記月令曰命樂師修鞀鞀鼓均琴瑟管簫執于殿戈羽調竿笙篳篥祝敔

是律也以大雪帝禮記月令曰命有司為民祈祀山川百源大雪帝用盛樂

是律也以雩祀祈穀實禮記月令曰乃命百縣雩祀祈穀實百辟卿士有益於民者以祈

是律也以登黍薦廟禮記月令曰乃登黍天子乃以騂牛禘於郊以特牛饋廟

是律也以班馬政禮記月令曰班馬政

是律也以齋戒定心禮記月令曰日長至陰陽爭死止聲色毋或進薄滋味毋致和節嗜欲定心氣百官靜事無刑以定晏陰之所成

是律也以居高眺遠禮記月令曰可以居高眺遠

修樂器奏瑟賔則

大雩帝奏瑟賔則

雩祀祈穀實奏瑟賔則

登泰薦廟奏瑟賔則

班馬政奏瑟賔則

居高眺遠奏瑟賔則

南巡守奏瑟賔則

斬陰木奏瑟賔則

教養舍奏瑟賔則

林鍾

林鍾之律其月季夏昏火中旦奎中其支未其義圖

坤六三六四六五上六其序卦睽初九九二六三九

四六五上九蹇初六六二九三六四九五上六損初

九九二六三六四六五上九益初九六二六三六四

九五上九共初九九二其月卦遯其地理巳未

四其數四十二其候溫風至蟋蟀居辟鷹始擊腐

草為螢土潤溽暑大雨時行其天德亨其時令夏

修樂器奏瑟賔則

大雩帝奏瑟賔則

雩祀祈穀實奏瑟賔則

登泰薦廟奏瑟賔則

班馬政奏瑟賔則

居高眺遠奏瑟賔則

南巡守奏瑟賔則

斬陰木奏瑟賔則

教養舍奏瑟賔則

林鍾

林鍾之律其月季夏昏火中旦奎中其支未其義圖

圖坤六三六四六五上六其序卦睽初九九二六

三九四六五上九蹇初六六二九三六四九五上

六解初六九二六三九四六五上六損初九九二

六三六四六五上九益初九六二六三六四九五

上九共初九九二其月卦遯其地理巳未

四其數四十二其候溫風至蟋蟀居辟鷹始擊腐

草為螢土潤溽暑大雨時行其天德亨其時令夏

其五德禮其綿煥惑其宿斗牛女虛危室壁其日丙
下其嶽衡其鎮嶽其澤敷茲蒲其川涇汭其浸渭洛
其五德禮其七情 其五行火其五事言從父其五
紀月其稽疑錄其庶微賜其休徵時賜其咎徵恒賜
其福極富其帝炎帝其神祝融其祭先肺其祀竈其
蟲羽其音徵其色赤其臭焦其味苦

是律也以伐蛟登龜取龜禮記月令曰命漁

是律也以納材禮記月令曰命

是律也以養犧牲禮記月令曰命四監大合百縣之

是律也以養犧牲禮記月令曰命四監大合百縣之

是律也以命婦官染采禮記月令曰命婦官染采

是律也以入山行水禮記月令曰命婦官染采

是律也以入山行水禮記月令曰命婦官染采

是律也以入山行水禮記月令曰命婦官染采

是律也以入山行水禮記月令曰命婦官染采

是律也以入山行水禮記月令曰命婦官染采

是律也以入山行水禮記月令曰命婦官染采

是律也以入山行水禮記月令曰命婦官染采

婦官染采奏林鍾則

入山行木奏林鍾則

糞田疇美土疆奏林鍾則

夷則

夷則之律其月孟秋昏建星中旦畢中其支申

圖兌初九九二六三九四其序卦夬九三九四九

上六姤初六九二九三九四九五上九萃初六六二

六三九四九五上六升初六九二九三六四六五上

六困初六九二六三九四九五上六井初六九二九

三六四其月卦否其地理庚坤六申其數五十

其候涼風至白露降寒蟬鳴鷹乃祭鳥天地始肅禾

乃登○其天德利其時令秋其五德養其綿太白其

宿奎婁胃昂畢嘴參其日庚辛其祿準其五德義其

七情其五行金其五事聽聰謀其五紀星辰其稽

疑驛其庶徵寒其休徵時寒其咎徵恒寒其福極收

好德其帝少皞其神蓐收其祭先肝其祀門其蟲毛

其音尚其色白其臭腥其味辛

是律也以迎秋禮記月令曰孟秋三日天子始肅

是律也以賞軍帥禮記月令曰天子乃命將帥選士

是律也以修法制禮記月令曰命有司修法

是律也以瞻傷決獄禮記月令曰命有司修法

是律也以益穀薦廟禮記月令曰命有司修法

是律也以收斂禮記月令曰命有司修法

迎秋奏夷則則

賞軍帥奏夷則則

選士厲兵奏夷則則

修法制繕國圖奏夷則則

瞻傷決獄奏夷則則

登穀薦廟奏夷則則

收斂奏夷則則

南呂

南呂之律其月仲秋昏牽牛中旦甯騰中其支酉其

義圖兌九五上六乾初九九二其序卦井九五上六

革初九六二九三九四九五上六否初六九二九三

九四六五上九震初九六二六三九四六五上九艮

初六六二九三六四六五上九漸初六六二九三六

四九五上九其月卦觀其地理辛乾初九其數

六十其候鴻鴈來玄鳥歸群鳥養羞雷始收聲蟄蟲

蟄經以候錄卷一

坏戶水始涸○其天德利其時令秋其五德義其繇

太白其宿奎婁胃昂畢觜參其日庚辛其歲華其鎮

霍其澤數陽紆其川渟其浸汾潞其五德義其七情

其五行金其五事聽聰謀其五紀星辰其稽疑驪

其庶徵寒其休徵時寒其咎徵恒寒其福極收好德

其帝少皞其神蓐收其祭先肝其祀問其蟲毛其音

商其色白其臭腥其味辛

是律也以養衰老

是律也以歸衣裳

是律也 以申嚴百刑 禮記月令曰乃命有司申嚴百刑斬殺必當毋或枉撓不當交

是律也 以循行犧牲 禮記月令曰乃命宰祝循行犧牲視全具按芻豢醢肥醢滫飭

是律也 以難違秋氣 禮記月令曰天子乃難違秋氣

是律也 以麻薦寢廟 禮記月令曰天子乃麻薦寢廟

是律也 以築城建都 禮記月令曰可以築城建都

是律也 以畜養種麥 禮記月令曰乃命有司趣民收麥

是律也 以俟秋 禮記月令曰乃命有司俟秋

是律也 以便民事 禮記月令曰易關市來商旅

是律也 以西巡狩 禮記王制曰八月西巡狩

是律也 以敵良裘 禮記天官以表曰中秋

是律也 以迎寒 禮記天官以表曰中秋

是律也 以教治兵 禮記月令曰乃命有司教治兵

是律也 以獻矢箝 禮記月令曰乃命有司獻矢箝

養衰老秦南呂則

初六六二九三九四六五上九巽初六九二九三六
四九五上九兌初九九二六三九四九五上六渙初
六九二其月卦剝其地理壬戌九其數七十
二其候鴻鴈來賓雀入大水爲蛤菊有黃華豺乃祭
獸草木黃落蟄蟲咸俯其天德利其時令秋其五
德義其緯太白其宿奎婁胃昂畢皆參其日庚辛其
卦華其五德義其七情其五行金其五事聽聰謀
其五紀星辰其格疑驛其庶微寒其休微時寒其各
微恒寒其福極攸好德其帝少暉其神壽收其祭先
樂經以俟秋 禮記月令曰乃命有司俟秋

是律也 以藏帝籍 禮記月令曰乃命有司藏帝籍

是律也 以命入室 禮記月令曰乃命有司命入室

是律也 以入學習吹 禮記月令曰乃命有司入學習吹

是律也 以大饗帝 禮記月令曰乃命有司大饗帝

是律也以受朔日定貢稅禮記月令曰命諸侯制貢稅於民輕重之法貢賦之數以遠近上

是律也以教田獵班馬政禮記月令曰天子乃教於田獵以習五成班馬政於

是律也以獻功裘禮記月令曰天子乃獻功裘以告百神

是律也以趣獄刑禮記月令曰乃趣獄刑毋有罪

是律也以稻薦寢廟禮記月令曰天子乃稻薦寢廟

是律也以獻功裘禮記月令曰天子乃獻功裘以告百神

是律也以內太禮記月令曰天子乃獻功裘以告百神

命官務內奏無射則禮記月令曰天子乃獻功裘以告百神

藏帝籍奏無射則禮記月令曰天子乃獻功裘以告百神

命入室奏無射則禮記月令曰天子乃獻功裘以告百神

入學習吹奏無射則禮記月令曰天子乃獻功裘以告百神

大饗帝奏無射則禮記月令曰天子乃獻功裘以告百神

受朔日定貢稅奏無射則禮記月令曰天子乃獻功裘以告百神

教田獵班馬政奏無射則禮記月令曰天子乃獻功裘以告百神

是律也以受朔日定貢稅禮記月令曰命諸侯制貢稅於民輕重之法貢賦之數以遠近上

是律也以教田獵班馬政禮記月令曰天子乃教於田獵以習五成班馬政於

是律也以獻功裘禮記月令曰天子乃獻功裘以告百神

是律也以趣獄刑禮記月令曰乃趣獄刑毋有罪

是律也以稻薦寢廟禮記月令曰天子乃稻薦寢廟

是律也以獻功裘禮記月令曰天子乃獻功裘以告百神

趣獄刑奏無射則

薦稻薦廟奏無射則

獻功裘奏無射則

內火做無射則

應鍾

應鍾之律其音最寒昏危中旦七星車其亥亥其義

圖坎初六九二六三六四其序卦渙六三六四九五

上九節初九二六三六四九五上六中孚初九九

二六三六四九五上九小過初六六二九三九四

五上六既濟初九六二九三六四九五上六未濟初

六九二六三六四其月卦坤其地理泰五九乾上

其數八十二其候水始冰地始凍雉入大水為蜃虹

藏不見天氣上赤地氣下降閉塞而成冬○其天德

貞其時令冬其五德智其緒辰星其宿井鬼柳星張

翼軫其日壬癸其蟲蠃恒其鎮恒其澤數昭餘和其川

庫他嘔夷其風涼易其五德智其七情其五行水

其五事親恭肅其五紀歲其稽疑雨其庶徵雨其休

徵時雨其咎徵恒雨其福極壽其帝顓頊其神玄冥

其祭先賢其祀行其蠡介其音羽其色黑其臭朽其味鹹

是律也以迎冬禮記月令曰先立冬至三日太史謁之天子曰某日立冬至盛德在水天子乃齋正冬之日天子親帥三公九卿大夫以迎冬於北郊

是律也以賞死事恤孤寡禮記月令曰迎冬還反賞死事恤孤寡

是律也以繫龜筮祭阿黨禮記月令曰命太史舉龜筮占兆審卦凶吉是察阿黨則罪無有掩蔽

是律也以謹蓋藏行積聚禮記月令曰命有司曰天通閉塞而成冬命百官謹蓋藏

是律也以保錄禮記月令曰命有司曰天通閉塞而成冬命百官謹蓋藏

是律也以坏城郭固封疆禮記月令曰坏城郭封疆

是律也以歸裘紀禮記月令曰歸裘紀辨衣裳審棺槨之厚薄稱之厚薄

是律也以程祭器禮記月令曰命工師效功陳祭器

是律也以太飲禮記月令曰命有司曰是月也天子所來平

是律也以祈來年禮記月令曰是月也天子所來平

是律也以休禮記月令曰是月也天子所來平

是律也以休禮記月令曰是月也天子所來平

是律也以休禮記月令曰是月也天子所來平

是律也以休禮記月令曰是月也天子所來平

是律也以休禮記月令曰是月也天子所來平

是律也以祠公社禮記月令曰大

是律也以臘先祖五祀禮記月令曰及門

是律也以勞農禮記月令曰

是律也以講武禮記月令曰天子乃命

是律也以命水震反賦禮記月令曰命水漁師取

是律也以猷民數禮記月令曰

是律也以益民數禮記月令曰

是律也以益民數禮記月令曰

是律也以益民數禮記月令曰

是律也以益民數禮記月令曰

是律也以益民數禮記月令曰

是律也以益民數禮記月令曰

是律也以益民數禮記月令曰

是律也以益民數禮記月令曰

是律也以益民數禮記月令曰

是律也以益民數禮記月令曰

是律也以益民數禮記月令曰

是律也以益民數禮記月令曰

程祭器奏應鍾則

大飲丞奏應鍾則

祈來年奏應鍾則

祠社奏應鍾則

臘先祖五祀奏應鍾則

勞農奏應鍾則

講武奏應鍾則

收賦奏應鍾則

樂經以保錄

獻民數奏應鍾則

登民數奏應鍾則

黃鍾

黃鍾之律其月仲冬昏東壁中旦軫中其支子其義

圖坎九五上六艮初六六三其序卦未濟六五上九

乾初九九二九三九四九五上九坤初六六二六三

六四六五上六屯初九六二六三六四九五上六彖

初六九二六三六四六五上九需初九九二九三六

四九五上六其月卦復其地理壬辰初子辰六其數

九十其候鵲鳴不鳴虎始交務挺出蚯蚓結麋角解

水泉動○其天德貞其時令冬其五德智其綿辰星

其宿井鬼柳星張翼軫其日壬辰其嶽恒其鎮沂其

澤教望諸其川淮泗其浸沂沐其五德智其七情

其五行水其五事貌恭肅其五紀歲其稽疑雨其庶

徵雨其休徵時雨其咎徵恒雨其福極壽其帝顓頊

其神冥其祭先賢其祀行其蟲介其音羽其色黑其

臭朽其味鹹

是律也以申飭固閉禮記月令曰有司曰土事毋作慎毋發蓋毋發室屋及八

以固而閉地氣沮泄是謂發天地之房諸

是律也以申宮令禮記月令曰命布尹申宮令審門

雖有貴戚近

是律也以潔酒齊禮記月令曰乃命太酉秣穠必齊

器必良火齊必得稟用六禮記月令曰乃命太酉秣穠必齊

是律也以祈祀四海禮記月令曰天子命有司

是律也以收藏積聚禮記月令曰農有不收藏積聚

是律也以取蔬獵禽禮記月令曰山林藪澤有能取

蔬食田獵禽獸者野虞數道之

其有相侵奪者罪之不赦。

是律也以齋戒禮記月令曰日短至陰陽爭諸生道君子齋戒必掩身身欲寧去聲色禁嗜欲安形性事欲

是律也以伐木取竹箭禮記月令曰日短至則伐木取竹箭

是律也以罷冗官汰冗罷禮記月令曰可以官之無事去罷之無用者

是律也以塗闕廷築圉圖禮記月令曰塗闕廷門間

也

是律也以北巡狩禮記王制曰十月一北巡守至于北嶽如西巡守之禮

是律也以郊祀禮記郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也

是律也以斬陽木周禮地官山虞曰掌林

是律也以教大閱周禮夏官大司馬

申飭固閑奏黃鍾則

中宮令奏黃鍾則

潔酒齊奏黃鍾則

祈祀四海奏黃鍾則

收藏積聚奏黃鍾則

取蔬獵禽奏黃鍾則

齋戒奏黃鍾則

伐木取竹箭奏黃鍾則

罷冗官汰冗罷奏黃鍾則

塗闕廷築圉圖奏黃鍾則

北巡狩奏黃鍾則

郊祀奏黃鍾則

斬陽木奏黃鍾則

教大閱奏黃鍾則

大呂

大呂之律其月季冬昏婁中旦氐中其爻丑其義圖

艮九三六四六五上九其序卦訟初六九二六三九

四九五上九師初六九二六三六四六五上六比初

六六二六三六四九五上六小畜初九九二九三六

四九五上九履初九九二六三九四九五上九泰初

九九二其月卦臨其地理癸丑其數八十

七其候鴈北鄉鵲始巢雉雞乳征鳥厲疾小澤復

堅○其大德貞其時今冬其五德智其綿辰是其府

井鬼柳星張翼軫其日壬癸其獄恒其鎮會稽其澤

數其區其川三江其浸五湖其五德智其七情其

五行水其五事親恭肅其五紀歲其稽疑雨其庶徵

雨其休徵時雨其咎徵恒雨其福極壽其帝顓頊其

神玄宜其祭先賢其祀行其蟲介其音羽其色黑其

臭朽其味鹹。

是律也以大難

禮記月令曰命有司大難

是律也以祀山川天神

禮記月令曰乃畢山川之神

是律也以薦魚寢廟

禮記月令曰乃命漁師始魚

是律也以告民出五種

禮記月令曰命農計閏耕事修耒耜具田

祀。

是律也以大合吹

禮記月令曰命樂

是律也以收秩薪柴

禮記月令曰乃命四監收秩薪

是律也以飭國典論時令

禮記月令曰命國典論時令

是律也以命太史賦犧牲

禮記月令曰乃命太史

是律也以命太史賦犧牲

禮記月令曰乃命太史

是律也以命太史賦犧牲

禮記月令曰乃命太史

是律也以命太史賦犧牲

禮記月令曰乃命太史

孫名川之祀凡在天下九州之民者無不咸缺其力以共皇天上帝社稷寢廟山林名川之祀

是律也以大蜡

禮記郊特牲曰天子大蜡八伊耆氏始為蜡蜡也者索也歲十有二月合

聚萬物而

是律也以陳王

周禮春官天府曰季冬陳王以

是律也以獻民數穀數

周禮春官天府曰季冬若祭

則受

是律也以聘王

周禮春官占夢曰季冬聘王

大難奏大呂則

祀山川天神奏大呂則

薦魚寢廟奏大呂則

告民出五種奏大呂則

大合吹奏大呂則

收秩薪柴奏大呂則

飭國典論時令奏大呂則

大蜡奏大呂則

陳王奏大呂則

敵民數穀數奏大呂則

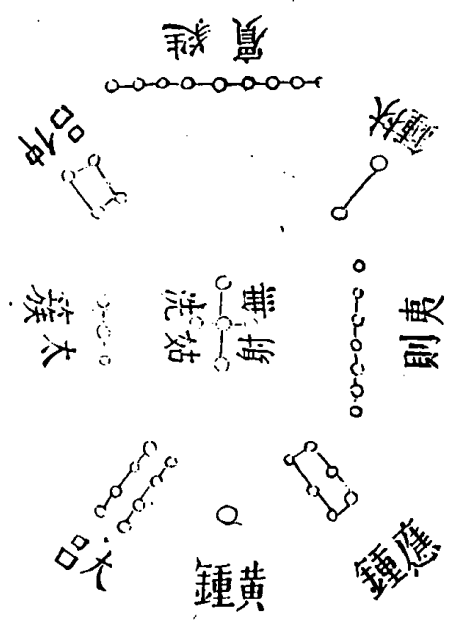
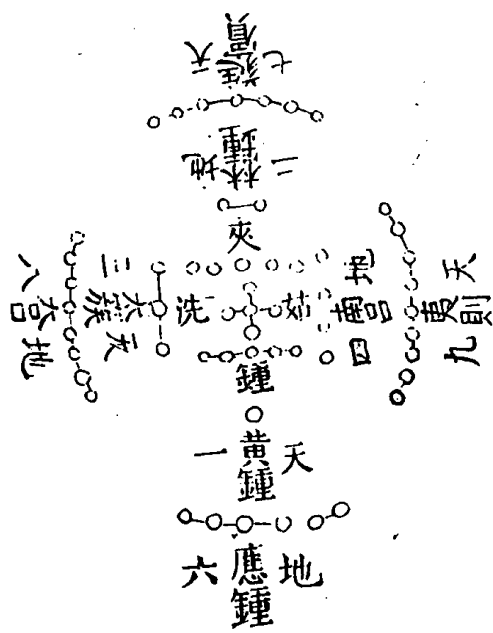
聘王夢奏大呂則

樂經以保錄

卷一

月金三十三

圖之書洛合體呂律直邦王 圖之圖河合用呂律直邦王

王邦直曰子午之數九。五未八。寅申七。卯酉六。辰戌五。巳亥四。此律呂之數也。戴九履一。左三右七。二四爲肩。六八爲足。以四奇數紘四偶數而各居其所。此洛書之數也。律呂之數。黃鍾以九含一。即洛書一之在北也。蕤賓之九。即洛書九之在南也。二爲太陽之位。九爲太陽之數。故洛書之一與九對。即律呂之子午俱九也。太簇以七含三。即洛書三之在東也。夷則之七。即洛書七之在西也。三爲少陽之位。七爲少陽之數。故洛書之三與七對。即律呂之寅申俱七也。林鍾以八含二。即洛書二之在西南也。大呂之八。即洛書八之在東北也。二爲少陰之位。八爲少陰之數。故洛書之二與八對。即律呂之丑未俱八也。仲呂之四。即洛書四之在東南也。應鍾以四含六。即洛書六之在西也。四爲太陰之位。六爲太陰之數。故洛書之四與六對。即律呂之巳亥俱四也。姑洗無射之五。即洛書五之在中也。夾鍾南呂之六。六之中數。又爲六數之重。故不用也。洛書之陽。得天一之數而左旋。入體圓。圓者徑一圍三。三合一奇。故三其一而爲三。是故

一在北。二而三之。故三在東。三其三爲九。故九居南。三其九爲二十七。故七居西。三其二十七爲八十一。而一復居於北也。律則爲陽。其黃鍾之一。太簇之三。蕤賓之九。夷則之七。亦皆順而左旋。有以符洛書左旋之義。洛書之陰。得地二之數。而右轉。地體方。方者徑一圍四。四爲二偶。故兩其四爲二。地上之數。起於二。陰資以爲始。位在西南。而右轉。故二居西南。二其二爲四。故四居東南。二其四爲八。故八居東北。二其八爲十六。故六居西北。二其十六爲三十二。而二復居西南。呂則屬陰。其林鍾之二。仲呂之四。大呂之八。應鍾之六。亦皆逆而右轉。有以符洛書右轉之義。律呂體數。本於洛書。而其用數。則本於河圖。黃鍾在子。天一之數也。黃鍾生林鍾。地二之數也。林鍾生太簇。天三之數也。太簇生南呂。地四之數也。南呂生姑洗。天五之數也。姑洗生應鍾。地六之數也。應鍾生蕤賓。天七之數也。蕤賓生大呂。地八之數也。大呂生夷則。天九之數也。夷則生夾鍾。地十之數也。夾鍾生無射。無射生仲呂。皆爲十數之重。又爲地數之終。而不用

也。天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十以四生數統四河圖之數也。成數而同處其方。蓋天以一生水一得五爲六。故地以六成之而一六共宗居北。比以二生火二得五爲七。故天以七成之而二七爲朋居南。以三生木三得五爲八。故地以八成之而三八同追居東。地以四生金四得五爲九。故天以九成之而四九爲友居西。律呂用數皆隔八相生亦一六在北二七在南三八在東四九在西五十在中。非河圖之數而何。河圖體圓而用方。方者兩地之象也。其數偶。故聖人以之而畫卦。律呂之用數皆隔八而生。則八卦之象也。洛書體方而用圓。圓者三天之數也。其數奇。故聖人以之而叙疇。律呂之體數皆以九而成。則九疇之數也。圖書互爲體用。在所主何如耳。主圖而言圖爲體。書爲用。主書而言書爲體。圖爲用。故八卦九章相爲表裏。河圖洛書相爲經緯也。體則對待而不可缺。用則往來而不可窮。又曰。律呂之體。一六在北。三八在東。二七在西。四九在南。至其爲用。則一三五之位不易。而七九之位易。

者。亦以天地之間陽動主變故也。然陽於東北則不動於西南。則互遷者。蓋東北陽始生之方。西南陰盛之方。陽主進數。又必進於極而後變也。律呂之變與圖書之變一也。又曰。洛書之數。逆則相克。對則相生。律呂體數其生克亦與書同焉。北方一六水。克西方二七火。西方二七火。克南方四九金。南方四九金。克東方三八木。東方三八木。克中央五土。右旋一周而土復克水也。以對待言之。則東南方四九金。生西北方一六水。東北方三八木。生西南方二七火。是克制之中而有生生不窮之理焉。又曰。河圖之數。順則相生。對則相克。律呂用數其生克與河圖同焉。一六水生三八木。三八木生二七火。二七火生五土。五土生四九金。左旋一周而金復生水也。至於南北相對。則水克火。東西相對。則金克木。蓋天道左行爲順。五行所以相生。天道右行爲逆。五行所以相克。相克所以相成也。大抵生中有克。克中有生。生者萬物之所出也。出則有命。克者萬物

之所入也入則復命其四時之所以錯行五行之所
以迭運一造化自然之妙也

罪九思曰主即墨良工用心獨苦其發爲此論必有
所見余何忍以爲非是但其所言大率皆前人刺語
前人已誤而即墨又豈可創而襲之故其說駁聽之
雖若有理而詳察之竟不知律呂所以體合洛書用
合河圖者何在恐天下未必肯服然則又何怪樂道
終不得明於天下也哉

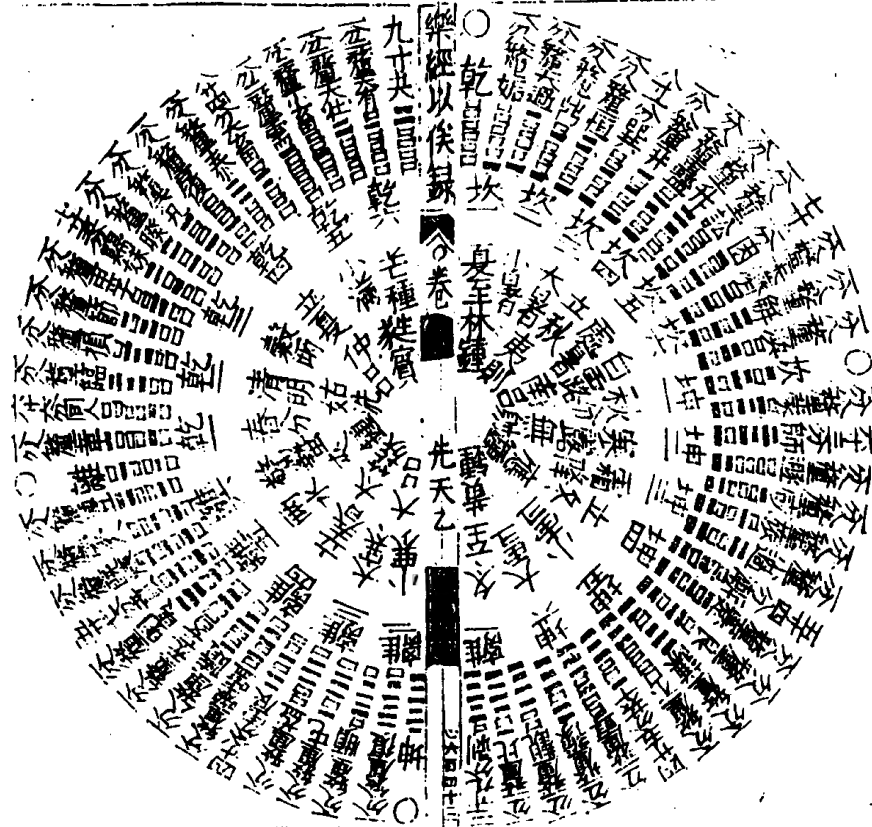
樂經以俟錄

卷六

洛書河圖六

五音

王邦直律呂合先天圖

王邦直曰此律呂之氣先天圖除黃鍾三十九分
爲體數不齊陽氣自冬至升起六日一卦一日升三
釐一卦升一分八釐惟自小滿以後一日升二釐一
卦升一分二釐五卦共升六分而爲夏至陽氣復消
矣陽氣自夏至消起亦六日一卦一日消三釐一卦
消一分八釐惟自小雪以後一日消二釐一卦消一
分二釐五卦共消六分而復爲冬至矣
又曰黃鍾體數三十九分自冬至復卦升起升至大
寒震卦共升九分並體數則爲四十八分大呂應之
自噬嗑至兩水賁卦又升九分則爲五十七分太簇
應之自既濟至春分同人除離卦不用又升九分共
六十六分夾鍾應之自臨至穀雨兩歸妹又升九分共
七十五分姑洗應之自睽至小滿大畜又升九分共
八十四分仲呂應之自需至夏至姤卦消起消至天
暑異卦共消九分止有八十一分林鍾應之自井至
處暑困卦又消九分止有七十二分夷則應之自未
濟至秋分師卦除坎不用又消九分止有六十三分
南呂應之自遯至霜降漸卦又消九分止有五十四

分無別應之自蹇至小雪萃卦又消九分止有四十二
分應鍾應之自晉至冬至坤卦除坤不用又消六
分還有三十九分復爲黃鍾矣
又曰以六十四卦分配二十四氣除乾坤坎離四正
卦不用以二十四爻分配四時主二十四氣坤盡子
中交離離初爻冬至復卦二爻小寒屯卦三爻大寒
震卦四爻立春无妄五爻雨水賁卦上爻驚蟄豐卦
離盡卯中交乾乾初爻春分同人二爻清明節卦三
爻穀雨歸妹四爻立夏履卦五爻小滿大畜上爻芒
種大壯乾盡午中交坎坎初爻夏至姤卦二爻小暑
臨卦三爻大暑巽卦四爻立秋升卦五爻處暑困卦
上爻白露渙卦坎盡酉中交坤坤初爻秋分師卦二
爻寒露旅卦三爻霜降漸卦四爻立冬謙卦五爻小
雪萃卦上爻大雪觀卦坤盡子中交離又爲冬至矣一
氣管兩卦半十二節卦當在月之交六十卦六六三
百六十爻以一爻當一日即周天之度一期之日也
如冬至一日復初爻二日二爻三日三爻四日四爻
五日五爻六日上爻之顛周天三百六十五度四分

度之一卦爻律呂之數止於三百六十者何也除間數言之也是故歲以四時計者各爲日九十四其九十也以六氣計者各爲日六十其六十也以五行計者各爲日七十二其七十二也皆得三百六十乾坤二策亦然皇極經世亦以六十爲率一元三百六十運一會三百六十世一運三百六十年一世三百六十月一年三百六十日一月三百六十辰皆除閏數在外。

又曰先天圖圖白內數之天道之陰陽也在天爲日月星辰寒暑晝夜謂之流行之易其與天地四時

流行而不息也圖左三十二陽卦春以發生夏以長養圖右三十二陰卦秋以收斂冬以包藏乾兌離震居左邊百十二陽八十陰巽坎艮坤居右邊百十二陰八十陽乾坤主之屬乎天之造化陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北自初爻言之左邊三十二陽右邊三十二陰太極生兩儀之象一而二也其二爻左十六陰間十六陽右十六陽間十六陰兩儀生四象之象一而四也其三

爻左八陰間八陽者四右八陽間八陰者四四象八卦之象四而八也其四爻左四陰間四陽者八右四陽間四陰者八而十六也其五爻左二陰間二陽者十六右二陽間二陰者十六而生三十二也其六爻左一陰間一陽者三十二右一陽間一陰者三十二共六十四是三十二而六十四也。

又曰四正卦不用者何也蓋乾坤者衆卦之父母坎

離者乾坤之二用也周流於六十卦內而無爻位處

中制外以無制有故除之以爲司之職而爲六十

卦之紀綱也邵子曰體有三百八十四而用止於三

百六十何也以乾坤坎離之不用也乾坤坎離之不

用所以成三百六十之用也

瞿九思曰王即聖良工用心獨苦其所爲圖余何忍

以爲非是但其徒以楊樵太玄邵康節皇極經世雜

而成篇終屬未明彼雖有說竟不知律呂所以合先

天圓圖者何在恐天下未必肯服然則又何怪樂道

終不得明於天下者哉

王邦直律呂合先天方圖

坤宮	艮宮	坎宮	巽宮	震宮	離宮	兌宮	乾宮
否	遯	訟	姤	無妄	同人	復	乾
無應	無	無應	應	無	無應	應	無應
萃	咸	困	過	隨	革	兌	大
黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃
晉	旅	漸	睽	噬嗑	離	睽	大
大	太	大	太	太	太	太	太
豫	過	鮮	恒	震	豐	歸妹	大
夾	夾	夾	夾	夾	夾	夾	夾
觀	漸	渙	巽	益	家人	中	小
南	南	南	南	南	南	南	南
比	蹇	坎	井	屯	既濟	節	需
林夷	夷	林夷	夷	林	林夷	林	林夷
剝	艮	蒙	蠱	頤	賁	損	大
姤	姤	姤	姤	姤	姤	姤	姤
坤	謙	師	升	復	明夷	臨	泰
姑仲	仲	姑仲	姑	仲	姑仲	姑	姑仲
姑仲	姤	林夷	南	夾	太	黃	無應

王邦直曰以此上十二律之聲分配方圖八宮以應地之方也乾宮統無射應鍾二律兌宮統黃鍾一律離宮統大呂太簇二律震宮統夾鍾一律巽宮統南呂一律坎宮統夷則林鍾二律艮宮統蕤賓一律坤宮統仲呂姑洗二律統二律者具二均之聲統一律者具一均之聲按月用律如九月十月用樂皆乾宮之所統者九月以無射爲宮以配乾之乾仲呂爲徵以配乾之坤黃鍾爲商以配乾之兌林鍾爲羽以配乾之坎太簇爲角以配乾之離南呂爲變宮以配乾之巽姑洗爲變徵以配乾之坤九月不用夾鍾用間宮以足其數則八宮皆爲有配十月以應鍾爲宮乾之乾也蕤賓爲徵乾之艮也大呂爲商乾之離也夷則爲羽乾之坎也夾鍾爲角乾之震也無射爲變宮乾之乾也仲呂爲變徵乾之坤也十月不用黃鍾亦用間宮以足其數則八宮皆爲有配十一月用樂則兌宮之所統也以黃鍾爲宮兌之兌也林鍾爲徵兌之坎也太簇爲商兌之離也南呂爲羽兌之巽也姑洗爲角兌之坤也應鍾爲變宮兌之乾也蕤賓爲變

徵兌之艮也。十一月不用夾鍾亦用圓宮以足其數。即此推之十二宮皆是如此不特其聲如此其舞之倫數亦皆有合如舞六十四人武舞亦用六十四人皆法地圖之方也。

又曰方圖與圓圖不同者蓋天之陽在南陰在北地之陰在南陽在北夾鍾無射以比即乾兌離震之所統者屬陽姑洗南呂以南即巽坎艮坤之所統者屬陰陽在北則卦之陽者皆聚焉是故震以比三十二卦凡百十二陽凡八十陰陰在南則卦之陰者皆聚焉是故巽以南三十二卦凡百十二陰凡八十陽卦爻以奇偶分陰陽至於律呂不特以奇偶分陰陽且以數之少者爲陽數之多者爲陰方圖陰南陽北律呂之數亦與之合焉夾鍾無射以比三百九分陽數之少也姑洗南呂以南四百六十五分陰數之多也皆自然與之合焉想古之律法亦是如此師曠曰吾歌比風又歌南風南風不競多死聲楚必無功註曰比風者夾鍾無射以比南風者姑洗南呂以南南律氣不至故死聲多由此言之則律分南北有自來矣

數少者其管必短管短者其聲必清數多者其管必長管長者其聲必濁南六律皆爲濁聲北六律皆爲清聲安可以黃鍾爲濁哉。

又曰先天方圖皆從中起地道之剛柔也在地爲水火土石兩風露雷謂之對待之易言其承天時行以生化也。內一截三十二陽卦西北角乾東北角泰外一截三十二陰卦東南角坤西南角否其陽在北其陰在南坎離主之屬乎地之造化且如西北角乾東南角坤縱橫二十八卦有天地定位之象便對東北角泰西南角否是爲否泰及類坎乾是兌次坤是艮縱橫二十卦有山澤通氣之象便對次否之咸次泰之損是爲咸損見義內四卦震巽相近有雷風相薄之象便與恒益相對是爲恒益起義震巽之外縱橫十二卦有坎離有水火不相射之象便與恒益之外既濟未濟相對內三十二卦爲乾兌震離之所統者其初爻皆陽外三十二卦爲巽坎艮坤之所統者其初爻皆陰太極生兩儀二而二也乾兌宮二爻皆陽離震宮二爻皆陰巽坎宮二爻皆陽艮坤宮二爻皆陰

此兩儀生四象二而四也乾宮三爻皆陽兌宮三爻皆陰離宮三爻皆陽震宮三爻皆陰巽宮三爻皆陽坎宮三爻皆陰艮宮三爻皆陽坤宮三爻皆陰四象生八卦四而八也以四爻言之八宮皆前四卦爲陽後四卦爲陰是八而十六也以五爻言之各宮皆二陽間二陰是十六而三十二也以上爻言之各宮皆一陽間一陰是三十二而六十四也

又曰圓於外者爲陽方於內者爲陰圓者動而爲天方者靜而爲地者也圖圖乾在南坤在北方圖坤在

南乾在北圖以圓圖方以見天包地外地在天中瞿九思曰王即墨良工用心獨苦其爲此說必非杜撰余何忍以爲非是但其圖雖具後天六十四卦方圖而了無律呂一字終屬不明後雖有說太率徒以先儒舊說牽合補綴竟不知律呂所以配後天之義何在恐天下未必肯信然則又何怪樂道終不得明於天下也哉

季文利五聲八音卦圖

律有五聲圓於八音八音直乎八卦有數行焉然金石土之輕重大小木革竹匏之長短厚薄其數不一惟絲出於自然七音皆倚此起數絲忽之微妙數之所由著於自然也

樂經以佚陳圖少卷也五聲乙三百〇二方瞿九思曰李蒲田先輩長者其給爲此圖必非漫說余何敢更置一喙但其徒有五聲八音配卦之說而未明言其所以配卦者何在非余之所能知也

李	黃鍾	十月	□	□	□	□	□	□	復子乾初九
文	大呂	十一月	□	□	□	□	□	□	臨丑九二
利	太簇	正月	□	□	□	□	□	□	泰寅九三
二十	夾鍾	二月	□	□	□	□	□	□	大壯卯九四
月	姑洗	三月	□	□	□	□	□	□	夬辰九五
律	仲呂	四月	□	□	□	□	□	□	乾巳上九
呂	蕤賓	五月	□	□	□	□	□	□	姤午坤初六
卦	林鍾	六月	□	□	□	□	□	□	遯未六二
氣	夷則	七月	□	□	□	□	□	□	否甲六三
圖	南呂	八月	□	□	□	□	□	□	觀酉六四
	無射	九月	□	□	□	□	□	□	剝戌六五
	應鍾	十月	□	□	□	□	□	□	坤亥上六

非余之所能知也。

瞿九思曰李蕭田先輩長者其創為黃鍾三寸九分之說誠有大過人之識余何敢更置一喙但其徒列十二月律呂卦氣圖而不明言其所以聯合者何若

黃鍾縱調象太極總圖

十二均縱橫二十四圖皆有精義此特舉黃鍾縱調一均以例其餘

此均既以九五為主則九當用九者九五當用五者五今此均大餘小餘用九者九用五者五蓋以中一五為五位故自古人主有五位之說無九位之說以五可該九九不可該五也

九為乾六為坤此均以黃鍾起調以黃鍾畢曲必如此有始有卒方成造化十二均皆然

每一均十二律無所不用方見并包括囊氣象

新書十二均內皆少一律六陽律黃太姑蕤夷皆為調首獨無射不為調首者以無射迫近黃鍾故亦若

大呂迫近黃鍾僅一用不再用皆防其凌逼也太簇亦近黃鍾與無射何異太簇得爲調首而無射不得者太簇近而仰承黃鍾於下無射近而凌逼黃鍾於上亦自不同也然無射亦易當不爲調首此圖如環無端如璇璣轉運迎之不見其音隨之不見其尾上下四方縱橫反覆皆可爲首皆可爲尾若以縱橫反而觀之則無射即第二調調首安見其不爲調首也且豈惟無射設以圖東向觀之即陰律大呂夾鍾且爲調首設以圖西向觀之即陰律南呂應鍾且爲調首又何論無射陽律乎

仲呂林鍾二律密近黃鍾宮故獨置夾輔不出而外領首調譬猶王朝公卿其隆重貴盛不獨與外諸侯等埒而且埒出乎其上亦不必以出領藩垣屏翰爲尊也天數二十有五禮記謂樂者率神而從天樂既從天則樂均每一均但當有宮商角徵羽五調每一調但當有宮商角徵羽五音若果有變宮變徵則每調七音是五七三十五自乾坤混闢以來有三十五可以爲造化自然之數者乎若并變宮變徵亦止焉

調每調七音以合七七四十九大衍之數則變宮變徵豈可立調此必不然之說矣今每均五調每調五音五五二十五以合天數二十有五方爲正當

一圖連三乾象調縱鍾黃

夷 _九	蕤 _九	姑 _七	太 _九	黃 _九
無 _二	夷 _九	蕤 _九	姑 _七	太 _九
黃 _九	無 _二	夷 _九	蕤 _九	姑 _七

凡九十二寸。
視坤二多十四
廿六分。乾合離
策九十二。以乾
離皆南方與樂
命。

二圖連三乾象調縱鍾黃

	蕤 _九	姑 _七	太 _九
	夷 _九	蕤 _九	姑 _七
	無 _二	夷 _九	蕤 _九

凡八十四寸二
分。○視坤一多
十四寸六分。

一圖斷六坤象調縱鍾黃

夷 _九	蕤 _九		太 _九	黃 _九
無 _二	夷 _九		姑 _七	太 _九
黃 _九	無 _二		蕤 _九	姑 _七

凡七十七寸四
分。七十七寸四
分者十二律全
數也。坤處未。故
十二律全數合
坤。視乾一少十
四寸六分。

三圖連三乾象調縱鍾黃 樂經以俟錄 卷三 二圖斷六坤象調縱鍾黃

南	林	仲	夾	大
奇	夷	蕤	姑	太
無	南	林	仲	夾
應				

蕤		太		
九		九		
	夷	姑		
		七		
	無	蕤		
		九		

凡九十寸二分
分○視坤三多
十二寸八分上
乾九十二寸此
乾九十寸二分

凡三十三寸六分
○此圖與乾
二兩圖已更位
次與乾一坤一
兩圖不同乃視
乾二亦步十四
寸六分此見造
化脗合之妙

四圖連三乾象調縱鍾黃 樂經以俟錄 卷三 三圖斷六坤象調縱鍾黃

	林	仲	夾	
	夷	蕤	姑	
	南	林	仲	

南	林	夾	大	
奇	夷	九	七	太
無	南	七	九	夾
應				

凡四十五寸二分
分○視坤四多
十二寸八分

凡七十七寸四分
○此圖已更
位次與坤一不
同乃亦得七十
七寸四分此見
造化脗合之妙
視乾三少十二
寸八分

黃鍾縱調象坤六斷圖 黃鍾縱調象坎中滿圖

夷 <small>九寸</small>	蕤 <small>九寸</small>		大 <small>九寸</small>	黃 <small>九寸</small>
無 <small>二寸</small>	夷 <small>九寸</small>	蕤 <small>九寸</small>	姑 <small>七寸</small>	太 <small>九寸</small>
黃 <small>九寸</small>	無 <small>二寸</small>		蕤 <small>九寸</small>	姑 <small>七寸</small>

	怀 <small>四寸</small>		夾 <small>九寸</small>	
	夷 <small>九寸</small>		姑 <small>七寸</small>	
	南 <small>四寸</small>		仲 <small>七寸</small>	

凡八十一寸三分
○視離一步
六寸八分

凡三十二寸五分
○此圖與乾四已更位坎與乾三坤三兩圖不同乃視乾四亦少十二寸八分此見造化胎合之妙

黃鍾縱調象離中虛圖 黃鍾縱調象坎中滿圖

	蕤 <small>九寸</small>		太 <small>九寸</small>	
	夷 <small>九寸</small>	蕤 <small>九寸</small>	姑 <small>七寸</small>	
	無 <small>二寸</small>		蕤 <small>九寸</small>	

夷 <small>九寸</small>	蕤 <small>九寸</small>	姑 <small>七寸</small>	太 <small>九寸</small>	黃 <small>九寸</small>
無 <small>二寸</small>	夷 <small>九寸</small>		姑 <small>七寸</small>	太 <small>九寸</small>
黃 <small>九寸</small>	無 <small>二寸</small>	夷 <small>九寸</small>	蕤 <small>九寸</small>	姑 <small>七寸</small>

凡三十七寸五分
○視坎一步
六寸八分

凡八十八寸二分
○視坎一步
六寸八分

黃鍾縱調象離中虛圖二 黃鍾縱調象坎中滿圖三

	太 _{九寸}	姑 _{七寸}	蕤 _{九寸}	
	姑 _{七寸}		夷 _{七寸}	
	蕤 _{九寸}	夷 _{七寸}	無 _{七寸}	

凡四十四寸三分此圖與坎二兩圖已更位坎與坎一離一兩圖不同乃視坎二亦多六寸八分此見造化昭合之妙

	大 _{七寸}	夾 _{九寸}	蕤 _{九寸}	
	太 _{七寸}	姑 _{七寸}	仲 _{七寸}	
	夷 _{七寸}	南 _{六寸}	林 _{四寸}	
	無 _{七寸}	應 _{六寸}	南 _{六寸}	

凡八十一寸三分〇視離三五寸此圖已更位坎與坎不同乃亦得八十一寸三分此見造化昭合之妙

黃鍾縱調象離中虛圖三 黃鍾縱調象坎中滿圖四

	大 _{八寸}	夾 _{九寸}	仲 _{七寸}	林 _{四寸}	南 _{六寸}
	太 _{七寸}	姑 _{七寸}		夷 _{七寸}	無 _{七寸}
	夾 _{九寸}	仲 _{七寸}	林 _{四寸}	南 _{六寸}	應 _{六寸}

凡八十六寸三分〇視坎三多五寸

	夾 _{九寸}	蕤 _{九寸}	仲 _{七寸}	
	姑 _{七寸}	仲 _{七寸}		
	夷 _{七寸}	南 _{六寸}	林 _{四寸}	
	無 _{七寸}	應 _{六寸}	南 _{六寸}	

凡三十六寸四分〇視離四步五寸

黃鍾縱調象離中虛圖四 黃鍾縱調象震仰盂圖一

夷 <small>九寸</small>	蕤 <small>九寸</small>	太 <small>九寸</small>	黃 <small>九寸</small>
無 <small>七寸</small>	夷 <small>九寸</small>	姑 <small>七寸</small>	太 <small>九寸</small>
黃 <small>九寸</small>	無 <small>七寸</small>	夷 <small>九寸</small>	蕤 <small>九寸</small>

	仲 <small>四寸</small>	夷 <small>九寸</small>	姑 <small>七寸</small>	
	林 <small>四寸</small>	夷 <small>九寸</small>	仲 <small>四寸</small>	
		仲 <small>四寸</small>	林 <small>四寸</small>	

凡八十二寸四分
分○視舞一步
四寸六分

凡四十一寸四分
分○此圖與離
四兩圖已更位
以與坎三離三
兩圖不同乃視
坎四亦多五寸
此見造化配合
之妙

黃鍾縱調象震仰盂圖二 黃鍾縱調象巽下短圖一

	蕤 <small>九寸</small>	太 <small>九寸</small>	
		姑 <small>七寸</small>	
	夷 <small>九寸</small>		
	無 <small>七寸</small>	夷 <small>九寸</small>	蕤 <small>九寸</small>

夷 <small>九寸</small>	蕤 <small>九寸</small>	姑 <small>七寸</small>	太 <small>九寸</small>	黃 <small>九寸</small>
無 <small>七寸</small>	夷 <small>九寸</small>	蕤 <small>九寸</small>	姑 <small>七寸</small>	太 <small>九寸</small>
黃 <small>九寸</small>	無 <small>七寸</small>		蕤 <small>九寸</small>	姑 <small>七寸</small>

凡三十七寸六分
分○視舞二步
四寸六分

凡八十七寸○
視震一多四寸
六分

黃鍾縱調象震仰盂圖三 黃鍾縱調象巽下短圖二

南	林	夾	大
奇	四	九	八
無	夷	姑	太
應	南	仲	夾
三	奇	七	九
寸	寸	寸	寸

凡八十一寸六分
○視巽三寸四分

姑	太	夾	大
七	九	七	八
寸	寸	寸	寸
無	夷	姑	太
三	奇	七	九
寸	寸	寸	寸

凡四十二寸二分
○此圖與震二兩圖已更位次與震一巽一兩圖不同乃視震二亦多四寸六分此見造化昭合之妙

黃鍾縱調象震仰盂圖四 黃鍾縱調象巽下短圖三

南	林	夾	大
奇	四	九	八
無	夷	姑	太
應	南	仲	夾
三	奇	七	九
寸	寸	寸	寸

凡三十一寸七分
○視巽四寸四分

南	林	夾	大
奇	四	九	八
無	夷	姑	太
應	南	仲	夾
三	奇	七	九
寸	寸	寸	寸

凡八十六寸
○視震二多四寸四分

黃鍾縱調象巽下短圖四 黃鍾縱調象艮覆碗圖一

黃 _{九寸}	太 _{九寸}	姑 _{七寸}	蕤 _{九寸}	夷 _{七寸}
姑 _{五寸}	太 _{九寸}	姑 _{七寸}	夷 _{七寸}	無 _{七寸}
蕤 _{九寸}	無 _{七寸}			黃 _{九寸}

仲 _{七寸}	夾 _{九寸}	林 _{二寸}	夷 _{七寸}	南 _{六寸}

凡八十三寸一分。○視兌一少三寸二分。

凡四十二寸一分。○此圖與震四兩圖已更位次與震三巽三兩圖不同乃視巽四亦多四寸四分此見造化陷合之妙。

黃鍾縱調象兌上缺圖一 黃鍾縱調象艮覆碗圖二

	太 _{九寸}	姑 _{七寸}	蕤 _{九寸}	
	姑 _{五寸}	夷 _{七寸}		
	蕤 _{九寸}	無 _{七寸}		

黃 _{九寸}	太 _{九寸}	姑 _{七寸}	蕤 _{九寸}	夷 _{七寸}
姑 _{五寸}	太 _{九寸}	夷 _{七寸}	無 _{七寸}	黃 _{九寸}
蕤 _{九寸}	無 _{七寸}			

凡三十九寸三分。○視兌二少三寸二分。

凡八十六寸三分。○視艮一多三寸二分。

黃鍾縱象兌上缺圖二 黃鍾縱象艮覆碗圖三

	太 <small>九寸</small>			
蕤 <small>九寸</small>		姑 <small>七寸</small>		
	夷 <small>九寸</small>			
	無 <small>三寸</small>	夷 <small>九寸</small>	蕤 <small>九寸</small>	

凡四十二寸五分。○此圖與艮二兩圖已更位次與艮一兌一兩圖不同乃視艮二亦多三寸二分。此見造化昭合之妙。

				太 <small>八寸</small>
			夾 <small>九寸</small>	太 <small>九寸</small>
南 <small>六寸</small>	林 <small>四寸</small>	仲 <small>七寸</small>	姑 <small>七寸</small>	仲 <small>四寸</small>
	夷 <small>九寸</small>			

凡八十二寸一分。○視兌三少三寸四分。

黃鍾縱象兌上缺圖三 黃鍾縱象艮覆碗圖四

				大 <small>七寸</small>
				太 <small>九寸</small>
			夾 <small>九寸</small>	太 <small>九寸</small>
		姑 <small>七寸</small>	仲 <small>四寸</small>	
	蕤 <small>九寸</small>	林 <small>四寸</small>		
	南 <small>六寸</small>	夷 <small>九寸</small>	南 <small>六寸</small>	

凡八十五寸五分。○視艮三少三寸四分。

			夾 <small>九寸</small>	姑 <small>七寸</small>
		仲 <small>四寸</small>		
	林 <small>四寸</small>	夷 <small>九寸</small>	南 <small>六寸</small>	

凡三十七寸二分。○視兌四少三寸四分。

五圖連三乾象調縱鍾黃

	太姑 _{九寸}	夾 _{九寸}	太姑 _{九寸}	太姑 _{九寸}
	仲 _{七寸}	仲 _{七寸}	仲 _{七寸}	仲 _{七寸}
	林 _{九寸}	林 _{九寸}	林 _{九寸}	林 _{九寸}
	夷 _{九寸}	夷 _{九寸}	夷 _{九寸}	夷 _{九寸}
	南 _{九寸}	南 _{九寸}	南 _{九寸}	南 _{九寸}
	無 _{九寸}	無 _{九寸}	無 _{九寸}	無 _{九寸}

凡七十八寸九分。○視坤五多十四寸六分

四圖缺上兌象調縱鍾黃

	夾 _{九寸}	姑 _{七寸}	仲 _{七寸}	
	林 _{九寸}	夷 _{九寸}	南 _{九寸}	

凡四十寸六分。○此圖與艮四兩圖已更位次與艮三兌三兩圖不同乃視艮四亦多二寸四分。此見造化昭合之妙。

五圖滿中坎象調縱鍾黃

	太姑 _{九寸}	夾 _{九寸}	太姑 _{九寸}	太姑 _{九寸}
	仲 _{七寸}	仲 _{七寸}	仲 _{七寸}	仲 _{七寸}
	林 _{九寸}	林 _{九寸}	林 _{九寸}	林 _{九寸}
	夷 _{九寸}	夷 _{九寸}	夷 _{九寸}	夷 _{九寸}
	南 _{九寸}	南 _{九寸}	南 _{九寸}	南 _{九寸}
	無 _{九寸}	無 _{九寸}	無 _{九寸}	無 _{九寸}

凡六十八寸二分。○視離五少六寸八分

五圖斷六坤象調縱鍾黃

	太姑 _{九寸}	夾 _{九寸}	太姑 _{九寸}	太姑 _{九寸}
	仲 _{七寸}	仲 _{七寸}	仲 _{七寸}	仲 _{七寸}
	林 _{九寸}	林 _{九寸}	林 _{九寸}	林 _{九寸}
	夷 _{九寸}	夷 _{九寸}	夷 _{九寸}	夷 _{九寸}
	南 _{九寸}	南 _{九寸}	南 _{九寸}	南 _{九寸}
	無 _{九寸}	無 _{九寸}	無 _{九寸}	無 _{九寸}

凡六十四寸三分。○此橫圖已更方位與縱圖乾一坤一乾二坤二不同乃視乾五亦少一十四寸。此見造化昭合之妙。

五圖孟仰宸象調縱鍾黃

太	姑	蕤
夾	仲	林
夷		
仲	林	南
蕤	夷	無

凡七十寸。○視
異五步三寸二
分

五圖虛中離象調縱鍾黃

太	姑	蕤
夾	仲	林
姑		
仲	林	南
蕤	夷	無

凡七十五寸。○
此橫圖已更方
位與縱圖坎一
離一坎二離二
不同乃視坎五
亦多六寸八分
此見造化脗合
之妙。

五圖碗覆艮象調縱鍾黃

太	姑	蕤
夾	仲	林
姑		
仲	林	南
蕤	夷	無

凡六十九寸三
分。○視兌五步
四寸六分

五圖短下巽象調縱鍾黃

太	姑	蕤
夾	仲	林
姑		
仲	林	南
蕤	夷	無

凡七十三寸二
分。○視上兌圖
多艮圖三寸二
分。此巽圖亦多
震圖三寸二分
可見造化錯綜
之妙。

五圖欽上兌象調縱鍾黃

大呂變律無	仲呂變律無	姑洗變律無	夾鍾變律無	黃鍾變律無
大呂變律無	仲呂變律無	姑洗變律無	夾鍾變律無	黃鍾變律無
大呂變律無	仲呂變律無	姑洗變律無	夾鍾變律無	黃鍾變律無
大呂變律無	仲呂變律無	姑洗變律無	夾鍾變律無	黃鍾變律無
大呂變律無	仲呂變律無	姑洗變律無	夾鍾變律無	黃鍾變律無

凡七十三寸九分。○視上異圖多震圖四十六分。此圖亦多良圖四寸六分。此見造化錯綜之妙。

疑律呂新書正律變律正半律變半律之誤

黃鍾正律全九寸。何以見黃鍾正律當用全律。

黃鍾變律全八寸七分八釐一毫六絲二忽不用。既曰黃鍾變律全八寸七分八釐一毫六絲二忽矣。何以又曰不用。

大呂正律全八寸三分七釐六毫。何以見大呂正律當用全律。

大呂變律無。何以見大呂變律。

太簇正律全八寸。何以見太簇正律當用全律。

太簇變律全七寸八分零二毫四絲四忽七初不用。既曰太簇變律全七寸八分零二毫四絲四忽七初矣。何以又曰不用。

夾鍾正律全七寸四分。何以見夾鍾正律當用全律。

夾鍾變律無。何以見夾鍾變律。

姑洗正律全七寸一分。何以見姑洗正律當用全律。

姑洗變律全七寸零一釐二毫二絲零一初二秒不用。既曰姑洗變律全七寸零一釐二毫二絲零一初二秒矣。何以又曰不用。

仲呂正律全六寸五分八釐二毫四絲六忽。何以見仲呂正律當用全律。

仲呂變律無。何以見仲呂變律。

仲呂變律無。何以見仲呂變律。

蕤賓正律全六寸二分八釐何以見蕤賓正律當用全律

蕤賓變律無何以見蕤賓變律

林鍾正律全六寸何以見林鍾正律當用全律

林鍾變律全五寸八分二釐四毫一絲一忽三初何以見林鍾變律當用全律

夷則正律全五寸五分五釐一毫何以見夷則正律當用全律

夷則變律無何以見夷則變律

南呂正律全五寸三分何以見南呂正律當用全律

南呂變律全五寸二分三釐一毫六絲零一初六杪何以見南呂變律當用全律

無射正律全四寸八分八釐四毫八絲何以見無射正律當用全律

無射變律無何以見無射變律

應鍾正律全四寸六分六釐何以見應鍾正律當用全律

應鍾變律全四寸六分零七毫四絲二忽一初四杪何以見應鍾變律當用全律

黃鍾正半律無何以見黃鍾正半律

黃鍾變半律四寸三分八釐五毫三絲一忽何以見黃鍾變半律

半律當用半律

大呂正半律四寸一分八釐二毫何以見大呂正半律當用半律

大呂變半律無何以見大呂變半律

太簇正半律四寸何以見太簇正半律當用半律

太簇變半律三寸八分四釐五毫六絲六忽八初何以見太簇變半律當用半律

夾鍾正半律三寸六分六釐三毫六絲何以見夾鍾正半律當用半律

夾鍾變半律無何以見夾鍾變半律

姑洗正半律三寸五分五釐何以見姑洗正半律當用半律

姑洗變半律三寸四分五釐一毫一絲零一初一杪何以見姑洗變半律當用半律

仲呂正半律三寸二分八釐六毫二絲二忽何以見仲呂正半律當用半律

仲呂變半律無何以見仲呂變半律

蕤賓正半律三寸一分四釐何以見蕤賓正半律當用半律

蕤賓變半律無何以見蕤賓變半律

林鍾正半律三寸不用何以見林鍾正半律當用半律

林鍾變半律二寸八分五釐五毫五絲零六初何以林

鍾變半律
當用半律

夷則正半律二寸七分二釐五毫何以見夷則正

夷則變半律無何以見夷則

南呂正半律二寸六分既曰南呂正半律二寸六分矣何以又曰不用

南呂變半律二寸三分六釐零七絲四忽五初二杪何以見南呂變

半律當用半律

應鍾正半律二寸三分三釐不用既曰應鍾正半律二寸三分三釐矣

何以不用

宋經以候錄卷四 律呂四

應鍾變半律二寸三分零三毫六絲六忽六杪既曰應鍾變半律二寸三分零三毫六絲六忽六杪矣何以又曰不用

用

性理蔡西山先生律呂新書黃鍾一均正變圖之誤

宮 商 角 變徵 徵 羽 變宮

黃鍾宮 黃正 太正 姑正 蕤正 林正 南正 應正

無射商 無正 蕤變 太變 姑變 仲變 林變 南變

夷則角 夷正 無正 蕤變 太變 姑變 仲變 林變

仲呂徵 仲正 林變 南變 應變 蕤變 太變 姑變

夾鍾羽 夾正 仲正 林變 南變 應變 蕤變 太變

按西山此圖黃鍾均內黃鍾宮調是黃鍾正律黃

鍾商調是黃鍾變半律黃鍾用調是黃鍾變半律

黃鍾徵調是黃鍾變半律黃鍾羽調是黃鍾變半

律天諸律惟當以正律為主乃今黃鍾正律僅

一用而黃鍾變半律業已四用使變半律反得加

于正律夫豈可乎

今改定黃鍾一均正變新圖

黃鍾宮調	黃	大	太	夾	姑	仲	林	夷	南	無	應	黃
黃鍾商調	太	夾	姑	仲	林	夷	南	無	應	黃	大	太
黃鍾角調	姑	仲	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾	姑
黃鍾徵調	夷	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	林	夷
黃鍾羽調	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	林	夷	南

余所更定此圖純是一律既無正律變律變半律之可言自然純一有倫尚安得有前後倒置之弊哉。

樂經以侯錄 卷一 律呂圖三 府二百个

性理蔡西山先生律呂新書大呂一均正變圖之誤

宮 商 角 變徵 徵 羽 變宮

大呂宮	大	正	夾	正	仲	正	林	正	夷	正	無	正	黃	正	變
應鍾商	應	正	大	正	夾	正	仲	正	林	正	夷	正	無	正	變
南呂角	南	正	應	正	大	正	夾	正	仲	正	林	正	夷	正	變
蕤賓徵	蕤	正	夷	正	無	正	黃	正	大	正	夾	正	仲	正	變
姑洗羽	姑	正	蕤	正	夷	正	無	正	應	正	大	正	夾	正	變

按西山此圖大呂均內惟大呂宮調是大呂正律

樂經以侯錄 卷一 律呂圖三 府二百个

而大呂商調則是大呂半律大呂角調又是大呂半律大呂徵調又是大呂半律大呂羽調又是大呂半律是正律僅僅一用而半律業已四用矣豈可乎。

南無應黃大

一、凡入美十所以下

二、凡入美十所以上

律前五

經 184—44

今改定太簇一均正變新圖

太簇宮調	太	夾	姑	仲	蕤	太
太簇商調	姑	仲	蕤	林	夷	
太簇角調	蕤	林	夷	南	無	
太簇徵調	夷	南	無	應	黃	
太簇羽調	無	應	黃	大	太	

余所更定此圖純是一律既無正律變律變半律之可言自然純一有倫尚安得有前後倒置之弊哉。

性理蔡西山先生律呂新書夾鍾一均正變圖之誤

宮	商	角	變徵	徵	羽	變宮
夾鍾宮	夾	正仲	正林	南	無	正黃
大呂商	大	正夾	正仲	正林	夷	正無
應鍾角	應	正大	正夾	正仲	正蕤	夷
夷則徵	夷	正無	正黃	大	夾	正仲
蕤賓羽	蕤	正夷	正無	正黃	大	夾

按西山此圖夾鍾均內夾鍾宮調則是夾鍾正律夾鍾商調則是夾鍾正律夾鍾角調則是夾鍾半律夾鍾徵調則是夾鍾半律夾鍾羽調則是夾鍾半律正律在前半律在後是矣然合太簇夾鍾二均觀之太簇在前而反用變半律夾鍾在後而反用半律顛倒錯亂夫豈可乎。

今改定夾鍾一均正變新圖

夾鍾宮調	夾	姑	仲	蕤	林
夾鍾商調	仲	蕤	林	夷	南
夾鍾角調	林	夷	南	無	應
夾鍾徵調	南	無	應	黃	大
夾鍾羽調	應	黃	大	夾	

余所更定此圖純是一律既無正律變律變半律之可言自然純一有倫尚安得有前後倒置之弊哉

樂經以俟錄

卷七

律呂

律呂

性理蔡西山先生律呂新書姑洗一均正變圖之誤

宮 商 角 變徵 徵 羽 變宮

姑洗宮 姑正 蕤正 夷正 無正 應正大 夾

太簇商 太正 姑正 蕤正 夷正 南正 應正大

黃鍾角 黃正 太正 姑正 蕤正 林正 南正 應正

南呂徵 南正 應正大 夾 姑 蕤 夷

林鍾羽 林正 南正 應正大 太 姑 蕤

按西山此圖姑洗均內姑洗宮調則是姑洗正律姑洗商調則是姑洗正律姑洗角調則是姑洗正律姑洗徵調則是姑洗半律姑洗羽調則是姑洗半律正律在前半律在後是矣然合太簇夾鍾姑洗三均觀之太簇夾鍾在前而為正律者反二為變律變半律者反三姑洗在後而為正律者反三為變律變半律者反二顛倒錯亂夫豈可乎

樂經以俟錄

卷七

律呂

律呂

今改定姑洗一均正變新圖

姑洗宮調	姑	仲	蕤	林	夷
姑洗商調	蕤	林	夷	南	無
姑洗角調	夷	南	無	應	黃
姑洗徵調	無	應	黃	大	太
姑洗羽調	黃	大	太	夾	姑

余所更定此圖純是一律既無正律變律變半律之可言自然純一有倫尚安得有前後倒置之弊哉

樂經以俟錄

卷二

律呂

性理蔡西山先生律呂新書仲呂一均正變各圖之誤

宮商角變徵徵羽變宮

仲呂宮	仲	林	南	應	黃	大	太	夾	姑
夾鍾商	夾	正	仲	林	南	無	正	應	黃
大呂角	大	正	夾	正	仲	林	南	無	正
無射徵	無	正	大	正	夾	正	仲	林	南
夷則羽	夷	正	無	正	大	正	夾	正	仲

按西山此圖仲呂均內仲呂宮調則是仲呂正律

樂經以俟錄

卷二

律呂

府三

仲呂商調則是仲呂正律仲呂角調則是仲呂正律仲呂徵調則是仲呂變半律仲呂羽調則是仲呂變半律正律在前變半律在後是矣然合太簇夾鍾姑洗仲呂四均觀之太簇夾鍾在前而為正律者反一為變律變半律者反三姑洗仲呂在後而為正律者反三為變律變半律者反二而為正律豈可乎

今改定仲呂一均正變新圖

仲呂宮調	仲	蕤	林	夷	蕤	林	夷	蕤	林
仲呂商調	南	無	南	無	南	無	南	無	南
仲呂角調	應	大	應	大	應	大	應	大	應
仲呂徵調	太	夾	太	夾	太	夾	太	夾	太
仲呂羽調	姑	仲	姑	仲	姑	仲	姑	仲	姑

余所更定此圖純是一律既無正律變律變半律之可言自然純一有倫尚安得有前後倒置之弊哉。

性理蔡西山先生律呂新書蕤賓一均正變圖之誤

宮 商 角 變徵 徵 羽 變宮

蕤賓宮 蕤正 夷正 無正 蕤正 夷正 無正 蕤正 夷正 無正

姑洗商 姑正 蕤正 夷正 無正 應正 大正 夾正 仲正

太簇角 太正 姑正 蕤正 夷正 無正 應正 大正 夾正

應鍾徵 應正 大正 夾正 仲正 蕤正 夷正 無正 應正

南呂羽 林正 南正 應正 大正 太正 姑正 蕤正

按西山此圖蕤賓均內蕤賓宮調則是蕤賓正律

蕤賓商調則是蕤賓正律蕤賓角調則是蕤賓正律

蕤賓徵調則是蕤賓正律蕤賓羽調則是蕤賓正律

半律正律在前半律在後是矣然合仲呂蕤賓一

均觀之仲呂在前而反用變半律蕤賓在後而反

用半律顛倒錯亂亦豈可乎

今改定蕤賓一均正變新圖

蕤賓宮調	蕤	林	夷	南	無	應	黃	太	姑	仲	蕤
蕤賓商調	夷	南	無	應	黃	太	姑	仲	蕤		
蕤賓角調	無	應	黃	太	姑	仲	蕤				
蕤賓徵調	黃	太	姑	仲	蕤						
蕤賓羽調	太	夾	姑	仲	蕤						

余所更定此圖純是一律既無正律變律變半律之可言自然純一有倫尚安得有前後倒置之弊哉

樂經以俟錄

卷

下

性理蔡西山先生律呂新書林鍾一均正變圖之誤

宮 商 角 變徵 徵 羽 變宮

林鍾宮	林	正	南	正	應	正	大	正	太	正	姑	正	蕤	正
仲呂商	仲	正	林	正	南	正	應	正	黃	正	太	正	姑	正
夾鍾角	夾	正	仲	正	林	正	南	正	應	正	黃	正	太	正
黃鍾徵	黃	正	太	正	姑	正	仲	正	林	正	南	正	應	正
無射羽	無	正	應	正	黃	正	太	正	姑	正	仲	正	林	正

按西山此圖林鍾均內林鍾宮調則是林鍾正律

樂經以俟錄

卷

下

林鍾商調則是林鍾正律林鍾角調則是林鍾變律而林鍾徵調又是林鍾正律林鍾羽調又是林鍾半律太宮調商調皆用正律至角調已用變律矣而徵調復用正律羽調又用半律顛倒舛錯夫豈可乎

今改定林鍾一均正變新圖

林鍾宮調	林	夷	南	無
林鍾商調	南	無	應	黃
林鍾角調	應	黃	太	大
林鍾徵調	大	太	夾	姑
林鍾羽調	夾	姑	仲	蕤

余所更定此圖純是一律既無正律變律變半律之可言自然純一有倫尚安得有前後倒置之弊哉。

樂經以佚錄

卷六

律呂

性理蔡西山先生律呂新書夷則一均正變圖之誤

宮 商 角 變徵 徵 羽 變宮

夷則宮 夷 正 無 正 黃 太 變 夾 仲 蕤

蕤賓商 蕤 正 夷 正 無 正 黃 太 變 夾 仲 蕤

姑洗角 姑 正 蕤 正 夷 正 無 正 應 正 太 夾 仲

大呂徵 大 正 夾 正 仲 正 蕤 夷 正 無 正 黃 變

應鍾羽 應 正 大 夾 正 仲 蕤 夷 正 無 正 黃 變

按西山此圖夷則均內夷則宮調則是夷則正律

樂經以佚錄

卷六

律呂

夷則商調則是夷則正律夷則角調又是夷則正律夷則徵調已是夷則正律而夷則羽調又是夷則半律夫林鍾在前宮商之後已用變律矣夷則在後又不用變律而用正律顛倒舛錯又豈可乎

今改定夷則一均正變新圖

夷則宮調	夷	南	無	應	黃
夷則商調	無	應	黃	太	夷
夷則角調	黃	太	夷	姑	仲
夷則徵調	太	夷	姑	仲	林
夷則羽調	姑	仲	林	夷	

余所更定此圖純是一律既無正律變律變半律之可言自然純一有倫尚安得有前後倒置之弊哉。

性理蔡西山先生律呂新書南呂一均正變圖之誤

宮商角變徵徵羽變宮

南呂宮	南	正	應	正	大	夷	姑	仲	林	夷
林鍾商	林	正	南	正	應	正	大	夷	姑	仲
仲呂角	仲	正	林	正	南	正	應	正	大	夷
太簇徵	太	正	姑	正	夷	正	南	正	應	正
黃鍾羽	黃	正	太	正	姑	正	夷	正	南	正

按西山此圖南呂均內南呂宮調則是南呂正律

南呂商調則是南呂正律南呂角調已是南呂變律而南呂徵調又是南呂正律南呂羽調又是南呂正律夫宮調商調皆是正律角調已用變律矣乃至徵調羽調復用正律豈不左倒置大豈可乎

今改定南呂一均正變所圖

南呂宮調	南	無	應	黃	大
南呂商調	應	黃	大	太	夾
南呂角調	大	太	夾	姑	仲
南呂徵調	夾	姑	仲	蕤	林
南呂羽調	仲	蕤	林	夷	南

余所更定此圖純是一律既無正律變律變半律之可言自然純一有倫尚安得有前後倒置之弊哉

樂經以侯錄卷八

律呂

性理蔡西山先生律呂新書無射一均正變圖之誤

宮 商 角 變徵 徵 羽 變宮

無射宮	無	正	黃	變	太	變	姑	變	仲	林	變	南	變
夷則商	夷	正	無	正	黃	變	太	變	夾	仲	林	變	南
蕤賓角	蕤	正	夷	正	無	正	黃	變	太	變	夾	仲	林
夾鍾徵	夾	正	仲	正	林	變	南	變	無	正	黃	變	太
大呂羽	大	正	夾	正	仲	正	林	變	南	變	無	正	黃

按西山此圖無射均內無射宮調則是無射正律

樂經以侯錄卷八

律呂

正律

無射商調則是無射正律無射角調則是無射正律無射徵調已是無射變律而無射羽調又是無射正律夫宮調商調角調皆用正律至徵調已用變律美而羽調復用正律顛倒錯亂大豈可乎

今改定無射一均正變新圖

無射宮調 應 黃 大 夾 姑 太

無射商調 黃 大 夾 姑 太

無射角調 太 夾 姑 太

無射徵調 姑 仲 姑 太

無射羽調 姑 仲 姑 太

無射羽調 姑 仲 姑 太

無射羽調 姑 仲 姑 太

無射羽調 姑 仲 姑 太

無射羽調 姑 仲 姑 太

無射羽調 姑 仲 姑 太

無射羽調 姑 仲 姑 太

無射羽調 姑 仲 姑 太

無射羽調 姑 仲 姑 太

無射羽調 姑 仲 姑 太

無射羽調 姑 仲 姑 太

無射羽調 姑 仲 姑 太

無射羽調 姑 仲 姑 太

無射羽調 姑 仲 姑 太

無射羽調 姑 仲 姑 太

無射羽調 姑 仲 姑 太

無射羽調 姑 仲 姑 太

哉

余所更定此圖純是一律既無正律變律變半律之可言自然純一有倫尚安得有前後倒置之弊

樂經以候錄

律呂子

性理蔡西山先生律呂新書應鍾一均正變之誤

宮 商 角 變徵 徵 羽 變宮

應鍾宮 應 大 夾 仲 姑 夷 無 半

南呂商 南 應 大 夾 姑 夷 無 半

林鍾角 林 南 應 大 太 姑 夷 半

姑洗徵 姑 姑 夷 無 應 大 夾 半

太簇羽 太 姑 夷 應 南 應 大 半

按西山此圖應鍾均內應鍾宮調已是應鍾正律

應鍾商調又是應鍾正律應鍾角調又是應鍾正律

應鍾徵調又是應鍾正律應鍾羽調又是應鍾正律

正律太律焉道必正律半律變律變半律無所不

全然後參和不偏中正純備乃今應鍾一均但有

正律而全無半律變律變半律終屬不備豈得謂

言應鍾爲十二律之終自當如此返正也哉前代

未嘗如此託言爲說持余度其說既不經或至如

此借口耳

今改定應鍾一均正變新圖

應鍾宮調 應 質 大 太 夾

應鍾商調 大 太 夾 姑 仲

應鍾角調 夾 姑 仲 林

應鍾徵調 仲 林 南

應鍾羽調 林 夷 南 無

余所更定此圖純是一律既無正律變律變半律之可言自然純一有倫尚安得有前後倒置之弊哉。

樂經以佚錄卷之六 律呂三四

瞿九思曰樂以純一有條理爲尚此孔子所以有純如皦如繹如之說十二均諸調或用正律或用變律或用半律或用變半律自當前後一致即不然亦當前後有倫所謂一致謂當純用一律不得以變律雜於正律不得以變半律雜於半律若倏用正律倏用變律倏用變半律豈得謂之純一所謂有倫謂合諸均而觀之必前均用正律者多而後均用變律變半律者少合一均五調而觀之必前調用正律者多而後調

用變律變半律者少然後有倫其非是者豈得謂之條理信如西山先生律呂新書調譜未免顛倒雜亂余恐其疑誤天下後世使樂道竟爾不明是故不辭謬妄敢僭爲稍稍更定如此

樂經以佚錄卷之六 律呂三五

定律不必候氣說

前史云候氣之法置十二律管黃鍾則九寸大呂則八寸三分奇太簇則八寸夾鍾則七寸四分奇姑洗則七寸一分仲呂則六寸五分奇蕤賓則六寸二分奇林鍾則六寸夷則則五寸五分奇南呂則五寸三分無射則四寸八分奇應鍾則四寸六分奇於一密室各從其方位斜埋地中今上與地平以葭灰實管中以羅紋覆其上每歲十二月應律灰飛而他律灰皆不飛

樂經以候氣 卷五 定律律氣 一 候氣說亦未嘗不是顧獨疑禮記月令言孟冬之月已天氣上騰地氣下降孟春之月已天氣下降地氣上騰矣夫天地之氣如必應葭管而得則當其節候未交氣應未至時彼上騰下降者果屬何物豈氣應者一氣而騰降者又一氣耶此其可疑者一夫所謂其律幾寸幾分其律幾寸幾分必無論地之高卑地之燥濕而所在去地面皆幾寸幾分方可爲其律幾寸幾分也今天下之大勢西北則處高東南則處下卽撮土之區方寸之地固亦有此卑而彼則高非可

一律例論者彼按月所應氣能在于去地面皆幾

分耶夫水氣也候消長則氣可知然亦有此未落而彼已消草木氣也候榮瘁則氣可知然亦有此未彫而彼已謝何者地不同故也地有高卑土有疏密卽氣應亦定有蚤晚先後安得此按月所應之氣東西南北皆恰好去地面幾寸幾分略無短長耶此其可疑者二西漢都長安東漢都洛陽漢志旣云天子於前殿候氣則凡候氣必於長安洛陽無疑此長安洛陽地安見其遂可爲天地準則而於此候氣能毫髮不爽耶此其可疑者三造化既有升必有降必如候氣之說是天地之氣獨有升而無降耶此其可疑者四春分之後草木敷榮或陽氣已出地無餘矣然則姑洗仲呂諸管又將安施耶此其可疑者五夫仲呂乃四月之律而漢史調仲呂其長凡六寸五分八釐有奇豈有時至四月其陽氣尚猶然在地去地面尚六寸五分有奇者耶此其可疑者六若陽氣當四月尚去地六寸五分然則二月三月四月此發育萬物者果何物耶此其可疑者七彼謂冬至之氣

去地面九寸。大寒之氣去地面八寸三分。雨水之氣去地面八寸。春分之氣去地面七寸四分。穀雨之氣去地面七寸一分。小滿之氣去地面六寸五分。是每一月陽氣所升多不至七分。少不過三分。四月小滿去地面尚六寸五分。有奇則夏至而後陰已漸長。陽必漸消。陽氣又寧有出地之時。豈陽氣獨當潛伏於地中。更不必發揚於地上也耶。此其可疑者八。夫冬至則陽生。凡冬至以後上升者必陽氣也。夏至則陰生。凡夏至以後上升者必陰氣也。建寅乃五月之律也。其說謂建寅之管長六寸二分八釐。此必謂夏至之氣去地面六寸二分八釐。不知此去地面六寸二分八釐者。果陰氣抑陽氣耶。若夏至所升為陽氣。則自夏至以至大雪。亦必皆陽氣。天地間有陽必有陰。今乃一歲十二月。獨升陽不升陰。有是理耶。此其可疑者九。若四月小滿去地面六寸五分八釐者。為陽氣。而五月夏至去地面六寸二分八釐者。為陰氣。則是此陰氣陽氣皆並在一區。小滿即陽氣應時而至。夏至即陰氣應時而至。吾不知其往來何道。其

樂經以候錄

卷五

定律候氣三

三百六十五

博換何時陰驟生於何鄉。陽驟散於何所。將陰入陽中。以來抑陽入陰中。以去儻二氣參并。而其氣愈升。不幾於以五月而遽觸六月之管。以六月而遽飛七月之灰也耶。此其可疑者十。夫芒種後即有濕有濕。則灰濕不能飛。候律者。欲建寅飛灰。意必卜高燥之地。為緹室。以避濕。地形高。則得氣差不易。豈有此高燥地。夏至所得氣。亦但去地面六寸二分。耶。若高燥地。夏至所得氣。亦但去地面六寸二分。耶。若高燥地。去地面六寸二分。而其他卑濕地。土疏潤。氣易升者。其去地面。或不過六寸一二分。或不過五寸五六分。是高燥地所得氣。猶為建寅。而卑濕地所得氣。已為林鍾。夷則又安在為建寅。六寸二分。耶。此其可疑者十一。且應鍾已屬十月。去冬至無幾矣。而應鍾之管長四寸四分六釐。其氣去地面。猶四寸六分。有奇。則是陰氣去地四寸。即潛消入地。陽氣去地六寸。即潛消入地。終一歲之內。陰氣陽氣終不得出地。火項將何以成。升降而成造化耶。此其可疑者十二。即信如其說。氣去地八寸。則太簇飛灰去地六寸。則林鍾飛

樂經以候錄

卷五

定律候氣四

三百六十五

灰然氣來則濕齊而至者必將騰踊而升矣太簇管動卽黃鍾大呂二管恐亦發飛林鍾管動卽黃大太夾姑仲蕤七管恐亦發飛今曰某月則某律發飛而他皆不應是此氣如若知於已試之管皆不復入而必於未試之管乃入耶夫候大呂時黃鍾之管必猶在未去也候太簇時黃鍾大呂之管必猶在未去也卽使管或已去其穴孔必猶在穴孔在卽氣未去沈括乃以氣隨鍼出相譬謂氣出則管虛若果此已試之孔卽氣升而其他孔皆不復入此必有土築之樂經以俟錄卷二五 定律候五明三月六日乃可然則何不姑試令勿築以轉相參驗耶此不過京房幽謬之說而沈括則有宋高遵之士乃亦遂信之耶此其可疑者十三世獨見漢志載天子常以日冬至躬御前殿權土灰候鍾律遂深信以爲固然夫候氣必土室漢殿廷必以之石豈能候氣耶此其可疑者十四假使彼云在他便殿候猶可今乃云在前殿候夫前殿乃天子外朝其禁陛可土階耶此其可疑者十五凡候氣必爲室三重戶閉其釜爨必周此殿廷可爲土室三重耶此其可疑者十六三輔黃

圖所載漢家宮闕畢在其圖有未央宮在城內有建章宮在城外有甘泉宮在甘泉縣此三宮所統殿庭軒無算曷嘗有緹室耶此其可疑者十七且其說謂天子候進退於先後五日之中夫旣候進退於先五日又復候進退於後五日則先後已十日人主一日萬幾漢天子縱賢竊恐不耳日卽已倦能爲此一事待至十日邪此其可疑者十八假使漢制亦如周制以冬至大祀天於南郊以夏至大祭地於北郊則先如五日天子已繹尚能及候氣耶此其可疑者十九樂經以俟錄卷五 定律候六若漢志所云但謂天子御前殿遣八能於他所候氣而非天子自候猶可今漢志旣云殿中候用王律十二則是謂天子自候無疑寧有此理耶此其可疑者二十且不曰天子御前殿遣八能而必曰令八能之士權土灰候鍾律又豈得爲遣官之說耶此其可疑者二十一若不於殿陛而或但令在他所候使八能各以候狀聞而令太史封上則此所候者又豈可振以爲信耶此其可疑者二十二隋志謂毛萼蔡子元等候氣或初入月其氣輒應或至中下旬始應或灰

三五夜輒盡或終一月始飛此又何說帝所難牛弘
弘所對是耶非耶此其可疑者二十三十二按斜瘞
地下內卑外高與信都芳輪扇二十有四按月皆應
之說尤屬欺謬信都芳必有他謬巧妖術而好奇者
遂轉相緣飭以成其好若仰觀雲色輒指天知而春
氣至則北齊時但當瞻雲又何必候氣漢齊諸廷臣
其深信不疑何耶此其可疑者二十四夫尺長則入
地深氣易得灰易飛尺短則入地淺氣未必即可得
灰未必即可飛此古今定理也今隋志及云魏杜預
樂經以候氣卷五 定律候氣七
用後漢尺制律候氣尺度長灰不飛梁毛栖誠用古
王管及宋太史尺制律候氣灰乃飛是律短及飛律
長反不飛耶此其可疑者二十五此其說亦易辨彼
以是欺惑人主乃當世率不寤即千世萬世後率亦
不寤豈毛廋祖孝孫信都芳等凡其爲說皆此類耶
且漢晉以來所制尺有短長至有相去二寸有奇者
今所云九寸八寸其將以何者定寸夫尺且未定何
乃云氣應幾尺幾寸幾分耶此其可疑者二十六且
所謂某節某氣則其律幾寸幾分者必千載二十四

氣皆同此月皆同此日皆同此時皆同此刻乃可以
考驗應否吾觀漢晉以來諸家曆所定二十四氣前
後早晚迥不相同世儒謂千載以來惟授時曆法至
精至密爲有王不易之法吾以冬至考之宋元嘉曆
得辛巳則後授時冬至二日隋皇祐曆得庚申則後
授時冬至一日唐成實曆得庚申則後授時冬至一
日庚太衍曆得巳未則後授時冬至八十一刻開元
曆得巳亥則先授時冬至四刻宣明曆得庚申則後
授時冬至一日宋乾元曆得庚申則後授時冬至一
日宋儀天曆得庚申則後授時冬至一日紀元曆得
巳未則後授時冬至一十九刻崇寧曆得辛丑則先
授時冬至二刻金大明曆得巳未則後授時冬至一
十九刻大定曆得巳巳則先授時冬至九刻夫日月
時刻尚猶未定其將以何者候氣爲候又何云某氣
則律應幾寸幾分耶此其可疑者二十七即以冬至
日畧論之僖公五年丙寅歲正月辛亥朔旦冬至則
景長九十四昭公二十年巳卯歲正月巳丑朔日冬
至則景長四十五元嘉十五年戊寅歲十一月十八

以授時百代人主每歲時但當令一太常候氣即已足矣安所用天文家測景爲耶此其可疑者二十八夫候氣所以作曆謂氣差則曆差則又當改曆耳若冬至則曆已頒又何能復改耶此其可疑者二十九若謂候氣所以爲又明年作曆之計則天地之氣俄頃變化又豈能前定耶此其可疑者三十夫曆則逾年一更而律則一成不變者謂候氣所以爲作曆計以防曆差則猶可耳至於律則非歲改而月更者乃每月必候何爲者耶此其可疑者三十一以余揆之樂經以候錄卷五一定律候氣九

冬至爲氣初冬至定則其他諸節候自皆可定此誠當候當此之時陽氣方在地中則冬至誠爲可候周官保章氏常以至日觀雲物以辯吉凶水旱亦此意也而鄒衍京房輩誤傳其說遂云每歲十有二月每月必按誠屬無當候氣之說自唐貞觀而後以至五代皆不見國史或唐宋諸代又識其虛繆而蔡季通當宋之晚李尚猶因仍其說何哉犬氏馬不至龜不呈恐圖書亦未必不作今候氣必緹室取竹必弘農宜陽金門取葭等必懷州河內特聖人用神道設教

論李文利律呂說

李文利律呂元聲曰黃鍾三寸九分大呂四寸五分太簇五寸四分夾鍾六寸三分姑洗七寸二分仲呂八寸一分蕤賓九寸林鍾八寸四分夷則七寸五分南呂六寸六分無射五寸七分應鍾四寸八分

信如漢律是有損而無益恐造化不如是也信如李說是先益而後損恐造化不如是也律曆一道也余謂如欲定律恐當從古今曆法從曆損益則十二律分寸自真分寸既真恐不必專倚候氣顧疑河圖以比一合東三成四以東二合南二成五以南二合西四成六而西四復合北一成五是河圖越三位復自六返退爲五又其以北六合東八成十四以東八合南七成十五以南七合西九成十六而西九復合北六成十五是河圖越三位復自十六返退爲十五河圖四位也十二氣十二律以前後半分之六位也河圖四分爲率者越三分然後返而返者以一則律呂六分爲率者似當越四分然後返而返者以二今文

利所延曆自冬至至春分凡三位即復損自春分至夏至凡三位即復益自夏至至秋分凡三位即復損自秋分至冬至凡三位即復益皆前後截然整齊與河圖似覺稍別此吾所不能自信者耳彼說雖高偉第余以其說布爲圖與圖書易範相察校皆不甚合恐不得爲律準雖然晉魏唐宋皆沉酣漢律堅不可破非文利起而以曆法相正吾何以得曠若發矇若文利者吾即請尸祝若庚桑楚所不敢辭矣。

宮商角徵羽必無定數說

管子曰宮聲八十一。商聲七十二。角聲六十四。徵聲五十四。羽聲四十八。○楊雄大玄法戊巳爲宮其數五庚辛爲商其數九甲乙爲角其數八丙丁爲徵其數七壬癸爲羽其數六。○蔡氏律呂新書曰宮聲八十一。商聲七十二。角聲六十四。徵聲五十四。羽聲四十八。○李玄利律呂元聲曰宮聲五十。商聲八十。角聲九十。徵聲七十。羽聲六十。○黃積慶樂律管見曰宮聲八十一。商聲七十二。角聲六十四。徵聲五十四。羽聲四十八。○王邦直律呂正聲曰宮聲三十九。商聲五十七。角聲七十五。徵聲八十一。羽聲六十二。

宮徵商羽角乃五音流行之序。宮商角徵羽乃五音多寡之數。五音在天地間彼豈自知其多寡之數哉。不過自率其流行之性。一音長則一音必短。一音抑則一音必揚。蓋長則其氣置其勢自不足而易短抑則其氣緩其勢自有餘而易揚。卽四時多寡之序。夏以二七之少盈而爲四九之秋。秋以四九之多。墮而爲

一六之冬其大要亦不過如此故五音但當與宮徵商羽角流行之序不必論宮商角徵羽多寡之數其曰宮商角徵羽特入於一調一曲之間總紀其輕重清濁之次分爲五等其分爲五等亦不過想像其樂而準河圖五十四九三八二七六之數以順而序之謂重濁者由於數多輕清者由於數少故於其重濁者以之當中央之五十而命之曰宮音於其次濁者以之當西方之四九而命之曰商音於其清濁之間者以之當東方之三八而命之曰角音於其次清者以之當南方之二七而命之曰徵音於其最清者以之當北方之一六而命之曰羽音宮商角徵羽五字不過如最濁次濁適中次清最清五字不過如孟仲叔季少五字或孟適他出則仲即爲孟或叔適他出則季即爲叔既無定位又安得有定數管子乃謂其音幾十其音幾十不亦誤乎

辨七音爲七始說

天開於子人生於寅以黃鍾爲天始太簇爲人始似矣林鍾乃未律非乃律林鍾豈可以爲地始耶孟冬爲十月十月建亥應鍾亥律謂應鍾爲冬始似矣寅太簇爲春始而姑洗則三月巳仲呂爲夏始而蕤賓則五月申夷則爲秋始而南呂則八月姑洗豈可以爲春始蕤賓豈可以爲夏始南呂豈可以爲秋始耶周禮祭地示以林鍾爲宮其意指土爲精遠非獨謂林鍾陰生其氣類與地相合陰生於蕤賓非生於林鍾若因周禮以林鍾祭地示遂指爲地始然則圓鍾禮天神又何不以夾鍾爲天始耶且虞書但云以五聲十二律察治忽曷嘗有所謂誅七始云云也而漢志輒率意增之唐宋諸儒不信虞書乃深信漢志不疑何耶七始何足論余獨謂自七始之說出而世間銓言訓詁鄭譚裴政之徒遂藉手紛紜使七音之調得流行於天下而至今猶不可去其爲害可勝道哉可勝道哉

論十二律呂不必有絲忽初抄說

造化但紀大凡不必太細及毫末譬之周天三百六十五度舜典多言之則曰暮三百有六旬有六日是於三百六十五日之外而多言一日易繫少言之則曰凡三百六十當暮之日是於三百六十五日之內而少言五日乾坤二策皆有畸零而易繫但曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四則造化之數但當舉大凡而不必細及毫末已自可見樂道雖至微然亦至寸分即可以已矣今必欲定其律為幾釐幾毫幾絲其律為幾忽幾初幾抄同為十二律乃其律或有寸而無分其律或有寸而有分其律或有分而無釐毫其律或有釐毫而無絲忽甚至併釐毫絲忽初抄而俱有之有者自有而無者自無多者自多而少者自少皆不知何所憑依以為此多寡有無之數若云以函三為一為本以置一而十一三之為法則世豈有同一法也同一數也而三則分以為一絲之法而九則分以為一寸之數二十七則分以為一毫之法八十一則分以為一分之數二百四十三則

分以為一釐之法七百二十九則分以為一釐之數二千一百八十七則分以為一分之法六千五百六十一則分以為一毫之數萬九千六百八十三則分以為一寸之法五萬九千四百九十九則分以為一絲之數吾不知法者何事數者何物而可岐而分之此徒欲託於十二銖為倫二十四銖為兩十六兩為斤之變體而不知其大戾於十寸為尺十尺為丈十丈為引十合為升十升為斗十斗為斛之正法以此為訓又何怪世之作曆者不有所假借乎合以成其私智臆說律曆之不明豈非以此法為之根抵乎哉今若易簡其法但論定分寸以考實而不必細及絲忽以見精則此十二律之正聲自將與大地之元聲相合若徒暴至精至細之虛名曰吾所審定之律已辨析至於幾絲幾忽幾初幾抄而不求至中正之大體則彼自以為為析之愈精而識者已知其失之愈遠沈括敝杵脰廟之說正謂是耳況樂貴中體貴大若剖析至釐毫絲忽此與釋氏八十一思惑之說何異又惡足以為中和正大之雅樂乎哉

合易反對說

易卦多反對。故樂調亦皆反對。觀武王所用七律。夷則之上宮。即黃鍾之下宮。太簇之下宮。即無射之上宮。則十二均宮商角徵羽五調。每調皆當反對可知。屯蒙諸卦。皆卦同而名異。則黃鍾諸調。當調同而名異。觀夷則之上宮。武王必名之曰羽。黃鍾之下宮。武王必名之曰厲。太簇之下宮。武王必名之曰宣。無射之上宮。武王必名之曰羸。則十二律縱橫二十四調。每調皆當有名可知。特名非人臣所敢定。且武王名樂。經以俟錄。卷七。

其樂曰厲。曰宣。曰羸。而其後卒。復周者。厲王與周者。宣王。代周者。羸。秦晉是樂。道潛通造化。寧容易作。此累世名臣所以竟嘖嘖而未敢以詰也。

周易上經反對諸卦舉一以例其餘。

屯	䷂	蒙	䷃	需	䷄	訟	䷅
師	䷆	比	䷇	畜	䷈	履	䷉
泰	䷊	否	䷋	夬	䷪	泰	䷊

周易下經反對諸卦舉一以例其餘

咸	䷞	恒	䷟	遯	䷠	否	䷋
晉	䷢	師	䷆	家人	䷤	睽	䷥
蹇	䷦	坤	䷁	損	䷨	益	䷩

律呂縱圖上宮下宮反對諸調。以黃鍾宮調為

反觀之。則為姑洗。打調之。則為黃鍾。宮調之上宮。姑洗。同也。

其餘倣此。

樂經以俟錄。卷七。

黃鍾宮調上宮	黃大	太夾	姑	呂	下	應	姑
大呂宮調上宮	大	太	夾	姑	仲	呂	下
太簇宮調上宮	太	夾	姑	仲	蕤	呂	下
夾鍾宮調上宮	夾	姑	仲	蕤	林	呂	下
姑洗宮調上宮	姑	仲	蕤	林	夷	呂	下
仲呂宮調上宮	仲	蕤	林	夷	南	呂	下
蕤賓宮調上宮	蕤	林	夷	南	無	呂	下
林鍾宮調上宮	林	夷	南	無	應	呂	下
夷則宮調上宮	夷	南	無	應	黃	呂	下

南呂宮調上宮 南 無 應 黃 大 呂 上 調 絳 呂 太
無射宮調上宮 無 應 黃 大 太 呂 上 調 絳 呂 太
應鍾宮調上宮 應 黃 大 太 夾 呂 上 調 絳 呂 太

律呂縱圖上宮下宮反對諸調

大呂宮調上宮 大 太 夾 姑 仲 絳 呂 上 調 絳 呂 太
太簇宮調上宮 太 夾 姑 仲 絳 呂 上 調 絳 呂 太
夾鍾宮調上宮 夾 姑 仲 絳 林 夷 呂 上 調 絳 呂 太
姑洗宮調上宮 姑 仲 絳 林 夷 呂 上 調 絳 呂 太
仲呂宮調上宮 仲 絳 林 夷 南 呂 上 調 絳 呂 太
蕤賓宮調上宮 絳 林 夷 南 無 呂 上 調 絳 呂 太
林鍾宮調上宮 林 夷 南 無 應 呂 上 調 絳 呂 太
夷則宮調上宮 夷 南 無 應 黃 呂 上 調 絳 呂 太
南呂宮調上宮 南 無 應 黃 大 呂 上 調 絳 呂 太
無射宮調上宮 無 應 黃 大 太 呂 上 調 絳 呂 太
應鍾宮調上宮 應 黃 大 太 夾 呂 上 調 絳 呂 太
黃鍾宮調上宮 黃 大 太 夾 姑 呂 上 調 絳 呂 太
律呂縱圖上宮下宮反對諸調
太簇宮調上宮 太 夾 姑 仲 絳 呂 上 調 絳 呂 太

樂經以候錄卷七

天行三

夾鍾宮調上宮 夾 姑 仲 絳 林 夷 呂 上 調 絳 呂 太
姑洗宮調上宮 姑 仲 絳 林 夷 呂 上 調 絳 呂 太
仲呂宮調上宮 仲 絳 林 夷 南 呂 上 調 絳 呂 太
蕤賓宮調上宮 絳 林 夷 南 無 呂 上 調 絳 呂 太
林鍾宮調上宮 林 夷 南 無 應 呂 上 調 絳 呂 太
夷則宮調上宮 夷 南 無 應 黃 呂 上 調 絳 呂 太
南呂宮調上宮 南 無 應 黃 大 呂 上 調 絳 呂 太
無射宮調上宮 無 應 黃 大 太 呂 上 調 絳 呂 太
應鍾宮調上宮 應 黃 大 太 夾 呂 上 調 絳 呂 太
黃鍾宮調上宮 黃 大 太 夾 姑 呂 上 調 絳 呂 太
大呂宮調上宮 大 太 夾 姑 仲 呂 上 調 絳 呂 太
律呂縱圖上宮下宮反對諸調
夾鍾宮調上宮 夾 姑 仲 絳 林 夷 呂 上 調 絳 呂 太
姑洗宮調上宮 姑 仲 絳 林 夷 呂 上 調 絳 呂 太
仲呂宮調上宮 仲 絳 林 夷 南 呂 上 調 絳 呂 太
蕤賓宮調上宮 絳 林 夷 南 無 呂 上 調 絳 呂 太
林鍾宮調上宮 林 夷 南 無 應 呂 上 調 絳 呂 太
夷則宮調上宮 夷 南 無 應 黃 呂 上 調 絳 呂 太

樂經以候錄卷七

天行四

天行五

南呂宮調上宮 南無應黃大呂
無射宮調上宮 無應黃大太呂
應鍾宮調上宮 應黃大太夾呂
黃鍾宮調上宮 黃大太夾姑呂
大呂宮調上宮 大太夾姑仲呂
太簇宮調上宮 太夾姑仲蕤呂

律呂縱圖上宮下宮反對諸調

姑洗宮調上宮 姑仲蕤林夷南呂
仲呂宮調上宮 仲蕤林夷南呂
蕤賓宮調上宮 蕤林夷南無呂
林鍾宮調上宮 林夷南無應呂
夷則宮調上宮 夷南無應黃呂
南呂宮調上宮 南無應黃大呂
無射宮調上宮 無應黃大太呂
應鍾宮調上宮 應黃大太夾呂
黃鍾宮調上宮 黃大太夾姑呂
大呂宮調上宮 大太夾姑仲呂
太簇宮調上宮 太夾姑仲蕤呂

夾鍾宮調上宮 夾姑仲蕤林夷南呂
仲呂宮調上宮 仲蕤林夷南呂
蕤賓宮調上宮 蕤林夷南無呂
林鍾宮調上宮 林夷南無應呂
夷則宮調上宮 夷南無應黃呂
南呂宮調上宮 南無應黃大呂
無射宮調上宮 無應黃大太呂
應鍾宮調上宮 應黃大太夾呂
黃鍾宮調上宮 黃大太夾姑呂
大呂宮調上宮 大太夾姑仲呂
太簇宮調上宮 太夾姑仲蕤呂

律呂縱圖上宮下宮反對諸調

姑洗宮調上宮 姑仲蕤林夷南呂
仲呂宮調上宮 仲蕤林夷南呂
蕤賓宮調上宮 蕤林夷南無呂
林鍾宮調上宮 林夷南無應呂
夷則宮調上宮 夷南無應黃呂
南呂宮調上宮 南無應黃大呂
無射宮調上宮 無應黃大太呂
應鍾宮調上宮 應黃大太夾呂
黃鍾宮調上宮 黃大太夾姑呂
大呂宮調上宮 大太夾姑仲呂
太簇宮調上宮 太夾姑仲蕤呂

南呂宮調上宮 南 無 應 黃 太 呂 上 調 羽 呂 仲
 無射宮調上宮 無 應 黃 大 太 呂 上 調 羽 呂 仲
 應鍾宮調上宮 應 黃 大 太 夾 呂 上 調 羽 呂 仲
 黃鍾宮調上宮 黃 大 太 夾 姑 呂 上 調 羽 呂 仲
 大呂宮調上宮 大 太 夾 姑 仲 呂 上 調 羽 呂 仲
 太簇宮調上宮 太 夾 姑 仲 蕤 呂 上 調 羽 呂 仲
 夾鍾宮調上宮 夾 姑 仲 蕤 林 呂 上 調 羽 呂 仲
 姑洗宮調上宮 姑 仲 蕤 林 夷 呂 上 調 羽 呂 仲
 仲呂宮調上宮 仲 蕤 林 夷 南 呂 上 調 羽 呂 仲
 樂經以俟錄 卷七 明三才

律呂縱圖上宮下宮及對諸調

林鍾宮調上宮 林 夷 南 無 應 呂 上 調 羽 呂 仲
 夷則宮調上宮 夷 南 無 應 黃 呂 上 調 羽 呂 仲
 南呂宮調上宮 南 無 應 黃 大 呂 上 調 羽 呂 仲
 無射宮調上宮 無 應 黃 大 太 呂 上 調 羽 呂 仲
 應鍾宮調上宮 應 黃 大 太 夾 呂 上 調 羽 呂 仲
 黃鍾宮調上宮 黃 大 太 夾 姑 呂 上 調 羽 呂 仲
 大呂宮調上宮 大 太 夾 姑 仲 呂 上 調 羽 呂 仲
 太夾宮調上宮 太 夾 姑 仲 蕤 呂 上 調 羽 呂 仲

夾鍾宮調上宮 夾 姑 仲 蕤 林 呂 上 調 羽 呂 仲
 姑洗宮調上宮 姑 仲 蕤 林 夷 呂 上 調 羽 呂 仲
 仲呂宮調上宮 仲 蕤 林 夷 南 呂 上 調 羽 呂 仲
 蕤賓宮調上宮 蕤 林 夷 南 無 呂 上 調 羽 呂 仲
 律呂縱圖上宮下宮及對諸調

夷則宮調上宮 夷 南 無 應 黃 呂 上 調 羽 呂 仲
 南呂宮調上宮 南 無 應 黃 大 呂 上 調 羽 呂 仲
 無射宮調上宮 無 應 黃 大 太 呂 上 調 羽 呂 仲
 應鍾宮調上宮 應 黃 大 太 夾 呂 上 調 羽 呂 仲
 黃鍾宮調上宮 黃 大 太 夾 姑 呂 上 調 羽 呂 仲

律呂縱圖上宮下宮及對諸調

大呂宮調上宮 大 太 夾 姑 仲 呂 上 調 羽 呂 仲
 太簇宮調上宮 太 夾 姑 仲 蕤 呂 上 調 羽 呂 仲
 夾鍾宮調上宮 夾 姑 仲 蕤 林 呂 上 調 羽 呂 仲
 姑洗宮調上宮 姑 仲 蕤 林 夷 呂 上 調 羽 呂 仲
 仲呂宮調上宮 仲 蕤 林 夷 南 呂 上 調 羽 呂 仲
 蕤賓宮調上宮 蕤 林 夷 南 無 呂 上 調 羽 呂 仲
 林鍾宮調上宮 林 夷 南 無 應 呂 上 調 羽 呂 仲

南呂宮調上宮 南無應黃大呂
無射宮調上宮 無應黃大太呂
應鍾宮調上宮 應黃大太夾呂
黃鍾宮調上宮 黃大太夾姑呂
大呂宮調上宮 大太夾姑仲呂
大簇宮調上宮 太夾姑仲蕤呂
夾鍾宮調上宮 夾姑仲蕤林呂
姑洗宮調上宮 姑仲蕤林夷呂
仲呂宮調上宮 仲蕤林夷南呂
蕤經以俟 卷二 又列九
蕤賓宮調上宮 蕤林夷南無呂
林鍾宮調上宮 林夷南無應呂
夷則宮調上宮 夷南無應黃呂
律呂縱圖上宮下宮及對諸調

夾鍾宮調上宮 夾姑仲蕤林呂上
姑洗宮調上宮 姑仲蕤林夷呂上
仲呂宮調上宮 仲蕤林夷南呂上
蕤賓宮調上宮 蕤林夷南無呂上
林鍾宮調上宮 林夷南無應呂上
夷則宮調上宮 夷南無應黃呂上
南呂宮調上宮 南無應黃大呂上

南呂宮調上宮 南 無 應 黃 大 呂 上 離 羽 呂 大
無射宮調上宮 無 應 黃 大 太 呂 上 離 羽 呂 大
律呂橫圖上宮下宮及對諸調

黃鍾宮調上宮 黃 太 姑 蕤 夷 呂 上 離 羽 呂 夷
大呂宮調上宮 大 夾 仲 林 南 呂 上 離 羽 呂 仲
太簇宮調上宮 太 姑 蕤 夷 無 呂 上 離 羽 呂 無
夾鍾宮調上宮 夾 仲 林 南 應 呂 上 離 羽 呂 應
姑洗宮調上宮 姑 蕤 夷 無 黃 呂 上 離 羽 呂 黃
仲呂宮調上宮 仲 林 南 應 大 呂 上 離 羽 呂 大
蕤賓宮調上宮 蕤 夷 無 黃 太 呂 上 離 羽 呂 太
林鍾宮調上宮 林 南 應 太 夾 呂 上 離 羽 呂 夾
夷則宮調上宮 夷 無 黃 太 姑 呂 上 離 羽 呂 姑
南呂宮調上宮 南 應 大 夾 仲 呂 上 離 羽 呂 仲
無射宮調上宮 無 黃 太 姑 蕤 呂 上 離 羽 呂 蕤
應鍾宮調上宮 應 大 夾 仲 林 呂 上 離 羽 呂 林
律呂橫圖上宮下宮及對諸調

大呂宮調上宮 大 夾 仲 林 南 呂 上 離 羽 呂 仲
太簇宮調上宮 太 姑 蕤 夷 無 呂 上 離 羽 呂 無

夾鍾宮調上宮 夾 仲 林 南 應 呂 上 離 羽 呂 應
姑洗宮調上宮 姑 蕤 夷 無 黃 呂 上 離 羽 呂 黃
仲呂宮調上宮 仲 林 南 應 大 呂 上 離 羽 呂 大
蕤賓宮調上宮 蕤 夷 無 黃 太 呂 上 離 羽 呂 太
林鍾宮調上宮 林 南 應 太 夾 呂 上 離 羽 呂 夾
夷則宮調上宮 夷 無 黃 太 姑 呂 上 離 羽 呂 姑
南呂宮調上宮 南 應 大 夾 仲 呂 上 離 羽 呂 仲
無射宮調上宮 無 黃 太 姑 蕤 呂 上 離 羽 呂 蕤
應鍾宮調上宮 應 大 夾 仲 林 呂 上 離 羽 呂 林
黃鍾宮調上宮 黃 太 姑 蕤 夷 呂 上 離 羽 呂 夷
律呂橫圖上宮下宮及對諸調

太簇宮調上宮 太 姑 蕤 夷 無 呂 上 離 羽 呂 無
夾鍾宮調上宮 夾 仲 林 南 應 呂 上 離 羽 呂 應
姑洗宮調上宮 姑 蕤 夷 無 黃 呂 上 離 羽 呂 黃
仲呂宮調上宮 仲 林 南 應 大 呂 上 離 羽 呂 大
蕤賓宮調上宮 蕤 夷 無 黃 太 呂 上 離 羽 呂 太
林鍾宮調上宮 林 南 應 太 夾 呂 上 離 羽 呂 夾
夷則宮調上宮 夷 無 黃 太 姑 呂 上 離 羽 呂 姑
南呂宮調上宮 南 應 大 夾 仲 呂 上 離 羽 呂 仲
無射宮調上宮 無 黃 太 姑 蕤 呂 上 離 羽 呂 蕤
應鍾宮調上宮 應 大 夾 仲 林 呂 上 離 羽 呂 林
黃鍾宮調上宮 黃 太 姑 蕤 夷 呂 上 離 羽 呂 夷
律呂橫圖上宮下宮及對諸調

大呂宮調上宮 大 夾 仲 林 南 呂 上 離 羽 呂 仲
太簇宮調上宮 太 姑 蕤 夷 無 呂 上 離 羽 呂 無
夾鍾宮調上宮 夾 仲 林 南 應 呂 上 離 羽 呂 應
姑洗宮調上宮 姑 蕤 夷 無 黃 呂 上 離 羽 呂 黃
仲呂宮調上宮 仲 林 南 應 大 呂 上 離 羽 呂 大
蕤賓宮調上宮 蕤 夷 無 黃 太 呂 上 離 羽 呂 太
林鍾宮調上宮 林 南 應 太 夾 呂 上 離 羽 呂 夾
夷則宮調上宮 夷 無 黃 太 姑 呂 上 離 羽 呂 姑

南呂宮調上宮 南 應 大 夾 仲 呂 上 調 羽 呂 中
 無射宮調上宮 無 黃 太 姑 絃 呂 上 調 羽 呂 中
 應鍾宮調上宮 應 大 夾 仲 林 呂 上 調 羽 呂 中
 黃鍾宮調上宮 黃 太 姑 絃 夷 呂 上 調 羽 呂 中
 大呂宮調上宮 大 夾 仲 林 南 呂 上 調 羽 呂 中

律呂橫圖上宮下宮反對諸調

夾鍾宮調上宮 夾 仲 林 南 應 呂 上 調 羽 呂 中
 姑洗宮調上宮 姑 絃 夷 無 黃 呂 上 調 羽 呂 中
 仲呂宮調上宮 仲 林 南 應 大 呂 上 調 羽 呂 中
 樂經以俟錄 卷七 反對五
 絃賓宮調上宮 絃 夷 無 黃 太 呂 上 調 羽 呂 中
 林鍾宮調上宮 林 南 應 大 夾 呂 上 調 羽 呂 中
 夷則宮調上宮 夷 無 黃 太 姑 呂 上 調 羽 呂 中
 南呂宮調上宮 南 應 大 夾 仲 呂 上 調 羽 呂 中
 無射宮調上宮 無 黃 太 姑 絃 呂 上 調 羽 呂 中
 應鍾宮調上宮 應 大 夾 仲 林 呂 上 調 羽 呂 中
 黃鍾宮調上宮 黃 太 姑 絃 夷 呂 上 調 羽 呂 中
 大呂宮調上宮 大 夾 仲 林 南 呂 上 調 羽 呂 中
 太簇宮調上宮 太 姑 絃 夷 無 呂 上 調 羽 呂 中

律呂橫圖上宮下宮反對諸調

姑洗宮調上宮 姑 絃 夷 無 黃 呂 上 調 羽 呂 中
 仲呂宮調上宮 仲 林 南 應 大 呂 上 調 羽 呂 中
 絃賓宮調上宮 絃 夷 無 黃 太 呂 上 調 羽 呂 中
 林鍾宮調上宮 林 南 應 大 夾 呂 上 調 羽 呂 中
 夷則宮調上宮 夷 無 黃 太 姑 呂 上 調 羽 呂 中
 南呂宮調上宮 南 應 大 夾 仲 呂 上 調 羽 呂 中
 無射宮調上宮 無 黃 太 姑 絃 呂 上 調 羽 呂 中
 應鍾宮調上宮 應 大 夾 仲 林 呂 上 調 羽 呂 中
 樂經以俟錄 卷七 反對五
 黃鍾宮調上宮 黃 太 姑 絃 夷 呂 上 調 羽 呂 中
 大呂宮調上宮 大 夾 仲 林 南 呂 上 調 羽 呂 中
 太簇宮調上宮 太 姑 絃 夷 無 呂 上 調 羽 呂 中
 夾鍾宮調上宮 夾 仲 林 南 應 呂 上 調 羽 呂 中

律呂橫圖上宮下宮反對諸調

仲呂宮調上宮 仲 林 南 應 大 呂 上 調 羽 呂 中
 絃賓宮調上宮 絃 夷 無 黃 太 呂 上 調 羽 呂 中
 林鍾宮調上宮 林 南 應 大 夾 呂 上 調 羽 呂 中
 夷則宮調上宮 夷 無 黃 太 姑 呂 上 調 羽 呂 中

律呂橫圖上宮下宮及對諸調

樂經以候錄

卷七

除

南呂宮調上宮	南	應	大	夾	仲	呂	上	應	呂	中
無射宮調上宮	無	黃	太	姑	蕤	呂	上	應	呂	蕤
應鍾宮調上宮	應	大	夾	仲	林	呂	上	應	呂	蕤
黃鍾宮調上宮	黃	太	姑	蕤	夷	呂	上	應	呂	蕤
大呂宮調上宮	大	夾	仲	林	南	呂	上	應	呂	蕤
太簇宮調上宮	太	姑	蕤	夷	無	呂	上	應	呂	蕤
夾鍾宮調上宮	夾	仲	林	南	應	呂	上	應	呂	蕤
姑洗宮調上宮	姑	蕤	夷	無	黃	呂	上	應	呂	蕤

律呂橫圖上宮下宮及對諸調

樂經以候錄

卷七

除

夾鍾宮調上宮	夾	仲	林	南	應	呂	上	應	呂	蕤
姑洗宮調上宮	姑	蕤	夷	無	黃	呂	上	應	呂	蕤
仲呂宮調上宮	仲	林	南	應	大	呂	上	應	呂	蕤
律呂橫圖上宮下宮及對諸調										
林鍾宮調上宮	林	南	應	大	夾	呂	上	應	呂	蕤
夷則宮調上宮	夷	無	黃	太	姑	呂	上	應	呂	蕤
南呂宮調上宮	南	應	大	夾	仲	呂	上	應	呂	蕤
無射宮調上宮	無	黃	太	姑	蕤	呂	上	應	呂	蕤
應鍾宮調上宮	應	大	夾	仲	林	呂	上	應	呂	蕤
黃鍾宮調上宮	黃	太	姑	蕤	夷	呂	上	應	呂	蕤
大呂宮調上宮	大	夾	仲	林	南	呂	上	應	呂	蕤
太簇宮調上宮	太	姑	蕤	夷	無	呂	上	應	呂	蕤
夾鍾宮調上宮	夾	仲	林	南	應	呂	上	應	呂	蕤
姑洗宮調上宮	姑	蕤	夷	無	黃	呂	上	應	呂	蕤
仲呂宮調上宮	仲	林	南	應	大	呂	上	應	呂	蕤
蕤賓宮調上宮	蕤	夷	無	黃	太	呂	上	應	呂	蕤
律呂橫圖上宮下宮及對諸調										
夷則宮調上宮	夷	無	黃	太	姑	呂	上	應	呂	蕤

南呂宮調上宮 南應大夾仲 呂上調
 無射宮調上宮 無黃太姑 絃呂上調
 應鍾宮調上宮 應大夾仲 林呂上調
 黃鍾宮調上宮 黃太姑 絃夷呂上調
 大呂宮調上宮 大夾仲 林南呂上調
 太簇宮調上宮 太姑 絃夷無呂上調
 夾鍾宮調上宮 夾仲 林南應呂上調
 姑洗宮調上宮 姑 絃夷無黃呂上調
 仲呂宮調上宮 仲 林南應太呂上調
 樂經以俟錄 卷七
 絃夷無黃太呂上調
 太簇宮調上宮 太姑 絃夷無黃太呂上調
 林鍾宮調上宮 林南應大夾呂上調
 律呂橫圖上宮下宮及對諸調
 南呂宮調上宮 南應大夾仲 呂上調
 無射宮調上宮 無黃太姑 絃呂上調
 應鍾宮調上宮 應大夾仲 林呂上調
 黃鍾宮調上宮 黃太姑 絃夷呂上調
 大呂宮調上宮 大夾仲 林南呂上調
 太簇宮調上宮 太姑 絃夷無呂上調
 夾鍾宮調上宮 夾仲 林南應呂上調
 姑洗宮調上宮 姑 絃夷無黃呂上調
 仲呂宮調上宮 仲 林南應太呂上調

夾鍾宮調上宮 夾仲 林南應 呂上調
 姑洗宮調上宮 姑 絃夷無黃呂上調
 仲呂宮調上宮 仲 林南應 大呂上調
 太簇宮調上宮 太姑 絃夷無黃太呂上調
 林鍾宮調上宮 林南應 大夾呂上調
 夷則宮調上宮 夷無黃太姑 呂上調
 律呂橫圖上宮下宮及對諸調
 無射宮調上宮 無黃太姑 絃呂上調
 應鍾宮調上宮 應大夾仲 林呂上調
 黃鍾宮調上宮 黃太姑 絃夷呂上調
 大呂宮調上宮 大夾仲 林南呂上調
 太簇宮調上宮 太姑 絃夷無呂上調
 夾鍾宮調上宮 夾仲 林南應呂上調
 姑洗宮調上宮 姑 絃夷無黃呂上調
 仲呂宮調上宮 仲 林南應太呂上調
 太簇宮調上宮 太姑 絃夷無黃太呂上調
 林鍾宮調上宮 林南應大夾呂上調
 夷則宮調上宮 夷無黃太姑 呂上調

南呂宮調上宮 南應大夾仲 昂上 離形呂中

律呂橫圖上宮下宮反對諸調

應鍾宮調上宮 應大夾仲林 昂上 離形林

黃鍾宮調上宮 黃太姑 離形夷 昂上 離形夷

大呂宮調上宮 大夾仲林南 昂上 離形南

太簇宮調上宮 太姑 離形夷 昂上 離形夷

夾鍾宮調上宮 夾仲林南應 昂上 離形南

姑洗宮調上宮 姑 離形夷 昂上 離形夷

仲呂宮調上宮 仲林南應大 昂上 離形南

蕤賓宮調上宮 蕤夷無黃太 昂上 離形蕤

林鍾宮調上宮 林南應大夾 昂上 離形林

夷則宮調上宮 夷無黃太姑 昂上 離形夷

南呂宮調上宮 南應大夾仲 昂上 離形南

無射宮調上宮 無黃太姑 昂上 離形無

合易變爻

調之有五聲亦若卦之有六爻每調自下而上則宮

聲謂之五商聲謂之四角聲謂之三徵聲謂之二羽

聲謂之初自上而下則宮聲謂之初商聲謂之二角

聲謂之三徵聲謂之四羽聲謂之五商二均諸調宮

商角徵羽流行之序凡自上而下謂之上宮者其分

寸安能皆由多而漸少凡自下而上謂之下宮者其

分寸安能皆由多而漸少則一調五律之間凡宮律

少而商律多或商律少而徵律多或角律少而羽律

多質之以多寡之次而一律二律三律或不順則其

聲皆謂之變夫易卦皆有變如以乾為主經圖則一

爻變為姤二爻變為同人三爻變為履初與二皆變

為遯初與三皆變為訟一與三皆變為无妄初二三

皆變為否經圖則上爻變為夬五爻變為大有四爻

變為小畜上與五皆變為大壯上與四皆變為需五與

四皆變為大畜上五四皆變為泰卦之有變爻既不

失為易則調之有變律又何足以病樂故吾茲以變

爻為變律悉陳布為圖以見配合如欲音節不相陵

犯此第在度曲者於一調之間善為調適自可以酌

叶宮商角徵羽成曲矣設不然而牽於漢儒之說謂

前後不可相踰多寡不當無序而必欲曲為半律以

避之則漢律之說無射四寸八分應鍾四寸六分黃

鍾九寸大呂八寸三分太簇八寸而武王無射之上
宮太簇之下宮皆以無應黃大太爲序然則武王豈
不畏角聲之陵商商聲之陵宮而何乃以此爲調也
哉

樂經以俟錄 卷七
先天縱圖變爻 舉一以例其餘

遯	姤	夬	乾
石	訟	无	履

先天橫圖變爻 舉一以例其餘

大	小	欽	乾
泰	需	壯	夬

律呂縱圖變律

黃鍾	黃鍾	黃鍾	黃鍾	黃鍾
羽	徵	角	商	宮
夷	蕤	姑	太	黃
南	林	仲	夾	大
無	夷	蕤	姑	太
應	南	林	仲	夾
黃	無	夷	蕤	姑

律呂縱圖變律

大呂	宮	大 <small>八分</small>	太 <small>七分</small>	夾 <small>六分</small>	姑 <small>五分</small>	仲 <small>四分</small>
大呂	商	夾 <small>六分</small>	姑 <small>五分</small>	仲 <small>四分</small>	蕤 <small>三分</small>	林 <small>二分</small>
大呂	角	仲 <small>初變七分</small>	蕤 <small>三分</small>	林 <small>二分</small>	夷 <small>一分</small>	南 <small>六分</small>
大呂	徵	林 <small>四分</small>	夷 <small>五分</small>	南 <small>六分</small>	無 <small>七分</small>	應 <small>八分</small>
大呂	羽	南 <small>六分</small>	無 <small>七分</small>	應 <small>八分</small>	黃 <small>九分</small>	大 <small>五變八分</small>
太簇	宮	太 <small>七分</small>	夾 <small>六分</small>	姑 <small>五分</small>	仲 <small>四分</small>	蕤 <small>三分</small>
太簇	商	姑 <small>七分</small>	仲 <small>六分</small>	蕤 <small>五分</small>	林 <small>四分</small>	夷 <small>五變三分</small>
太簇	角	蕤 <small>六分</small>	林 <small>五分</small>	夷 <small>四分</small>	南 <small>六分</small>	無 <small>七分</small>
太簇	徵	夷 <small>五分</small>	南 <small>六分</small>	無 <small>七分</small>	應 <small>八分</small>	黃 <small>九分</small>
太簇	羽	無 <small>六分</small>	應 <small>七分</small>	黃 <small>八分</small>	大 <small>九分</small>	太 <small>五變八分</small>

律呂縱圖變律

夾鍾	宮	夾 <small>六分</small>	姑 <small>七分</small>	仲 <small>四分</small>	蕤 <small>三分</small>	林 <small>五變二分</small>
夾鍾	商	仲 <small>初變七分</small>	蕤 <small>九分</small>	林 <small>二分</small>	夷 <small>一分</small>	南 <small>六分</small>
夾鍾	角	林 <small>二分</small>	夷 <small>五分</small>	南 <small>六分</small>	無 <small>七分</small>	應 <small>八分</small>
夾鍾	徵	南 <small>六分</small>	無 <small>七分</small>	應 <small>八分</small>	黃 <small>九分</small>	大 <small>五變八分</small>
夾鍾	羽	應 <small>初變六分</small>	黃 <small>九分</small>	大 <small>八分</small>	太 <small>七分</small>	夾 <small>九分</small>
姑洗	宮	姑 <small>七分</small>	仲 <small>四分</small>	蕤 <small>三分</small>	林 <small>二分</small>	夷 <small>五變一分</small>
姑洗	商	蕤 <small>九分</small>	林 <small>二分</small>	夷 <small>五分</small>	南 <small>六分</small>	無 <small>七分</small>
姑洗	角	夷 <small>五分</small>	南 <small>六分</small>	無 <small>七分</small>	應 <small>八分</small>	黃 <small>九分</small>
姑洗	徵	無 <small>六分</small>	應 <small>八分</small>	黃 <small>九分</small>	大 <small>四變七分</small>	太 <small>五變八分</small>
姑洗	羽	黃 <small>九分</small>	大 <small>八分</small>	太 <small>七分</small>	夾 <small>六分</small>	姑 <small>五變八分</small>

律呂縱圖變律

律呂縱圖變律

仲呂	宮	仲呂 ^{初變}	蕤賓	林鐘	夷則	南呂
仲呂	商	林鐘	夷則	南呂	無射	應鍾
仲呂	角	南呂	無射	應鍾	黃鍾	大呂 ^{五變}
仲呂	徵	應鍾 ^{初變}	黃鍾	大呂	太呂	夾鍾
仲呂	羽	大呂	太呂	夾鍾	姑洗	仲呂
蕤賓	宮	蕤賓	林鐘	夷則	南呂	無射
蕤賓	商	夷則	南呂	無射	應鍾	黃鍾
蕤賓	角	無射	應鍾	黃鍾	大呂 ^{四變}	太呂 ^{五變}
蕤賓	徵	黃鍾	大呂	太呂	夾鍾	姑洗
蕤賓	羽	太呂	夾鍾	姑洗	仲呂	蕤賓

律呂縱圖變律

律呂縱圖變律

林鍾	宮	林鐘	夷則	南呂	無射	應鍾
林鍾	商	南呂	無射	應鍾	黃鍾	大呂 ^{五變}
林鍾	角	應鍾 ^{初變}	黃鍾	大呂	太呂	夾鍾
林鍾	徵	大呂	太呂	夾鍾	姑洗	仲呂
林鍾	羽	夾鍾	姑洗	仲呂	蕤賓	林鐘
夷則	宮	夷則	南呂	無射	應鍾	黃鍾
夷則	商	無射	應鍾	黃鍾	大呂 ^{四變}	太呂 ^{五變}
夷則	角	黃鍾	大呂	太呂	夾鍾	姑洗
夷則	徵	大呂	夾鍾	姑洗	仲呂	蕤賓
夷則	羽	姑洗	仲呂	蕤賓	林鐘	夷則

律呂縱圖變律

律呂縱圖變律

南呂	宮	南	無	應	黃	大
南呂	商	應	黃	大	太	夾
南呂	角	大	太	夾	姑	仲
南呂	徵	夾	姑	仲	蕤	林
南呂	羽	仲	蕤	林	夷	商
無射	宮	無	應	黃	大	太
無射	商	黃	大	太	夾	姑
無射	角	太	夾	姑	仲	蕤
無射	徵	姑	仲	蕤	林	夷
無射	羽	蕤	林	夷	商	無

律呂縱圖變律

樂經以供錄 卷七 及附二十七

律呂縱圖變律

應鍾	宮	應	黃	大	太	夾
應鍾	商	大	太	夾	姑	仲
應鍾	角	夾	姑	仲	蕤	林
應鍾	徵	仲	蕤	林	夷	南
應鍾	羽	林	夷	南	無	應
黃鍾	宮	黃	大	太	夾	姑
黃鍾	商	大	太	夾	姑	仲
黃鍾	角	太	夾	姑	仲	蕤
黃鍾	徵	夾	姑	仲	蕤	林
黃鍾	羽	姑	仲	蕤	林	夷

律呂橫圖變律

樂經以供錄 卷七 及附二十七

律呂橫圖變律

大呂	宮	大 <small>八分</small>	夾 <small>九分</small>	仲 <small>四分</small>	林 <small>二分</small>	南 <small>五分</small>
大呂	商	太 <small>七分</small>	姑 <small>五分</small>	蕤 <small>三分</small>	夷 <small>九分</small>	無 <small>七分</small>
大呂	角	夾 <small>九分</small>	仲 <small>四分</small>	林 <small>二分</small>	南 <small>五分</small>	應 <small>八分</small>
大呂	徵	姑 <small>五分</small>	蕤 <small>三分</small>	夷 <small>九分</small>	無 <small>七分</small>	黃 <small>九分</small>
大呂	羽	仲 <small>四分</small>	林 <small>二分</small>	南 <small>五分</small>	應 <small>八分</small>	大 <small>八分</small>
樂經以俟錄卷七						
太簇	官	太 <small>七分</small>	姑 <small>五分</small>	蕤 <small>三分</small>	夷 <small>九分</small>	無 <small>七分</small>
太簇	商	夾 <small>九分</small>	仲 <small>四分</small>	林 <small>二分</small>	南 <small>五分</small>	應 <small>八分</small>
太簇	角	姑 <small>五分</small>	蕤 <small>三分</small>	夷 <small>九分</small>	無 <small>七分</small>	黃 <small>九分</small>
太簇	徵	仲 <small>四分</small>	林 <small>二分</small>	南 <small>五分</small>	應 <small>八分</small>	大 <small>八分</small>
太簇	羽	蕤 <small>三分</small>	夷 <small>九分</small>	無 <small>七分</small>	黃 <small>九分</small>	太 <small>七分</small>

律呂橫圖變律

夾鍾	宮	夾 <small>九分</small>	仲 <small>四分</small>	林 <small>二分</small>	南 <small>五分</small>	應 <small>八分</small>
夾鍾	商	姑 <small>五分</small>	蕤 <small>三分</small>	夷 <small>九分</small>	無 <small>七分</small>	黃 <small>九分</small>
夾鍾	角	仲 <small>四分</small>	林 <small>二分</small>	南 <small>五分</small>	應 <small>八分</small>	大 <small>八分</small>
夾鍾	徵	蕤 <small>三分</small>	夷 <small>九分</small>	無 <small>七分</small>	黃 <small>九分</small>	太 <small>七分</small>
夾鍾	羽	林 <small>二分</small>	南 <small>五分</small>	應 <small>八分</small>	大 <small>八分</small>	夾 <small>九分</small>
樂經以俟錄卷七						
姑洗	官	姑 <small>五分</small>	蕤 <small>三分</small>	夷 <small>九分</small>	無 <small>七分</small>	黃 <small>九分</small>
姑洗	商	仲 <small>四分</small>	林 <small>二分</small>	南 <small>五分</small>	應 <small>八分</small>	大 <small>八分</small>
姑洗	角	蕤 <small>三分</small>	夷 <small>九分</small>	無 <small>七分</small>	黃 <small>九分</small>	太 <small>七分</small>
姑洗	徵	林 <small>二分</small>	南 <small>五分</small>	應 <small>八分</small>	大 <small>八分</small>	夾 <small>九分</small>
姑洗	羽	夷 <small>九分</small>	無 <small>七分</small>	黃 <small>九分</small>	太 <small>七分</small>	姑 <small>五分</small>

律呂橫圖變律

仲呂	宮	仲呂	林	南	應	大
仲呂	商	蕤	夷	無	黃	太
仲呂	角	林	南	應	大	夾
仲呂	徵	夷	無	黃	太	姑
仲呂	羽	南	應	大	夾	仲
仲呂	宮	仲呂	林	南	應	大
仲呂	商	蕤	夷	無	黃	太
仲呂	角	林	南	應	大	夾
仲呂	徵	夷	無	黃	太	姑
仲呂	羽	南	應	大	夾	仲
蕤賓	宮	蕤	夷	無	黃	太
蕤賓	商	林	南	應	大	夾
蕤賓	角	夷	無	黃	太	姑
蕤賓	徵	南	應	大	夾	仲
蕤賓	羽	無	黃	太	姑	蕤

律呂橫圖變律

林鍾	宮	林	南	應	大	夾
林鍾	商	夷	無	黃	太	姑
林鍾	角	南	應	大	夾	仲
林鍾	徵	無	黃	太	姑	蕤
林鍾	羽	應	大	夾	仲	林
夷則	宮	夷	無	黃	太	姑
夷則	商	南	應	大	夾	仲
夷則	角	無	黃	太	姑	蕤
夷則	徵	應	大	夾	仲	林
夷則	羽	黃	太	姑	蕤	夷

律呂橫圖變律

南呂	宮	應	大	夾	仲
南呂	商	無	黃	太	姑
南呂	角	應	太	夾	仲
南呂	徵	黃	太	姑	夷
南呂	羽	大	夾	仲	林
無射	宮	無	青	太	姑
無射	商	應	大	夾	仲
無射	角	太	姑	夷	林
無射	徵	大	夾	仲	林
無射	羽	太	姑	夷	無

原缺

定律不必累黍說

蔡西山律呂新書審度篇第十一曰度者分寸尺丈引所以度長短也生於黃鐘之長以子穀秬黍中者九十一度之一爲一分凡黍實於管中則十前一分則九十分則千有二百黍矣故此九十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引數始於一終於十者天地之全數也未有成之前有足數而米見律成而後數始得以形焉度之成在律之後度之數在律之前故律之長短圖徑以度之十分之數而定焉嘉量篇第十二曰量者侖合升斗斛以量多少也生於黃鐘之容以子穀秬黍中者一千二百實其侖以井水注其粟以度數審其容積八百合侖爲合而合也積二千十合爲升積一萬六千升爲斗而斗也積十六萬二千斗爲斛積一百六十二萬分謹權衡第十三曰權衡者銖兩斤鈞石所以權輕重也生於黃鐘之重以子穀秬黍中者一千二百實其侖百黍一銖一侖十二銖二十四銖爲一兩而兩也十六兩爲斤而斤也

四錄三十斤爲鈞九百六十鎰一萬一千五百鎰也三千八百四十鎰四萬六千鎰爲石八十鎰一萬九千二百鎰也

繫泰說亦未嘗不是余謂言幾必曰幾程千幾言衣必曰幾程必曰幾秋言權必曰幾程言量必曰幾粟古人以權度爲程度而其一步率皆從木或谷韻作字時亦必以黍生度量權則黍生律誠是吾何敢以爲不然顧獨疑即欲以黍定律亦洵得和黍和黍出河東上黨平頭山大雅謂誕降嘉種維和維和而許慎云和一桴二米又云一和二米則此定律者固必一桴二米者乃是古人以和黍和鈞金鈔爲酒謂之和也必濯裸始用之周召有王功王室天子享以裸禮如所以享先王方始用和也由洛誥所載和鬯二卣曰明桴和手稽首休享大雅江漢詩所載和鬯一卣觀之此皆謂和黍不常有而可貴欲借此以明重今專朱取諸民間定律者乃輒動至數十百斛安所得和黍如許乎若和黍世多有不足言奇貴則後漢任城縣產和黍三斛八斗皆一桴二米漢史輒大書和爲上瑞此又何謂乎和黍既許貴不多

有則唐宋所徵取必皆一黍河東謂之黑黍此安可探律是定律不必繫黍者一卽今間有之度民間恐它日無以應亦未必肯上府司竊意世主探律時或河東未必產和黍河東產和黍時或世主又未必探律或兩不曾逢其適豈漢所傳律果周成宣漢任城縣所定者耶卽定乾德時上所出大內黍云果出潞州上黨又可信耶是定律不必繫黍者二然則是和黍非和黍猶然不可知乃阮逸則爭方積房庶則爭圓積李照則以縱黍紫尺胡瑗則以橫黍紫尺樂經以俟錄卷二范鎮則主圓積馮元則主橫黍荀勗則以尺生黍御保信則以黍生尺漢晉則以一黍之廣爲分元魏則以一黍之長爲分宋平則以十二黍爲寸景祐則以十黍爲寸公孫崇則以十二黍爲寸劉芳則以十黍爲寸且阮逸用大黍御保信用長黍李照用京縣和黍皇祐用烏鵲小黍此以彼爲非彼以此爲非紛紛藉藉殆如聚訟爭之至二十餘季猶然未已此何爲乎就而課之諸家之說卽非必盡無長短顧余獨以爲天下理而已矣不任理而至於任黍至於黍卽今

果上黨羊頭山吾欲令律長亦微可易以大吾欲令律短亦微可易以細何者地有肥磽卽所產有細太桓卽和氣所產吾但能必其皆一桴一采安能必其皆細大適均吾將以何者爲定乎哉案泰之說謂其爲神道設教則是今黃鍾九寸雖定而大呂以下尚不知其律幾寸其律幾分乃忿爭於一圭一撮之間醜詆於一微一芒之際是何其放飯流歎而虛爲此紛紛也

定律不必用古尺分寸說

劉歆銅斛尺 祖冲之銅尺 恭邕銅簋尺

荀勗晉前尺 晉後尺 晉姑洗玉尺

晉小呂玉尺 後漢建武銅尺

晉田父上尺 大梁法尺 梁表尺

漢官尺 魏杜夔調律尺

魏前尺 魏中尺 魏後尺

隋開皇尺 周市尺 東魏後尺

後周王尺 宋氏尺

錢樂之渾天儀尺 後周鐵尺

太府寺鐵尺 劉曜渾天儀尺

土圭尺 梁俗尺

後周王朴律準尺 鈔尺

布泉尺 司天監景表尺

宋禮儀尺 萬寶常律呂水尺

梁表鐵尺 隋開皇官尺 隋鐵尺

李昭尺 太府布帛尺 鄧保信尺

大晟樂尺 和珮尺 胡瑗尺

荀勗新尺。

公孫崇新尺。

平陳後調鐘律水尺。

郭守敬影表尺。

以一黍之廣度之。九十分爲黃鍾之長。一爲一分。以生寸尺丈引。

所謂欲探律與其獨倚重黍。又不若準於尺。此非謂欲但準漢劉歆銅斛尺。及後漢建武銅尺。及荀勗晉前尺。及祖冲之所傳銅尺。此五尺。前代謂其大較同周尺。故以之相較諸律尺。每一尺視晉田父王尺大梁法尺凡尺七釐。視梁表尺凡尺二分二釐。一毫有奇。

樂經以律制

卷一

尺二

三

視漢官尺凡尺三分七毫。視魏杜襲調律尺凡尺四分七釐。視太府鐵尺劉曜渾天儀尺土圭尺凡尺五分。視晉後尺凡尺六分二釐。視宋氏尺錢樂之渾天儀後周鐵尺凡尺六分四釐。視梁俗尺凡尺七分一釐。視魏前尺凡尺一寸七釐。視蔡邕銅倫尺後周土尺凡尺一寸五分八釐。視魏中尺凡尺二寸一分七釐。視魏後尺隋開皇尺後周市尺凡尺二寸八分一釐。視東魏後尺凡尺三寸八毫。視宋禮儀尺凡尺三寸三分視三司布帛尺凡尺三寸五分視後周王朴

準律尺長二分一釐。視宋影表尺長六分三釐。其短

長果適均。先儒以爲視它尺獨最善。奈何敢不以爲

善。顧獨疑律曆一道。尺所以制律。亦所以測景。今漢

尺是而漢曆卒差。晉尺是而晉曆卒差。何耶。此見古

尺不足定律者一。若謂天運潛移。曆有歲差。則律之

與曆皆票氣於造化。恐未有曆已潛移而律獨不移

者。若律亦潛移。則景祐康定間去周漢晉幾千年矣。

而劉歆銅斛尺建武銅尺。晉前尺宋猶欲取以準律。

何耶。此見古尺不足定律者二。夫所謂歲差蓋總統

運候而參併言之。當作曆時已設爲歲差。以總運候

非歲差外復有所謂天運潛移者。如是則尺既不差

而曆亦定不差。今尺是而曆獨非。又何說和。此見古

尺不足定律者三。以爲歆等強解。第當曰劉歆作

尺而未必與太初曆同時。蔡邕作尺而未必與四分

曆同時。皆尺改而曆未改。則猶可援以相借。然荀勗

親在泰始時。用其尺定律則是。而借其尺測景則非。

其又何和。此見古尺不足定律者四。夫測景之地。疑

必當天地之正中。而後其所測始得真。陽城非天中

地也。此不過因周公卜洛之說而姑存之。況此一役也。爲崇山所蔽。虧有遠近。則其景有短長。又凡測北極。大約率千里而差一度。有奇。皆不可不知。必景信而後尺信。必尺信而後律信。何輕言律度耶。此見古尺不足定律者。四唐虞三代時。其幅順不及萬里。諸夏以外。非輟跡可至。將安所施。土圭聖心。自有樂土圭之說。爲後世探律者設耳。然亦唯聖人爲不假闢探而自得元聲。其自餘則非博求於天地之內。植表於天地之正中。而彼其所測景。吾安敢遽信。非勝國樂經以俟錄。卷四 定尺四 言六尺人

所測景。吾安敢遽信。非守敬聰悟絕倫雅有機智。所創授時曆。多前人所未發。而彼其景表尺。吾安敢遽信。和此見古尺不足定律者五。今其尺視市尺。僅得八寸。最號得中。即今欽天監表尺是矣。然人言郭曆亦已差。則其尺又不復有說。和此見古尺不足定律者六。如必欲探律。似但當詳定合朔及日月交食。使尺但聽命於曆。而曆不聽命於尺。必合朔交食與所推方位時刻。皆分秒微芒。不爽。然後曆信。曆信則其

尺亦信。夫然後可用以定律。顧合朔交食在天。必非可察。是毫末又豈能令分秒微芒不爽耶。此見古尺不足定律者七。余以管仲宮八十一商七十二角六十四微五十四羽四十八之說推之。皆無。則是十二律。但當論寸分。而不必有釐毫絲忽。秦漢相傳律乃必云某律幾釐幾毫幾絲幾忽。幾初何也。彼其意徒欲細及微秒。以示精然。非律本分矣。且天下理而已矣。億萬諸河圖洛書。參諸周易。質諸造化。而後論樂。即不中。定不遠。今不必窮理。而徒區區或求之於古律。或求之於古尺。或求之古解。或求之古泉布。而大要多。票承於河東之黑黍。輕於千二百。則易以大。多於千二百。則易以小。此以黍爲方分。彼以黍爲圓徑。此以爲律生尺。彼以爲尺生律。一圭一撮之間。一釐一釐之際。至聚訟以累歲。第年而獄猶不解。是何其放飯流歎。而虛爲此紛紛也。

定律尺

此我

朝司天臺分寸也。乃郭守敬測影。東西南北所定。最

原缺

十二均宮商角徵羽五調不必復易調名說

禮運所謂旋相為宮者必一均之內以此律起調以此律畢曲然後調之一均如黃鍾應鍾蕤賓夷則南呂姑洗中呂黃鍾正律雖在黃鍾宮調之首而黃鍾變半律不在黃鍾羽調之末可謂之以黃鍾畢曲乎且黃鍾宮調而下只宜曰黃鍾商何必復易其名曰無射商只宜曰黃鍾角何必復易其名曰夷則角只宜曰黃鍾徵何必復易其名曰仲呂徵只宜曰黃鍾羽何必復

易其名曰夾鍾羽以惑亂天下萬世視聽其所以易黃鍾商為無射商黃鍾角為夷則角黃鍾徵為仲呂徵黃鍾羽為夾鍾羽者皆是先儒不知而作謂黃鍾一均若以十二律為序必間一律而後可取一律然太之去黃而為黃鍾縱商調者是間一律姑之去太而為黃鍾縱角調者是間一律蕤之去姑而為黃鍾縱徵調者是間一律林之去蕤而為黃鍾縱羽調者却又間一律應之去南而為黃鍾縱變宮調者却又間一律夫均是律也而或間或不間參差混亂豈成造化乎及五縱調既畢而無射夷則仲呂應鍾無所安頓却以黃鍾橫商調強名之曰無射商以黃鍾橫角調強名之曰夷則角以黃鍾橫徵調強名之曰仲呂徵以黃鍾橫羽調強名之曰夾鍾羽以苟且補轅十二律名目然大呂一律畢竟無所安頓却又強為之解曰下文即是大呂一均故五縱調皆不用大呂五橫調亦不用大呂以留待下文大呂起調此譬如有人謂每卦皆具八卦而旁有一人偶舉大有一卦詰之

宮圖之誤

黃鍾宮

無射商

夷則角

仲呂徵

夾鍾羽

調之木不得謂之以黃鍾起調黃鍾畢曲非旋相為宮之然

黃鍾宮調

黃鍾商調

荷鍾角調

黃鍾徵調

黃鍾羽調

旋相為宮之妙已見。果然是黃鍾起調黃鍾畢曲矣。

宮圖之誤

大呂宮

應鍾商

南吕角

楚實微

姑洗羽

未不得謂之以大呂起調大呂畢曲非旋相為宮之妙

今改定林鍾一均旋相爲宮新圖

林鍾官調	林	夷	南	無	應	無	應
林鍾商調	南	無	應	黃	大	仲	林
林鍾角調	應	黃	太	夾	姑	仲	林
林鍾徵調	大	太	夾	姑	仲	林	夷
林鍾羽調	夾	姑	仲	林	夷	南	無

予之此圖林鍾均內則始於林鍾以黃大太夾姑仲林夷南無應爲序而後之五律以爲林鍾官調次截五律以爲林鍾商調次截五律以爲林鍾角調次截五律以爲林鍾徵調次截五律以爲林鍾羽調及五調既成而旋相爲宮之妙已見果然矣是林鍾起調林鍾平曲矣

性理蔡西山先生律呂新書夷則一均旋相爲

宮圖之誤

夷則宮	夷	正	無	正	黃	變	太	夾	仲	林	變
蕤賓商	蕤	正	夷	正	無	正	黃	變	大	夾	仲
姑洗角	姑	正	蕤	正	夷	正	無	正	應	正	太
大呂徵	大	正	夾	正	仲	正	林	變	夷	正	無
應鍾羽	應	正	大	正	夾	正	仲	正	林	變	夷

西山先生此圖夷律雖在夷則宮調之首而夷律不在夷則羽調之末不得謂之以夷則起調夷則畢曲非旋相爲宮之妙

今改定夷則一均旋相爲宮新圖

夷則官調	夷	南	無	應	無	應	黃
夷則商調	無	應	黃	大	仲	林	夷
夷則角調	黃	大	太	夾	姑	仲	林
夷則徵調	太	夾	姑	仲	林	夷	南
夷則羽調	姑	仲	林	夷	南	無	應

予之此圖夷則均內則始於夷則以黃大太夾姑仲林夷南無應爲序而後之五律以爲夷則官調次截五律以爲夷則商調次截五律以爲夷則角調次截五律以爲夷則徵調次截五律以爲夷則羽調及五調既成而旋相爲宮之妙已見果然矣夷則起調夷則畢曲矣

性理蔡西山先生律呂新書南呂一均旋相爲

宮圖之誤

南呂官	南	正	應	正	大	夾	仲	林	變
林鍾商	林	正	南	正	應	正	大	夾	仲
仲呂角	仲	正	林	正	南	正	應	正	大
太簇徵	太	正	姑	正	蕤	正	夷	正	無
黃鍾羽	黃	正	太	正	姑	正	蕤	正	夷

西山先生此圖南律雖在南呂官調之首而南律不在南呂羽調之末不得謂之以南呂起調南呂畢曲非旋相爲宮之妙

今改定南呂一均旋相爲宮新圖

南呂羽調	南呂徵調	南呂角調	南呂商調	南呂宮調
仲	夾	大	應	南
蕤	姑	太	蕤	無
林	仲	夾	大	應
夷	蕤	姑	太	蕤
南	林	仲	夾	大

性理蔡西山先生律呂新書無射一均旋相爲
宮圖之誤

西山先生此圖無律雖在無射宮調之角而無律不在調則調之志不得謂之以無射起調無射畢曲非旋相爲宮之義

今改定無射一均旋相爲新圖

無射羽調	無射徵調	無射角調	無射商調	無射宮調
狹	姑	太	黃	無
林	仲	夾	大	應
夷	蕤	姑	太	黃
南	林	仲	夾	大
無	夷	蕤	姑	太

性理蔡西山先生律呂新書應鍾均旋相爲
官圖之誤

應鍾宮
應正 大_半 夾_半 仲_半 蕤_半 夷_半 無_半

南呂商
南正 應正 大_半 夾_半 姑_半 蕤_半 夷_半

林鍾角
林正 南正 應正 大_半 太_半 姑_半 蕤_半

姑洗徵
姑正 蕤正 夷正 無正 應正 大_半 夾_半

太簇羽
太正 姑正 蕤正 夷正 南正 應正 大_半

西山先生此圖應鍾雖在應鍾宮調之首而無律不在應鍾調之末不得謂之序應鍾起調應鍾畢曲非旋相為宮之義

今改定應鍾一均旋相爲宮新圖

應鍾羽調	應鍾徵調	應鍾角調	應鍾商調	應鍾宮調
杯	仲	夾	大	應
夷	蕤	姑	太	黃
南	林	仲	夾	大
無	夷	蕤	姑	太
應	南	林	仲	夾

予之此圖應鍾均內則始於應鍾以黃大太夾姑仲鍾凡
夷南無應爲序周而復始之後又以太夾姑仲鍾凡
爲應鍾商調又次截五律以爲應鍾角調又次截五律以
爲應鍾徵調又次截五律以爲應鍾羽調又五調既成而
旋相爲宮之妙已見果然於是應鍾起調應鍾畢曲矣

旋相爲宮訖

以上縱橫二十四均卽旋相爲宮也。每一均合而觀之。則十二律始終皆備。分而觀之。則五律上下相聯。縱橫曲折而觀之。則徹首徹尾。根陰根陽。如環之無端。如櫛之相比。造化易簡天然之妙。一至於是。殆不可以篇章紀載。言語形容矣。若如新書。則黃圖無大圖。無太。太圖無夾。夾圖無姑。姑圖無仲。仲圖無蕤。蕤圖無林。林圖無夷。夷圖無南。南圖無無。無圖無應。應圖無黃。又豈得謂之旋相爲宮乎哉。

樂繼以俟錄
卷

旋相乙

西曆一九二六年

起調畢曲說

起調畢曲者如黃鍾宮調以黃鍾起調則黃鍾羽調當以黃鍾畢曲如大呂宮調以大呂起調則大呂羽調當以大呂畢曲上古樂調意必皆然特秦漢以後有司失其傳知其然而不知其所以然耳律呂新書每調以七聲成曲至各均未調不能以起調之律收聲乃云一均五調每調皆以本均律起調本均律畢曲止當兩有本均之律黃鍾商調已以黃鍾爲商黃鍾角調已以黃鍾爲角黃鍾徵調已以黃鍾爲徵黃鍾羽調已以黃鍾爲羽若此四調復加黃鍾起曲黃鍾畢曲非一調有三黃鍾乎思所定縱橫二十四圖以縱圖觀之縱則十二律相聯橫則十二律相間以橫圖觀之橫則十二律相聯縱則十二律相間但順其次第循習順布不必強合一律及五音既備五調既成而圖中某律起調者果皆其律畢曲且聯之則爲五調而總之則爲二十五聲又與天數二十有五相合則此其爲說或者亦可以自信無疑矣

用宮逐羽引商刻羽解

用宮逐羽而清角生引商刻羽而流徵成之說千載相傳莫不言之而不得其故南海黃文裕公樂典往往引用此語而不諳其義不知凡樂調每均自下而上初律謂之宮次二謂之商次三謂之角次四謂之徵次五謂之羽則次五乃羽位非宮位也而先王所制樂調乃有以下宮居於初調之羽位者此其迹似於以宮逐羽而宮下間一之陽律即是角故曰用宮逐羽而清角生凡樂調每均自下而上初律謂之宮次二謂之商次三謂之角次四謂之徵次五謂之羽則次五乃羽位非商位也而先王所制樂調乃有以下商居於初調之羽位者此其迹似于引商逐羽而商下間一之陰律即爲徵故曰引商刻羽而流徵成夫宮調既爲上宮而羽調又爲下宮此正所謂用宮逐羽商調既爲上商而徵調又爲下商此正所謂引商刻羽而漢人徒聞其名而不知其義故遂墮于旁岐曲徑而有用宮逐羽移宮換羽之說其流弊一至此哉

樂有清宮清商清角清徵即世所而獨無清羽

說世所傳少宮少商少角慢角少徵流

雅樂有清宮清商清角下徵下徵即清徵以音至角

清故名爲下徵其實即清徵也前而獨無清羽者以

羽居五調之末更無他調相較以知其孰爲正羽孰

爲清羽故獨無清羽之名至於宮商角徵則皆有可

得而相較者如羽調之數少而徵調之數多則徵調

謂之正徵如羽調之數多而徵調之數少則徵調謂

之清徵如徵調之數少而角調之數多則角調謂之

正角如徵調之數多而角調之數少則角調謂之清

角如角調之數少而商調之數多則商調謂之正商

如角調之數多而商調之數少則商調謂之清商如

商調之數少而宮調之數多則宮調謂之正宮如商

調之數多而宮調之數少則宮調謂之清宮觀儀禮

通傳惟載小雅黃鍾清宮六調國風無射清商六調

及前史惟載清角下徵而獨無清羽則雅樂有清角

下徵可見特有司失其傳以太簇半律爲清商姑洗

半律爲清角林鍾半律爲下徵故令疑者謂清宮清

商清角下徵皆非雅樂而信其必有正有清者又曲

爲之說設爲少商少徵少羽清羽謬羽以足之不知

往籍所載曷嘗有清羽謬羽少羽之說亦曷嘗有清

羽謬羽少羽之調凡爲此論皆由不知羽調居五調

之末無他調可以相較故耳至于慢角流徵則皆新

聲豈可令其亂雅而亦以姑應蕤大及林南太姑諸

律被之也哉蓋古有清宮清商清用清徵而無清羽

故有四清之說豈意後世失其傳徒聞四清之說而

不知何者爲四清乃遂以黃大大夾及黃林太南當

之耶

清商說

說謂太簇乃黃鍾之商仲呂宮調以太簇爲羽周
起羽凡以羽起太簇用太簇之半律而以太南姑
應蕤大夷夾無姑爲序者謂之清商夫五音皆虛位
無定律商非有定數定聲太簇非商也商且無定數
定聲則清商從何得數使非有角調相較何以知其
爲清商今乃猥徇漢儒之說既專指太簇爲商又專
指太簇半律爲清商過矣過矣至於謂黃大太夾姑
爲均其聲過大必改用清商爲宮不用本律加黃鍾
樂經以俟錄卷一 清商二
宮調必改用清商起夾夾鍾宮調必改用清商起仲
仲呂宮調必改用清商起林夷則宮調必改用清商
起黃無射宮調必改用清商起黃則左屬無謂樂有
當由濁至清者則律當由大至細樂有當由清至濁
者則律當由細至大律之細大皆有定體特隨官制
作存乎其人今若病其聲大復降從它律起調是黃
鍾宮之用清商降從夾鍾起調者即與夾鍾爲宮無
異何不即曰夾鍾爲宮乃必曰黃鍾爲宮者降而以
夾鍾爲宮耶不知此黃鍾降從夾鍾爲宮者或即夾

鍾之宮抑所降夾鍾宮之外復別有夾鍾宮耶若所
降夾鍾宮之外復有夾鍾宮則此夾鍾兩宮何以差
別黃鍾既以聲大降從夾鍾大呂又以聲大降從姑
洗然則是夾姑皆有兩宮獨黃大皆無本宮聲耶此
說一謬遂使前代準于蕤律至今古笛商孔友在宮
孔之上而以後出之孔爲宮甚至宋代以大樂署名
爲清商署其誤如是然則是黃大既以聲大弗用又
何必有黃大二律耶清商既非則凡古樂府清商諸
曲恐非必如余說然後清商之所以爲清商可一言
而曉然明白矣
樂經以俟錄卷一 清商二 百九十一

黃鍾宮正宮調註

宮

商

角

徵

羽

黃九寸

大八寸七分

太七寸九分

夾六寸九分

姑五寸七分

羽

徵

角

宮

羽

瞿九思曰前代正宮之說皆非余以造化定理定數作旋相為宮法推之然後知商數少而宮數多則宮調謂之正宮今此圖黃鍾宮數九寸黃鍾商數六寸九分則商數少而宮數多是故謂之正宮

黃鍾宮清宮調註

宮

商

角

徵

羽

黃九寸

大八寸七分

太七寸九分

夾六寸九分

姑五寸七分

羽

徵

角

商

宮

瞿九思曰前代清宮之說皆非余以造化定理定數作旋相為宮法推之然後知商數多而宮數少則宮調謂之清宮今此圖黃鍾宮數五寸七分黃鍾商數八寸七分則商數多而宮數少是故謂之清宮

大呂宮正宮調註

宮

商

角

徵

羽

大八寸

太七寸九分

夾六寸九分

姑五寸七分

仲四寸七分

羽

徵

角

宮

羽

瞿九思曰前代正宮之說皆非余以造化定理定數作旋相為宮法推之然後知商數少而宮數多則宮調謂之正宮今此圖大呂宮數八寸七分大呂商數五寸七分則商數少而宮數多是故謂之正宮

大呂宮清宮調註

宮

商

角

徵

羽

大八寸

太七寸九分

夾六寸九分

姑五寸七分

仲四寸七分

羽

徵

角

商

宮

瞿九思曰前代清宮之說皆非余以造化定理定數作旋相為宮法推之然後知商數多而宮數少則宮調謂之清宮今此圖大呂宮數四寸七分大呂商數七寸九分則商數多而宮數少是故謂之清宮

太簇宮正宮調上

宮	商	角	徵	羽
太 九 分	夾 六 分	姑 五 分	仲 四 分	蕤 三 分
羽	徵	角	宮	

瞿九思曰前代正宮之說皆非余以造化定理定數作旋相爲宮法推之然後知商數少而宮數多則宮調謂之正宮今此圖太簇宮數七寸九分太簇商數四寸七分則商數少而宮數多是故謂之正宮

樂經以候錄卷一
太簇宮清宮調上

宮	商	角	徵	羽
太 七 分	夾 六 分	姑 五 分	仲 四 分	蕤 三 分
羽	徵	角	宮	

瞿九思曰前代清宮之說皆非余以造化定理定數作旋相爲宮法推之然後知商數多而宮數少則宮調謂之清宮今此圖太簇宮數三寸九分太簇商數六寸九分則商數多而宮數少是故謂之清宮

夾鍾宮正宮調上

宮	商	角	徵	羽
夾 九 分	姑 五 分	仲 四 分	蕤 三 分	林 二 分
羽	徵	角	宮	

瞿九思曰前代正宮之說皆非余以造化定理定數作旋相爲宮法推之然後知商數少而宮數多則宮調謂之正宮今此圖夾鍾宮數六寸九分夾鍾商數三寸九分則商數少而宮數多是故謂之正宮

樂經以候錄卷一
夾鍾宮清宮調上

宮	商	角	徵	羽
夾 六 分	姑 五 分	仲 四 分	蕤 三 分	林 二 分
羽	徵	角	宮	

瞿九思曰前代清宮之說皆非余以造化定理定數作旋相爲宮法推之然後知商數多而宮數少則宮調謂之清宮今此圖夾鍾宮數四寸二分夾鍾商數五寸七分則商數多而宮數少是故謂之清宮

姑洗宮正宮調訂

宮

商

角

徵

羽

仲四寸

蕤九分

林四寸

夷五寸

南六寸

羽

徵

角

商

宮

瞿九思曰前代正宮之說皆非余以造化定理定數作旋相爲宮法推之然後知商數少而宮數多則宮調謂之正宮今此圖姑洗宮數六寸姑洗商數三寸九分則商數少而宮數多是故謂之正宮

樂經以俟錄卷五

正宮調五

正宮調

姑洗宮清宮調訂

宮

商

角

徵

羽

仲四寸

蕤九分

林四寸

夷五寸

南六寸

羽

徵

角

商

宮

瞿九思曰前代清宮之說皆非余以造化定理定數作旋相爲宮法推之然後知商數多而宮數少則宮調謂之清宮今此圖姑洗宮數四寸七分姑洗商數五寸則商數多而宮數少是故謂之清宮

仲呂宮正宮調訂

宮

商

角

徵

羽

仲四寸

蕤九分

林四寸

夷五寸

南六寸

羽

徵

角

商

宮

瞿九思曰前代正宮之說皆非余以造化定理定數作旋相爲宮法推之然後知商數少而宮數多則宮調謂之正宮今此圖仲呂宮數六寸仲呂商數三寸九分則商數少而宮數多是故謂之正宮

樂經以俟錄卷六

正宮調六

正宮調

仲呂宮清宮調訂

宮

商

角

徵

羽

仲四寸

蕤九分

林四寸

夷五寸

南六寸

羽

徵

角

商

宮

瞿九思曰前代清宮之說皆非余以造化定理定數作旋相爲宮法推之然後知商數多而宮數少則宮調謂之清宮今此圖仲呂宮數四寸七分仲呂商數五寸則商數多而宮數少是故謂之清宮

蕤賓宮正宮調宮

宮

商

角

徵

羽

蕤
三寸

林
四寸

夷
五寸

南
六寸

無
七寸二分

羽

徵

角

商

宮

瞿九思曰前代正宮之說皆非余以造化定理定數作旋相爲宮法推之然後知商數少而宮數多則宮調謂之正宮今此圖蕤賓宮數七寸二分蕤賓商數四寸二分則商數少而宮數多是故謂之正宮

蕤賓宮清宮調宮

宮

商

角

徵

羽

蕤
三寸

林
四寸

夷
五寸

南
六寸

無
七寸二分

羽

徵

角

商

宮

瞿九思曰前代清宮之說皆非余以造化定理定數作旋相爲宮法推之然後知商數多而宮數少則宮調謂之清宮今此圖蕤賓宮數三寸九分蕤賓商數六寸則商數多而宮數少是故謂之清宮

林鍾宮正宮調宮

宮

商

角

徵

羽

林
四寸

夷
五寸

南
六寸

無
七寸二分

應
八寸二分

羽

徵

角

商

宮

瞿九思曰前代正宮之說皆非余以造化定理定數作旋相爲宮法推之然後知商數少而宮數多則宮調謂之正宮今此圖林鍾宮數八寸二分林鍾商數五寸則商數少而宮數多是故謂之正宮

林鍾宮清宮調宮

宮

商

角

徵

羽

林
四寸

夷
五寸

南
六寸

無
七寸二分

應
八寸二分

羽

徵

角

商

宮

瞿九思曰前代清宮之說皆非余以造化定理定數作旋相爲宮法推之然後知商數多而宮數少則宮調謂之清宮今此圖林鍾宮數四寸二分林鍾商數七寸二分則商數多而宮數少是故謂之清宮

夷則宮正宮調宮

宮

商

角

徵

羽

夷五寸

南六寸

無七分

應八寸二分

黃九寸

羽

徵

角

商

宮

瞿九思曰前代正宮之說皆非余以造化定理定數作旋相為宮法推之然後知商數少而宮數多則宮調謂之正宮今此圖夷則宮數九寸夷則商數六寸則商數少而宮數多是故謂之正宮。

樂經以候錄卷

正宮調十

朱言

夷則宮清宮調宮

宮

商

角

徵

羽

夷五寸

南六寸

無七分

應八寸二分

黃九寸

羽

徵

角

商

宮

瞿九思曰前代清宮之說皆非余以造化定理定數作旋相為宮法推之然後知商數多而宮數少則宮調謂之清宮今此圖夷則宮數五寸夷則商數八寸二分則商數多而宮數少是故謂之清宮。

南呂宮正宮調宮

宮

商

角

徵

羽

南六寸

無七分

應八寸二分

黃九寸

大八寸七分

羽

徵

角

商

宮

瞿九思曰前代正宮之說皆非余以造化定理定數作旋相為宮法推之然後知商數少而宮數多則宮調謂之正宮今此圖南呂宮數八寸七分南呂商數七寸二分則商數少而宮數多是故謂之正宮。

樂經以候錄卷

正宮調十

朱言

南呂宮清宮調宮

宮

商

角

徵

羽

南六寸

無七分

應八寸二分

黃九寸

大八寸七分

羽

徵

角

商

宮

瞿九思曰前代清宮之說皆非余以造化定理定數作旋相為宮法推之然後知商數多而宮數少則宮調謂之清宮今此圖南呂宮數六寸南呂商數八寸二分則商數多而宮數少是故謂之清宮。

無射宮正宮調上

宮

商

角

徵

羽

應

黃

大

太

夾

羽

徵

角

商

宮

瞿九思曰前代正宮之說皆非余以造化定理定數作旋相為宮法推之然後知商數少而宮數多則宮調謂之正宮今此圖無射宮數八寸二分無射商數七寸九分則商數少而宮數多是故謂之正宮

無射宮清宮調上

宮

商

角

徵

羽

應

黃

大

太

夾

羽

徵

角

商

宮

瞿九思曰前代清宮之說皆非余以造化定理定數作旋相為宮法推之然後知商數多而宮數少則宮調謂之清宮今此圖無射宮數六寸九分無射商數九寸則商數多而宮數少是故謂之清宮

應鍾宮正宮調上

宮

商

角

徵

羽

應

黃

大

太

夾

羽

徵

角

商

宮

瞿九思曰前代正宮之說皆非余以造化定理定數作旋相為宮法推之然後知商數少而宮數多則宮調謂之正宮今此圖應鍾宮數八寸二分應鍾商數七寸九分則商數少而宮數多是故謂之正宮

應鍾宮清宮調上

宮

商

角

徵

羽

應

黃

大

太

夾

羽

徵

角

商

宮

瞿九思曰前代清宮之說皆非余以造化定理定數作旋相為宮法推之然後知商數多而宮數少則宮調謂之清宮今此圖應鍾宮數六寸九分應鍾商數九寸則商數多而宮數少是故謂之清宮

樂統同說

縱橫十二分之雖六十其調而總之不過各一十二
調以縱圖言之黃鍾之宮調即姑洗之羽調蕤賓之
徵調夷則之角調無射之商調黃鍾之商調即太簇
之宮調蕤賓之羽調夷則之徵調無射之角調黃鍾
之角調即太簇之商調姑洗之宮調夷則之羽調無
射之徵調蕤賓之宮調即無射之羽調黃鍾之徵調
太簇之角調姑洗之商調蕤賓之商調即夷則之宮
調黃鍾之羽調太簇之徵調姑洗之角調蕤賓之角
調夷則之商調無射之宮調太簇之羽調姑洗之
徵調蕤賓之三代明堂之制青陽之左個即玄堂之右
個青陽之右個即明堂之左個明堂之右個即總章
之左個總章之左個即玄堂之左個併中間太室太
廟析觀之凡十有三室而合觀之不過九室此皆聖人
精意非凡近所能識何者凡樂必合五調而後成均
必通一均而後論樂目一調五律而論其均其調即
其均之基調其調雖同合五調二十五律而論則彼
均前後之四調非此均前後之四調其調目異雖之

乾兌離震巽坎艮坤之八卦其三畫之卦畫屬皆不
同而分置此八卦於其卦其卦之上下其六畫之卦
義屬皆不異樂之屬樂合觀之至於一百二十調而
析觀之不過二十四調此與易之屬易合觀之至於
六十四卦而析觀之不過八卦何異蔡季通律呂新
書雖未免泥於漢律至其所載六十調黃鍾之宮即
太簇之商姑洗之角林鍾之徵南呂之羽黃鍾之商
即太簇之角姑洗之徵林鍾之羽無射之宮黃鍾之
角即夾鍾之徵仲呂之羽夷則之宮無射之商蕤賓
之宮即夷則之商無射之角大呂之徵夾鍾之羽蕤
賓之商即夷則之角應鍾之徵大呂之羽姑洗之宮
蕤賓之角即南呂之徵應鍾之羽太簇之宮姑洗之
商則正得樂統同之精意而先儒又以雷同譏之是
何異於議六十四卦不過八卦而謂易雷同重複者
哉俗儒之愚庸至此亦可痛之甚矣

調必有名說

先儒兄弟言樂輒詆譏京房六十律以爲非房病在不知樂不在設六十律樂猶易也黃鍾大呂太簇夾鍾十二律即乾兌離震八卦也京易房可以八卦分爲六十四卦何獨十二律不當分爲六十律哉且豈惟六十宋子作易學啓蒙既以六十四卦復分爲四十九十六卦則此六十律即如錢樂之復分爲含徵亥動京毒明庶三百六十何嘗第京房錢樂之非其人恐不當不知而作耳思以爲十二律業有定數不必增律矣而六十調則俱當名之何者夷則之上宮而武王必名之曰羽太簇之下宮而武王必名之曰宣凡周頌所謂武與桓與敝與春皆調名周室既已如是或唐虞夏商亦必如是不知漢以後何自遂失之豈

皇天欲待

聖朝以故更歷數千載而諸儒皆不及致詳耶夫卦雖有否有剝有明夷而其名義皆不露誠以造化之殺祥不當自我先發之而武名其樂爲厲爲宣而

其後卒無不驗乃京房增律而以變虞盛變去城閉掩爲名錢樂之增律而以捐秀銷祥掩藏搖落爲名此皆何也夫牛牽牛也坎習坎也樊即時邁也趙即執兢也渠即思文也乃周家易時邁而稱樊易執兢而稱趙去牽牛而但稱牛去習坎而但稱坎何者以字多則稱舉差不便武容視般之獨以一字名篇其故亦猶是也思愚以爲此縱橫二百二十調似當一倣周制錫之調名若包犧所以名卦周武所以名羽名宣者每一調必一名每一名但一字以配大易六十四卦其命名必按視調居何均均屬何謂調屬何律凡太夾姑仲蕤林諸均調屬商徵律爲太夾姑仲蕤林者爲陽爲春爲夏則一倣大易陽長之卦名之凡夷南無應黃大諸均調屬商羽律爲夷南無應黃大者爲陰爲秋爲冬則一倣大易陰消之卦名之其非亨嘉盛壯者則虛而不用務使用必當名名必當物則微獨樂道可以合天即宗社萬世無疆之福恒必由之是在皇上一加之意而已矣

蕤賓即黃鍾之宮說

或曰自漢以來皆以黃鍾爲九寸今二千餘年矣自弘治中莆田李文利者出謂黃鍾乃三寸九分而九寸者乃蕤賓天下固已大驚愕而疑之矣至吾子又云三寸九分者乃黃鍾之宮而又非蕤賓令人愈益疑怪而莫曉其說夫十二律呂其在子位者爲黃鍾其在午位者爲蕤賓蕤之不可爲黃猶黃之不可爲蕤亦明矣今吾子徒欲遷就己說乃既以三寸九分者爲蕤賓而又以此三寸九分之蕤賓爲黃鍾之宮是何異于以子爲午以午爲子而又謂即午是子即子是午自吾子此說一出不惟天下萬世目笑之而必不見信恐造化亦以爲吾子倒置變遷甚矣予大驚曰是何言歟是何言歟吾調燮元化之大功正在于此而何乃反以倒置爲罪乎或人不達余遂昌言之余所爲謂三寸九分乃黃鍾之宮而非蕤賓者蓋三寸九分其數最尊非他律所能居故也所謂三寸九分其數最尊者蓋乾之數九坤之數六參其九得三九二十七兩其六得二六一十二而參兩又參天

兩地之大旨以二十七合一十二得三十九分爲九聲元化之所自始乃至幾至微尊無二上者歷觀諸律惟黃鍾爲數之始蕤賓爲數之中者乃足當之夫夾鍾林鍾應鍾皆陰呂此六陰呂周禮謂之六同國語謂之六間故其名皆曰某呂如大呂仲呂南呂之類又皆曰某鍾如夾鍾林鍾應鍾之類至于五陽律則皆各異其名或名之曰太簇或名之曰姑洗或名之曰蕤賓或名之曰夷則或名之曰無射而不同曰某律蓋所以尊陽見陽律本尊非陰呂之所得班余謂士爲陽位黃鍾爲陽律則其名當必與太簇姑洗諸律一致况黃鍾既爲君律其名稱視太簇姑洗尤當加異今乃僅僅與陰呂夾鍾林鍾應鍾同科陰呂之夾鍾林鍾應鍾既名曰鍾而陽律之黃鍾亦但曰鍾心竊疑之天子爲冬至陽氣潛藏以周易論之則子律乃潛龍非見龍也虞書曰身爲度邵堯夫曰指節可以觀天以指觀之則子律偏于名指非中指也子律在各指下方非指端也君律最尊恐示可以潛而退藏偏而居下之子律當之至于蕤賓則黃鍾

午位正居中指且高在指端而中指視它指又獨最長則是蕤賓果獨最尊者一太微爲天帝外朝其垣近翼軫翼軫在南方而蕤賓亦在南方則是蕤賓果獨最尊者二孔子曰離南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸離而蕤賓在午在南則蕤賓果獨最尊者三九數爲乾而洛書九在南方河圖以二七合而成九亦在南方則是蕤賓果獨最尊者四子在下爲潛龍勿用午在上爲飛龍在天則是蕤賓果獨最尊者五皇極尊居五位而蕤賓正居五月獨當天地之中則是蕤賓果獨最尊者六洪範聰明稽哲皆在南方則是蕤賓果獨最尊者七心爲天乃而心屬南方則是蕤賓果獨最尊者八卽以字義言之凡字之最尊者皆從宀故一下四方曰宇之字宇往古來今曰宙之宙宇與穹窿之穹字隆字宮殿之宮字宗廟之宗字當宇之字宇其字皆從宀字而蕤賓字亦從宀字則是蕤賓果獨最尊者九賓字從尸其字形象君象辟聖王制吉禮所尊重莫大于賓故曰如見大賓如承大祭則是蕤賓果獨最尊者一

律統于聲聲字從尸而蕤賓字亦從尸則是蕤賓果獨最尊者十一聲音炎上而蕤賓屬火性亦炎上則是蕤賓果獨最尊者十二蕤字其字從彖意若統承天地者然其從生者蓋天大生地廣生而蕤賓亦憲天以御宇則是蕤賓果獨最尊者十三右爲林鍾林字從木有相字之象左爲仲呂仲字從亼有師傳保之象有五侯九伯之象右爲夷則夷字從弓有輔弼之象左爲姑洗姑字從力有左右之象蕤從生似天地之大德曰生賓從貝似聖人之大寶曰位仲從亼從人似何以守位曰人林從才似何以聚人曰財賓從財姑從離林從木蕤從彖似理財正辭禁民爲非曰義黃字上從廿以從天下從八以從地蕤字上從廿以從天賓字下從八以從地雖均之皆參天兩地而蕤賓居其上黃鍾居其下則是蕤賓誠最尊信可以居于午位矣然藉令以當君律其參伍錯綜于造化皆不相合故必黃鍾居午然後協宜此豈非蕤賓卽黃鍾之明驗耶何以言之禮記月令仲冬之月既曰律中黃鍾而中央土之月又曰律中黃鍾之宮

是黃鍾居十一月而黃鍾之宮則居五月黃鍾之宮
此必蕤賓非即黃鍾也。令少之說即黃鍾宮之說而
呂覽以三寸九分爲黃鍾之含少則此含少是即謂
黃鍾之宮非謂黃鍾也。故蕤字從生爲十二律之所
自始其專視黃鍾更尊。非特與黃鍾一致子又何疑
耶。或曰信如吾子所言是黃鍾之宮既爲三寸九分
而蕤賓亦爲三寸九分其室釐絲忽與黃鍾宮何以
剖判余曰今欲知黃鍾宮與蕤賓之辨亦無它妙巧
但以十二律次第循序順布而蕤賓適居中心者即
爲黃鍾宮以當中心無爲以守至正之象其餘凡蕤
賓之或上或下或左或右皆但爲蕤賓而非黃鍾宮
縱蕤賓之居中者而非居中之中心者亦但爲蕤賓
而非黃鍾宮蓋至余所布二十四圖惟黃鍾縱調黃
鍾橫調皆蕤賓正居中心而其它十一均皆不然然
後知黃鍾縱橫圖內此居中之蕤賓乃黃鍾宮而非
蕤賓何造化之昭合一至此哉夫本爲蕤賓而指爲
黃鍾宮且既爲黃鍾均矣而黃鍾不居中心蕤賓反
居中心者蓋黃鍾爲十二律之始而黃鍾之中心又

爲黃鍾之所自始黃鍾一均徹首徹尾皆爲黃鍾而
其正中則黃鍾之心故必以蕤賓之元聲居之等之
猶日爲太陽而中之一點反爲陰精月爲太陰而中
之一點反爲陽精天文圖曰星在房鬼爲陰月星在
畢爲陽精而火旺在午而其胎反在于子水旺在
子而其胎反在于午陰陽家有水胎在午養胎在
多帝旺在子之說黃爲子子爲水蕤爲午午在子
鍾一均徹首徹尾皆黃鍾子律即所謂帝旺中心
所謂水胎在午此陰陽互藏其宅之旨非凡近所
能識測余蓋窮思之不得其故至布而爲圖而然後
窺見其妙此其說似已至當爲萬世不可易論樂者
第觀于太極圖陰根陽陽根陰爲造化之至妙至妙
然後知吾言之不謬矣

樂經以俟錄卷之十三

樂器

不以夷亂華

金之屬

方響

大周正樂西涼部清樂方響一架十六枚具黃公

樂經以俟錄卷之十三

鐘

唐西涼部編鐘十六齊武宣通使魏角度謂其兄

子儉曰古語謂中國失禮問之四夷計樂亦如之

銅鈸

南齊穆士素銅鈸其圓數寸

西戎銅鈸謂之銅盤

扶南大銅鈸高昌大銅鈸踈勒大銅鈸其圓數寸應

起如浮偏以肅貫之相擊以和樂唐之燕樂法曲有

銅鈸相和之樂今浮屠氏法曲用之

唐胡部西涼天竺龜茲安國康國六部有和者曰銅鈸和者曰銅盤

屈茨銅鈸其聲初頗紆緩而轉躁急

銅鈸

天竺銅鈸浮屠氏所用器小聲清

銅鈸

南蠻銅鈸如大銅疊縣而擊之

銅角

高昌銅角形如牛角長二寸

樂經以俟錄卷之十三

西戎吹金即銅角即南僊所獻金口角

銅鼓

馬援征交趾得駱越大銅鼓鑄為馬式

南蠻大銅鼓天竺大銅鼓皆作異獸為飾以高大為貴面闊丈餘

南蠻中銅鼓大首纖腹容體廣而雖以銅為體須待

革成聲

唐樂圖天竺二部小銅鼓以單冒其一面形如腰鼓面

廣三尺面與背連遍有蟲魚花草之狀擊之聲亮不

下鳴鼗

唐正元中驃國進小銅鼓。

後魏宣武以後好胡音洎於遷都有胡鼓其聲初頗紆緩而轉躁急。

鐵拍板

唐夷部有鐵拍板以按樂。

宋教坊用鐵拍板連六枚。

石之屬

編磬

樂經以侯賦卷十三

唐西涼部編磬一架十六枚

王蠡

唐正元中五印度驃國獻王蠡樂工十二皆演釋氏

吹蠡擊鼓式歌且舞纓絡四垂珠璣繁發周流萬變

爛然可觀聲如竿。

林邑每蠡以即戎

貝

南蠻國吹貝以節樂大可容數升梵樂用之以和銅

鈸釋氏所謂法螺

梁武帝樂有童子伎倚歌梵唄。

赤土國吹螺以迎隋使。

唐貞元中驃國進土螺。

絲之屬

琴

唐文宗朝女伶胡琴。

昭宗末石湫胡琴。

胡奚琴其制兩絃間以竹片軋之。

扶南匏琴乃隋煬帝時平林邑國所獲者

樂經以侯賦卷十三

瑟

并韓國胡瑟形如筑彈之有音曲

琵琶

比國五弦琵琶協琵琶大琵琶小琵琶。

琵琶之制刻桐弦鼓而鼓之龜腹鳳頸熊據龍放其

器則空篋中虛外實象天地盤圓枳里序陰陽象往

十二配律呂弦四法四時長三尺五寸法三才五行

乃漢武帝烏孫公主遣昆彌國使工師裁爭筑爲馬

上樂也宮調八十一旋宮三調而所樂非琴非瑟特

變徵新聲

秦漢琵琶本出於胡人弦鼓之制通用秦漢之制四弦四隅合散聲四隅聲十二共二十聲

崑崙琵琶

龜茲琵琶

蛇皮琵琶

屈茨琵琶五弦其聲初頗紆緩而轉躁急其音源出於西域

箜篌

樂經以箜篌為卷十二

高麗堅箜篌其弦二十有二植抱於懷兩手齊奏

高麗卧箜篌其弦二十有二植抱於懷兩手齊奏

天竺二鳳首箜篌

扶婁鳳首箜篌

高昌鳳首箜篌

箜篌唐制七弦似琴而小

箏

高麗彈箏揚箏卧箏自魏至隋並存其器唐選平人女有容色者入內教習琵琶五弦箏箏箏謂之揚箏

家開元初制聖壽樂今諸女衣五色衣歌舞於宜春

院

竹之屬

簫

後世以簫簫為頭管進之雅部之前

龜茲簫一名悲簫一名笳管一名頭管狀如胡笳

九竅所法者角音其聲悲簫胡人吹之以驚中國馬

唐天后朝有陷冤獄者其室配入掖庭善吹簫樂乃

撰別離難曲以寄哀情亦號怨回鶻焉後世樂家者

樂經以簫為卷十二

流以其旋宮轉器以應律管因譜其音為眾器之首

至今鼓吹部教坊用之以為頭管九孔宜降之雅樂

之下作之國門之外

宋元會乘輿行幸以簫簫並冠雅樂

唐九部樂漆簫樂有大應南夷絃姑太

唐胡部安國部雙簫樂銀字簫樂

高麗桃皮簫樂

箏

羊骨哀箏以羊骨為管無孔惟恤禮用之

宋鼓吹備筚而不用。

胡筚似簫樂而無孔。後世國庫用之。蓋伯陽避入西域所作。

宋紅象牙管哀筚。

西戎胡筚。

胡人蘆葉筚吹鞭筚之類也。

大胡筚十八拍世號爲沈家聲。

小胡筚十九拍末拍爲契聲世號爲祝家聲。

管

樂經以俟錄卷十三

風管六孔太平管。

胡部安國部銀字。

北國蘆管與簫樂相類胡人截蘆爲之。

南蠻桃皮管。

笛

胡笛胡大橫笛胡小橫笛北國橫吹笛。

羌笛四孔馬融賦笛言出於羌。

羌笛有落梅花曲。

宋龍頸笛八孔。

西涼義甯笛。

高麗義甯笛。

西域大橫吹小橫吹。

簫

唐西涼部十八管是簫通林黃二均聲。

龜茲部二十一管是簫取七音而三倍之。

龜茲部瑟簫二十一管其正均七聲。

角

胡雙角。

樂經以俟錄卷十三

胡長鳴角一曲三聲馬上嚴警用之一龍吟一虎吼。

三阿聲。

胡中鳴角一曲二聲一盪聲一牙聲馬上嚴警用之。

宋行東郡邑警備皆用角。

篳篥

胡篳篥迥以驚中國馬。

篳

胡篳出於胡吹非雅器後世謂之小篳胡篳或作胡。

篳

匏之屬

笙

唐九部夷樂胡蘆笙。

西南蕃瓢笙。

竽

胡部十七管竽。

胡部十九管竽兼十二律七音。

胡部二十三管竽兼四清二變。

搏拊形類小鐘以手搏之則鳴。

樂經以侯錄四卷十三

九

仁西甲

簧

有震簾竹簧。

有五舌竹簧。

簞

胡簞後魏武素悅胡聲故其樂器有胡簞胡鼓。

土之屬

缶

西戎土缶項國擊缶李其曰擊鼙扣缶其秦之聲豈以秦人盡有西戎之地而為此聲邪。

革之屬

鼓

林邑擊鼓警衆。

龜茲部羯鼓狀如漆桶合太簇

龜茲部臘鼓。

龜茲雞婁鼓。

龜茲魏鼓。

龜茲部執竿鼓杖鼓拍鼓細腰鼓。

高昌部羯鼓狀如漆桶合太簇

樂經以侯錄四卷十三

十

高昌雞婁鼓。

天竺二部羯鼓狀如漆桶合太簇

天竺二都曇鼓狀如腰鼓。

天竺三毛負鼓。

疎勒部羯鼓狀如漆桶合太簇

疎勒羯鼓。

疎勒部谷臘鼓。

疎勒雞婁鼓。

大周正樂羯鼓赤羯鼓。

大周正樂中吞臘鼓。

大周正樂外鼓。

成卻匠杖鼓。

長安羯鼓。

西涼檐鼓狀如甕而小。

高麗檐鼓狀如甕而小。

扶南都曇鼓狀如腰鼓。

扶南毛負鼓。

高麗齊鼓狀如漆桶。頭差大。

樂通以侯錄

卷十三

十一

云

漢鼓廣首纖腹。

密須鼓。

唐明皇善羯鼓而有胡鵲亂軍之禍。

木之屬

拍板

宋胡部大拍板。

小拍板六枚以爲樂節所以代拊。

不以俗

金之屬

鐘

九乳鐘象九州。

始皇千石鐘其容千石撞之聲聞百里。

秦廟四鐘重十二萬斤。

漢高帝平陵鐘宣帝杜陵鐘夏侯征西欲徙詣洛陽。

重不能致縣在清明門裏。

漢華鐘上有鯨魚象刻文故曰華鐘。

樂通以侯錄

卷十三

十二

三百一十之

唐亞鐘雅樂有古鐘十二近代用其七餘五鐘俗號

亞鐘。

齊武乾光殿宴樂置鐘一箱。

齊景公爲大鐘鐘大縣小下氣不上薄仲尼譏之周

景鑄無射爲之大林單穆公非之魯莊鑄大鐘國小

鐘太曹劇規之。

方響

方響教坊燕樂用之其制出於梁之銅磬形長九寸廣二寸上圓下方其數十六枚設以代鐘磬下格以

左爲首其一黃鍾二太簇三姑洗四仲呂五蕤賓六
林鍾七南呂八無射上格以右爲首其一應鍾二黃
鍾清三太簇清四姑洗清五仲呂清六太呂七夷則
八夾鍾此非古制不可施之公庭用之民間可也

鐸

宋雙鐸引文武之舞。

牛鐸晉荀勗道於趙聞賈人牛鐸之聲而識音韻乃
曰得趙之牛鐸則諸矣。

唐車鐸。

樂經以俛錄卷十三

後周浮圖氏風鐸長孫紹遠造樂器惟黃鍾不調開

圖風洽宮調取而
觀奏之果諧矣

鐸于

五代變鐸于爲將于宮縣用之

後周平蜀獲樂器太常卿斛斯謐曰鐸于也鐸于兩
馬之形或爲蛟龍之狀引舞用焉

笛

民間鐵笛

管

秦咸陽官銅管

琵琶

阮咸銅琵琶。

鉦

宋太常鼓吹部鼓吹鉦

宋太常鼓吹部警嚴鉦。

鉦

宋太常鼓吹部鼓吹鉦

刀斗

樂經以俛錄卷十三

漢中宮南宮城門擊力斗如鉦而無緣其布容一斗

軍中用之唐用之宮縣內

簧

民間有鐵葉簧削銳其首塞以蠟蜜橫之於口呼成

音豈簧之變體歟

銅角

南史蔡母之貴俸嘗以鼓角橫吹自隨

梁鼓角橫吹曲六十有六

晉安帝記相玄製龍頭角即元龍角頭象龍其角十

二具於鼓左右後列各六具以代金

磬

梁銅磬。今釋氏用銅鉢亦謂之磬。齊梁間文士擊銅鉢賦辭亦梵磬之類。

南齊鐵磬初官城諸却敵樓用鼓警夜應更而鳴太祖以鼓多警寢遂易以鐵磬。

銅律

晉荀勗銅律

銅簫

樂經以俟錄卷十三
蔡邕銅簫容一千二百黍

銅權

後魏并州王顥建獻銅權

石之屬

磬

王磬大架十六枚小架十四枚

漢武建招仙靈閣於甘泉西上有浮金輕王之磬并古制也

晉賀循修奉登歌之簾採王造小磬宗廟殿廷用

郊丘用石置於堂上名歌鐘歌磬

明皇令採藍田之玉爲磬

瀛州青石之磬不擊自鳴

唐設歌磬於壇上之西歌鐘於東近南北向

石鼓

傳稱八方之荒有石鼓蒙之以皮其聲如雷

零陵有鳴石其狀似鼓亦謂之石鼓

晉時吳郡臨平石鼓出考之無聲張華謂武帝曰可

取蜀桐材刻魚形扣之聲聞數里

樂經以俟錄卷十三
洞庭山神鉦即石鼓

石鐘

武昌記鐘臺山有石鐘或時鳴響遠通聞之

玉簫

唐咸寧中張毅紫玉簫

明皇天寶中白玉簫

玉笛

唐玉笛

宋嘉祐中房庶取玳瑁古笛以校金石

張駿白玉笛

王方響

唐文宗時宮娥沈阿翹自去方響光明潔冷可照數
十步。

角。

魏武庫二石角

絲之屬

琴。

梁擊琴五張其制以管承絃以竹斤約而束之絃急

樂經以侯錄卷十三

七

而聲亮

魏孫登彈一弦琴

十三絃琴

二十七絃琴

晉阮咸造月琴形圓項長四弦十三柱。

素琴四弦

頌琴十三弦加等

百納琴唐汧公李勉取桐孫之精者雜綴爲之謂之

百納琴用蝸殼爲暉

唐開元司馬滔進太一樂類琴七十一弦後世雅樂
宮縣用太一樂。

瑟

隋代何妥作清平瑟三調。

番瑟四弦。

雅瑟二十三弦八尺一寸廣二尺八寸。

十九弦瑟。

二十七弦瑟。

黃鐘瑟冬至日八能之士鼓黃瑟用槐八尺一寸廣

樂經以侯錄卷十三

十八

之夏至日用桑五尺七寸爲之。

琵琶

北齊李搔李悅造八絃琵琶。

直頸琵琶。

箏

十三絃箏京房所制。

唐清樂部有雲和箏。

唐用亂箏。

筑

擊筑筑之爲器大抵類箏頸細肩圓以竹鼓之如擊
琴然高漸離擊之於燕漢高祖擊之於沛至唐置於
雅部長四尺五寸俗之樂非雅頌之音也

樂准

東漢京房作准狀如琴長丈十三絃後魏陳仲儒依
京房立樂准八音

空篪

師延篪篪

系間漢上篪篪

樂律以候錄卷十三

九

唐宴樂大篪篪小篪篪似琴而小其弦有七

麗王十三弦篪篪

竹之屬

簫

隋煬帝征遼歌簫

唐饒吹部簫

頌簫尺有四寸十六脰前漢謂大簫二十三管小簫

十六管宋教坊所用長五尺六寸十六管

簫簫蓋簫簫比竹而成聲

短簫二十一管軍中鼓吹之樂羽葆饒吹橫吹部用
之

諫樂簫凡二十一管且正均七聲左清倍右濁倍世
俗之樂

宋清樂簫十七管教坊用之一名唱簫一名和簫

宋鼓吹簫十三管

唐李冲簫凡二十三管

簫

七孔簫然三漏之簫所以通中聲先王之樂也七漏

樂律以候錄卷十三

三

之樂所以通二變世俗之樂也

箎

霜條箎八孔

管

雙管唐李冲所制

七星管唐劉係所作用之雅樂

雙鳳管合兩管爲之左右各四竅

太平管九竅俱是黃鍾一均唐天寶中史盛所作

駱駝管首如橐駝因以立名唐樂圖用之

唐清樂部用跋漆管七竅且黃鍾一均

昭華管漢高祖入咸陽府庫珍珠異寶不以爲奇而左驚異者有笛長二尺三寸其銘曰昭華管

笛

七孔笛長尺四寸

晉黃鍾笛三尺八寸鍾宗之減爲三尺七寸奚縱又減爲三尺六寸五分

鳳鳴笛黃帝使伶倫斬竹於昆谿以爲笛或吹之以作鳳鳴

樂經以候錄

角

警角衛武公兵法曰鼓音止角音動三角三鼓而作明畢

宋張興世曰天子鼓角非田家翁所吹宋天下用之

匏之屬

笙

竿笙近代十九簧

鳳翼笙其制家鳳翼亦名參差竹

義管笙十七簧宋太常樂用之

西王母命侍女吹雲和笙

十七管笙通黃鍾一均唐樂圖用之

十二月笙後周鄭澤所獻新樂十二月各一笙每笙

十六管

簧

雅簧唐樂圖用雅簧首尾直一線一手貫其紐一手鼓其線橫於口中嚙吸成聲

土之屬

埴

樂經以候錄

宋太樂舊埴七孔上下皆圓而絲之以應七音故曰

七孔埴

八孔埴景祐馮元樂祀大樂埴八空上一前五後二

正

唐永泰初司馬滔進廣平樂有正具黃鍾一均

水盞

近代民間用瓦甌盛水謂之水盞合五聲四清之音其制始於李琬

擊甌扣甌拊鞀

唐武宗大申初天興縣丞郭道源取邢甌越甌十二
酌水作調以筋擊之其音妙如方響咸通中吳蠙亦
精於此

劉安曰窮鄉之社扣甌拊瓶相和而歌以爲樂豈亦
擊甌之類歟

陳暘曰日擊建鼓墮巨鐘觀之則扣甌拊瓶之樂亦
足羞矣

壤

擊壤壤之爲器形如履節長寸餘前廣後銳童子之
樂經以俟錄

鼓盆

鼓盤覆盆古之能如覆盆正類也并周鼓盆而歌景
公飲酒去冠被裳而鼓盆晏子責之無禮

土鞞

土鞞唐歷代樂俗樂之器土則附革而爲鞞豈亦糜
輅其缶之類歟

鼓

腰鼓大者瓦小者木皆廣首纖腹

瓦琵琶

晉阮咸瑑中瓦琵琶以琴合調異器同音

革之屬

鼓

越鼓

隋大架鼓吹擗鼓三尺朱髹其上宴享用之

唐開元禮義曰擗鼓小鼓也鼓上有蓋先作之以引
大鼓與金鉦相應一曲十操一日驚雷震二曰猛虎

吟三日驚鳥擊四曰龍媒蹀五曰雷變吼六曰鵬鶚
樂經以俟錄

爭七日壯士奮怒八曰熊罷哮吼九曰石盪崖十曰
波盪壑太常鼓吹前部用之

中宗欲自妃主官官五品以上母妻婚葬特給鼓吹
不知鼓吹本爲軍容也昔惟功臣備禮方用擗鼓郊

祀惟有官縣而無案架則軍樂之用尚不給於神祀
況可用於閭閻

羽葆鼓

丹青羽葆鼓

隋鼓吹車上施層樓四角金龍垂流蘇羽葆

唐羽葆之制縣於架上其架飾以羽葆流蘇植羽也
蓋饒鼓羽葆鼓皆飾以丹青形如摑鼓宋太常鼓吹
後部用羽葆鼓。

陶侃平蘇峻除侍中太尉加羽葆鼓吹爲賞功之樂
可知。

宋鼓吹騎從者自羽葆鼓等皆馬上擊之與隋唐異
警鼓傳曰大將營前左右行列各六面在蘇後是故
大周正樂謂凡鼓施於邊徼謂之警鼓。

隋大業煬帝制宴享鼓設鼓吹夜警鼓樂。

樂經以侯錄卷十三
唐雅樂升歌用警鼓

節鼓傳休奕賦曰黃鍾鳴歌九韶興舞口非節不咏
手非節不拊。

隋制節鼓上自大駕中自皇太子下逮正一品並亦
漆畫飾以羽葆其曲上。

唐大典用警鼓所正登歌之樂如縣因之更
飾以五采清樂部用之。

宋大樂升歌用警鼓或以爲祿鼓非也。

唐官縣樂有鼓鼓四座。

齊武帝壽昌畫殿南閣置曰警鼓吹一部宴樂用之
大周正樂鶴鼓警鼓古之君子仕於伶官傷魯頌之
不作飾鼓以驚欲其流風存焉。

唐張文收宴樂用連鼓

宋太常鼓吹後部用連鼓

方鼓八面唐大曆中司馬滔進黃平樂作方鼓應黃
鍾一均聲

朝鼓傳曰有木可提執施於朝則曰登聞鼓敢諫鼓
漢元帝置大鼓於殿自臨軒墮銅丸以撾之中嚴鼓

樂經以侯錄卷十三
之節

隋制皇太子有小鼓大鼓

唐樂圖其制有一大鼓鼓上負一小鼓皆卧之

桴鼓唐宴樂用之

宋太常鼓吹前部用桴鼓一曰枹鼓

交龍鼓宋太常鼓吹部宣德門外肆赦日用之

唐咸通初王文舉三杖鼓一曰頭鼓二曰牯鼓三曰

和鼓

天子郊祀廟享四吉禮用雲花黃鼓山陵二凶禮用

雲化白鼓青鼓赤鼓黑鼓北齊諸州鎮戍各給鼓吹
諸王爲州給赤鼓皇子增給吳鼓上刺史給青鼓中
州以下及諸鎮戍給黑鼓。

唐樂圖熊罴鼓。

宋太常熊罴鼓十二案非古也。

漏鼓街鼓梁宮殿門夜漏盡擊漏鼓使諸街遞擊小
鼓爲朝士入朝之節。

宋官縣樂設散鼓四以代建鼓

角

樂經以候鼓卷十三

青角黑角赤角以革爲之長五尺形如竹筒唐鹵簿

及軍中用之北齊諸州鎮戍各給鼓吹諸王給赤角

皇子增給長鳴角上州刺史給青角中州以下及諸

鎮戍給黑角。

木之屬

龍簾

九龍簾閣間伐楚破九龍之鐘簾。

撞木

撞木古者撞鐘擊磬必以撞木以兩堅不能相和故

也

架

漢魏以來其樂縣之架少則或六或八多則或十六
或二十至唐益爲三十六架高宗蓬萊宮有七十二
架。

段安節雅樂部官縣四面五架。

杵

樂之有杵擊之以爲節者也。

樂經以候鼓卷十三

金之屬

鐘

古編鐘倍二十四架合四清為十六中架倍七音十
四小架

戴延之西征記曰博山鐘大者三十二丈厚八尺大
面廣一丈二尺小面七尺

洛陽六鐘戴延之西征記曰洛陽太極殿前左右各
一銅鐘相對大者三十二圍小者二十五圍

樂經以俟錄卷十三
儀鐘後魏官架制四箱有儀鐘十四座

漢高廟巨鐘十二枚
齊景公將縣大鐘仲尼伯常蒞晏子朝曰鐘將毀撞
之果毀公問之仲尼曰鐘大縣小下氣上薄也晏子

曰鐘大不以禮也騫曰今日庚申申當日也陰莫能
勝於雷也

漢服虔以十二鐘當十二辰更加七律一縣為十九
鐘

黃帝作五聲以正五鐘一曰青鐘大音一曰赤鐘心

三曰黃鐘溢光四曰景鐘昧其名五曰黑鐘隱其帝
五聲既調然後作五行

淮南孟秋之日西館御女白色白綵撞白鐘
江左黃鍾宮其東為衡鍾大於鐃

隋牛洪論後周鍾磬之縣長孫紹援國語書傳七律
七始之制合正倍為十四梁武又加濁倍三七為二
十一唐分大小二調兼用十六二十四枚之法

鐃

鐃小鐘沈約誤以為大
樂經以俟錄卷十三

許慎曰鐃鐃于之屬所以應鍾磬堵以二金樂則敲
鐃以應之

古者鐃鐃擬儀禮扣擊為節無合曲之義大射二鐃
皆亂擊

梁去衡鍾設鐃
後周以十二鐃相生

磬

石之屬
後魏黃鍾編磬十四

漢鄭康成編磬十八。

大周正樂小架十四枚通黃鍾一均

樂苑曰堂上磬十四枚堂下七枚俱黃鍾一均聲。

爾雅大磬謂之磬鼓磬謂之寒。

漢書成帝時於捷水濱得石磬十六枚

儀禮鄭康成釋小胥編縣十六枚同在一簣謂之堵

鐘磬各一簣謂之肆。

角

三國典畧曰初魏世山摧得三石角藏之武庫

樂經以俟錄卷十三

三十一

三十一

律

尚書中候氣用王爲律候之

王子年拾遺記謂師延吹王則大神俱降

鼓

郭緣生述征西記曰逢山祠有石人石鼓

臨海記曰白鶴山有石鼓如金鼓響

郡國志洞庭山有宮五門東有兩石鼓扣之其聲清

越

吳興記曰長城有夏架山石鼓盤石爲足如金鼓鳴

絲之屬

琴

王子年拾遺記曰師延撫一弦琴則地祇皆赤

魏孫登彈一弦琴善嘯感風雷稽康師之故讀曰調

一弦方幹然寥廓嘯一曲方能驟風雷

瑟

靜瑟王子年拾遺錄曰圓山有林木疾風震地而林

木不動以其木爲瑟故曰靜瑟

笙篴

樂經以俟錄卷十三

三十一

三十一

幽明錄述陳女阿登善笙篴唐教坊謝大善歌明

親御笙篴和之。

竹之屬

笛

羌笛舊制四孔京房加一孔以備五音

風俗通曰漢武時丘仲作尺四寸笛後更名羌笛

宋龍頸橫笛八孔

和現論太樂手笛如雅笛而小昔宗同善吹以爲新

引唐雲朝霞善吹以爲新聲孫處秀善吹而作犯調

李牟善吹而風至皆一時妙手故曰手笛

簫

廣雅曰簫謂之笛七孔有黃大二均聲蓋不考笙師
簫笛異器之過也。

箎

洞真記謂吹霜條箎。

洛陽伽藍記述後魏河間王琛有朝雲善吹箎及琛
屢討叛羗不勝令朝雲吹箎羗人聞之感泣而降故
秦語曰快馬健兒不如老嫗吹箎

樂經以候錄卷十三

三十二

第二百五十二

匏之屬

竽

宋大樂諸工以竽巢和併為一器率取胡部十七管
簫為之所異特官管移之左右不在中爾或二十三
管則兼四清二變或十九管則兼十二律七音名為
推樂實胡音也。

樂經制大竽而兼用之。

笙

穆天子傳謂西王母吟月吹笙鼓簧

呂氏春秋謂墨子見荆王衣錦吹笙。

土之屬

埙

說文曰埙為樂器亦作埴。

景祐馬元樂記大樂埴八孔釋名曰埴之為言喧也
謂聲濁喧喧然

革之屬

鼓

盛宏之荊州記陽山縣有豫章木可二丈號為望木

樂經以候錄卷十三

三十四

一百八十七

秦人伐為鼓曰聖鼓

易通卦驗曰冬至鼓用馬革圓徑八尺一寸夏至鼓
用牛皮圓徑五尺七寸

黃帝殺夔以皮為鼓聲聞五里。

木之屬

立均

伶州鳩曰律所以立均出度常昭謂其制以本長七
尺繫之以絲以均鐘音以出大小清濁之度清入于
樂用之。

宋均曰均長八尺而施弦古之神鼓考中聲以制度合三五而爲八尺肅昭七尺之說豈亦溺於七音邪

不以爲然

金之屬

鐘

咸通末龔州刺史張直方葺城掘得銅鼓以爲無用之物捨於延慶寺以代木魚其不好事如此

薛綜謂鐘欲大鳴作蒲牢於上擊之鯨魚有象聲聞數里

翁仲馳飛廉鐘沒於水中陝縣西北河水中涌起銅鐘翁仲頭髮常出水上漲減常與水齊及人至擊不

復出惟見水中嗟嗟有聲聞數里

昔宋洸爲太常丞待漏光宅寺聞塔風鐸聲登鐸得一鐸往往無風自搖洋洋有聲取之果姑洗編鐘也或亦僞歟

銅盤

晉有銅藻盤無故自鳴一名銅鉢

銅管

秦咸陽宮有銅人十二坐高二五尺列在庭上琴筑笙各有所執儼若生人庭下有銅管上口高數尺

一管內空有緇大如指。一人吹空管。一人紐繩則琴瑟筑竿借作與真樂無辨。

銅鼓

僖宗朝村墅牧童。聞田中蛤鳴。捕之得一銅鼓。其上多鑄蛙龜之狀。豈鳴蛤乃銅鼓之精邪。

鐸

晉陵陳寵於田野得銅鐸五枚。皆龍虎形。

方響

唐武宗朝有樂史。携琵琶於池上彈。琵琶調忽聞。其樂聲以候錄。

卷十三

三十七

本百九十四

荷間有物躍出其岸。眎之乃方響。疑寶鑑也。

石之屬

鼓

春秋孔演圖有人金卵。與於豐擊王鼓。架六龍。

後秦記曰。天水黃地石鼓。鳴野群雉皆雊。

鐘

永嘉元年。鐘山洪水有鐘。自山流出。時人得之。因以名鐘。

王律

晉武時汲塚獲姑洗仲目王律。

笛

明皇遊月宮。聞上清之樂。以玉笛尋之。名紫雲曲。載於樂章。今太常刻石。

王瑄

商受之時。西王母獻昭華玉瑄。

笙

說文曰。漢奚斯於舜祠下得笙。白王瑄。

琴

樂經以候錄

卷十三

三十八

本一百一十三

王彥伯以王琴。春中渚東床。女子彈楚光明曲。

磬

王阜為重泉令。擊磬而舞。

洽聞記曰。隋開皇十四年。於翟泉獲王琴。十四垂之於庭。有二神人擊之。其聲絕妙。

絲之屬

琴

吳均齊諧記。王彥伯至吳鄆亭。維舟中。渚見一女子坐於東牀。取琴調之。似琴而非。其聲甚哀。

洞冥記謂帝夕泉望有青雲俄見雙鵲集於臺上有頃化為神女舞於臺下握鳳管之簫舞落霞之瑟歌

青吳春波之曲亦近於怪矣

瑟

盧邁有寶瑟四各值數千萬一名寒泉一名石磬一名響泉一名和志

竹之屬

角

樂經以俟錄卷十三三十九
谷儉曰黃帝會羣臣於泰山作清角之音似兩角吹鳴二龍齊吟丹蛇繞首雄虹帶天橫吹雙角之實不過如此

樂錄曰蚩尤氏率魍魎與黃帝戰於涿鹿之野黃帝命吹角為龍吟以禦之

笛

古人激南楚吹胡笛叩角動商鳴徵發羽風雲為之搖動星辰為之變度

簫

貞觀中張率制簫畫雲見河水清

笛

越州刺史皇甫政泛鑑湖李謨吹笛有一老父因奏一聲湖波搖動三龍翔舟而聽笛遂中裂而老父亦失其所在

蔡邕知無音之音經會稽柯亭見屋東第十六椽竹取以為笛果有異聲名曰柯亭笛

李舟嘗於村舍得煙竹為笛遺李牟堅並鐵石牟得之月夜泛江吹之其聲哀亮大異他笛俄有客至請

樂經以俟錄卷十三四十
吹呼吸盤辟應指粉碎舟亦失客所在疑其為蛟龍亦異怪事矣

簾

齊書載世祖作伎樂於南康有絲而無管俄聞空中有篳篥調節相應一何怪哉

匏之屬

簧

西王母命侍女許飛瓊鼓震鹿之簧神仙傳王遙有五舌竹簧三在石室中遙自取其二以其二與石室

中人對鼓之

笙

西王母命侍女董雙成吹雲和笙而鴻鵠亂飛

土之屬

琵琶

昔王保義有女善彈琵琶夢人授之樂曲其聲清越異常類於仙家

革之屬

鼓

樂經以俟錄

卷十三

四十一

唐明皇仲春歲朔鼓自製春光好詞隔軒奏擊柳春頃拆謂左右曰以我為天公得乎又製秋風曲每至

秋空迥徹奏之鹿葉紛墜

孫恩破雷門鼓見白鶴飛去

杜鴻漸奏羯鼓緩鳥驚飛大羊變態

木之屬

鼓

陽山縣有豫章木二大號聖木秦人伐為鼓額額成忽奔逸至桂陽因名聖鼓亦近乎惟其子曼云

樂經以俟錄

江漢瞿九思著

琴瑟字義

樂記說樂由天作說樂者敦和字神而從天則樂是天道而先天乾在南後天離在南則南方正是天位易所謂離南方之卦聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸離正此意也月令東方其音角角屬木西方其音商商屬金北方其音羽羽屬水而南方其音徵徵屬火故徵字中即有王字曲禮左青龍為龍右白虎為虎後玄武為蛇而前朱鳥為鳳故鳳字中即有王字此都是因在南方故其字皆從王字樂是因伶倫聽鳳鳴然後作底故將一樂器做成鳳形以象之即琴瑟是也鳳凰是南方朱鳥故亦將琴瑟位於南方即陳陽所謂琴瑟其位南方其針為離是也南方是天位本至尊而琴瑟位於南故琴瑟字都從王字此正是樂記所謂聖人作樂以象天之初意凡字譜中王字班字珽字珽字弄字商字金字等都是古岳切都是王字不是珽字盡天下之字自琴瑟一古

文蘆百一篆文及琵琶二字外絕無以珽字爲字者
蓋王字最尊不可以二王字相並獨琴瑟方是珽字
則琴瑟之尊可知彼西域見王字內自琴瑟之外尚
有琵琶二字乃妄作琵琶一器何其敢於亂雅樂至
此南爲離而琴瑟亦屬離小鳳名長離而琴瑟
皆鳳形故爾雅以大琴謂之離離中虛故琴瑟亦中
虛火性浮故其絃皆上浮蠶到夏四月方吐絲琴瑟
居南方正屬夏故其絃用蠶絲梧桐生朝陽朝陽在
南方故其制琴瑟以梧桐

樂經以保錄

卷一

知音

地二生火天七成火二七是火數琴爲陽故七絃從
天七瑟爲陰故二十絃從地二瑟本二十五絃而獨
言二十從地二者以二十是大餘五是小餘凡數惟
論大餘不論小餘譬如期之日是三百六十六而緊
辭只論大餘之三百六十不復論小餘之六故只說
三百六十當期之日不說三百六十六當期之日亦
如詩經本三百十一篇孔子却只說詩三百也
樂字從白字鳳字亦從白字鳳字亦從白字故琴瑟
象鳳凰樂字其下從木字其左右從么字故琴瑟必

絲絃加於木上玄字伊彫切是幼小之義原不是糸
字但古人以數字會爲一字其字法只取一半况系
最輕亦正是郭璞輕小之音夫八音孰非樂獨琴瑟
下木上么文中象鳳凰之白完全是一箇樂字則其
尊重可知此所以豈琴瑟者必坐而鼓中徽以上者
必以中指跪斂

伶倫聽鳳鳴時其雄鳴六故作琴以象雄其雌鳴六
故作瑟以象雌律呂是十二自十二半之卽是六故
琴是六絃并置一以象太極之一絃共七絃自十二
樂經以保錄

卷一

知音

倍之卽是二十四故瑟是二十四絃并置一以象太
極之一絃共二十五絃其詳論見四六本偶數而自
十二律半之則半是奇數琴得六而爲奇故象雄瑟
得二十四而爲偶故象雌凡琴必七絃凡瑟必二十
五絃此自有音樂以來所未嘗增損者舜偶作五絃
琴是便琴若奏於朝廷宗廟斷未有不是七絃者前
人說伏羲是九絃楊雄論衡唐琴加二絃桓譚說
文王武王於五絃外加少商少商二絃釋知匠說文
王武王於五絃外加一絃爲文絃武絃及蔡邕琴

用九絃孫登琴用一絃郭璞琴用二十七絃阮咸琴用四絃唐太宗琴用五絃宋大樂雅琴用九絃及前人說朱襄氏使士達所作瑟是五絃晉賈所判瑟是十五絃舜使晏龍所作瑟是二十三絃大帝使素女所鼓瑟是五十絃爾雅大瑟謂之灑是二十七絃都是妄談皆不知而作者五音是虛位無定在至六律然後有定數有定位樂器上只排得六律斷然排不得五音陳暘說律無七音亦似知樂者却又說古者大琴二十絃以者十五絃却又說宋制大定樂太平樂經以侯錄卷五知音人

樂乾安曲及日重輪月重明等曲凡九絃琴其當增一絃爲十絃這是說二十絃者是四倍之五音十五絃者是三倍之五音十絃者是再倍之五音不知五音無定數無定位如何可排於器上此亦是五十步笑百步未可謂真知音律者也

變而爲夏秋亦變而爲冬其不用又字者以春屬陽而夏亦屬陽春之變夏但時變而陽尚未變故春字不用又字以秋屬陰而冬亦屬陰秋之變冬但時變而陰猶未變故秋字不用又字夏字又在下者以夏陽本貴而反變爲陰是變而失正故置又於下以賤之冬字又在上者以冬陰本賤而乃變爲陽是變而得正故置又於上以貴之凡絲字之象皆變化之義故鳳鸞從絲字而鸞字左右皆從系與樂字相似此鳳琴鳳瑟所以以鸞絲爲絃知鸞字變化之道然後樂經以侯錄卷五琴五

知琴瑟之制全是一團變化與他樂不同矣

編鐘惟十二枚編磬惟十二枚鳳簫惟十二管笙惟十二管以合十二律之全數簫惟六孔笛惟六孔篴惟六孔埙惟六孔以合十二律之半數皆無多一枚多一管多一孔以象太極者獨琴於半律六絃外多一絃以象太極瑟於倍律二十四絃外多一絃以象太極是因得樂起於南方而琴瑟居南方爲樂律所自始故獨加一絃以象太極聖人此精意漢唐宋諸儒原未夢到

心爲水屬南方故南方瑟字從心字今字卽心字也故南方琴字從今字今字卽心字俛而向下者心字卽今字仰而向上者今字下一人與必字下一人義正相同陳賜曰瑟者閉也所以懲心望欲正人之德此其說似亦知瑟字用ノ之意但未及致詳於琴字亦用一ノ耳。

琴義

古有頌琴十三絃柱如箏十三絃者是十二律之外置一以象太極柱如箏者卽鳳凰非梧桐不棲非竹不食微意與周禮賦時堂擊頌琴儀禮設倚於頌磬及三禮圖所謂頌瑟七尺二寸二十五絃頌琴瑟重獨合雅頌都同一頌字正是古樂古官縣皆用之以合頌聲後世乃名之曰箏陳賜以頌瑟頌琴置於雅部而獨以頌琴置於俗部何也禮記明堂位有大琴大瑟中琴小瑟竊意頌琴十二絃是大琴今琴七絃是中琴頌瑟二十五絃是大瑟而別有一瑟十三絃者爲小瑟特秦火之後失其傳遂令漢晉諸儒各妄以己意創造至不可辯詰如此。

蔡邕說琴有三準自七徽至龍口爲黃正律第十三徽上一寸八分爲太正律又一寸四分爲大正律第十徽爲夾正律第十一徽爲姑正律第十徽爲仲正律上半徽爲蕤正律第九徽爲圻正律上半徽爲夷正律第八徽爲南正律上一寸二分爲無正律又上一寸二分爲應正律凡長一尺八寸謂之下準其聲凡一十二聲謂之濁聲第七徽爲黃大太半律第六徽爲夾姑仲半律第五徽爲蕤林夷半律第四徽爲南無夷半律凡長九寸謂之中準其聲亦一十二聲樂經以候歸琴卷七
謂之中聲第三徽爲黃大太夾半半律第二徽爲姑仲蕤林半半律第一徽爲夷南無應半半律凡長四寸五分謂之上準其聲亦一十二聲謂之清聲不知律呂是十二琴之十三徽除中徽以象太極之外正是以一徽當一律門有半律已非况又謂有半半律何耶雅樂發微琴圖謂一徽至五徽皆無律夫設微所以按律若一徽至五徽皆無律然則聖王又設此五徽何耶方今琴譜以一徽爲太二徽爲夾三徽爲姑四徽爲仲五徽爲蕤六徽爲林八徽爲夷九徽爲

南十徽爲無十一徽爲應十二徽爲黃十三徽爲太
此又不是。琴音惟九徽十徽最和最美而一徽二徽
三徽皆無正音。若信如譜說謂一徽是正月太簇二
徽是二月夾鍾三徽是三月姑洗九徽是八月南呂
十徽是九月無射則是正月二月三月春和之時反
無正音。而八月九月肅殺之時反最爲美好。即以余
所按必第十三徽是十一月黃鍾第十二徽是十二
月大呂第十一徽是正月太簇第十徽是二月夾鍾
第九徽是三月姑洗。琴徽惟九徽十徽最和最美。正
樂經以俟錄卷八

是二月三月春和景茂之時故調絃者只於此兩徽
加意和調取其好聽此兩徽既調即諸聲自定矣。第
八徽是四月仲呂第七徽是虛中以象太極第六徽
是五月蕤賓第五徽是六月林鍾第四徽是七月夷
則第三徽是八月南呂第二徽是九月無射第一徽
是十月應鍾造化自五月六月以後陽氣漸微故律
呂自蕤賓林鍾以後其聲漸促自中徽而左因陽舒
故左六徽只當取正音不當取泛音蓋陽性沉重非
重按不可得其音故也自中徽而右因陰促故右六

徽只當取泛音不當取正音蓋陰性輕浮卽輕按亦
自可得其音故也。古今琴譜琴曲左六徽亦取泛音
右六徽亦取正音與造化陰陽不合恐是未思索道
理或有錯謬似當改正爲佳。

中徽中絃置一以象太極說。

置一以象太極之說亦是聖人以神道設教非真是
置一以象太極何者凡萬物必置三而後可以成二
必置四而後可以成三譬如人家堂屋必兩楹方成
一間必三楹方成兩間又譬如人家窓戶必七楹方
成六孔必九楹方成八孔琴之十三徽正所以成十
二以爲十二律之專律琴之七絃正所以成六以爲
十二律之兼律何者琴之音韻不在當徽當絃之處
而在於兩徽兩絃之間自第十三徽至第十二徽皆
是黃鍾自第十二徽至第十一徽皆是大呂自第十
一徽至第十徽皆以太簇自第十徽至第九徽皆是
夾鍾自第九徽至第八徽皆是姑洗自第八徽至第
七徽皆是仲呂自第七徽至第六徽皆是蕤賓自第
六徽至第五徽皆是林鍾自第五徽至第四徽皆是

夷則自第四徽至第三徽皆是南呂自第三徽至第二徽皆是無射自第二徽至第一徽皆是應鍾口如此逐徽排去是琴必有十三徽方可成十二律琴微雖是十三其實合是十二何嘗剩下一徽可置之以象太極故曰置一以象太極之說是聖人以神道設教悟得此意即易經大衍之數五十其用四十有九所謂置一以象太極亦是此意但百姓日用而不知耳。

琴之七絃自第一絃至第二絃是黃鍾大呂自第二絃至第三絃是太簇夾鍾自第三絃至第四絃是姑洗仲呂自第四絃至第五絃是蕤賓林鍾自第五絃至第六絃是夷則南呂自第六絃至第七絃是無射應鍾只如此逐絃排去是琴必有七絃方可成六律六呂琴雖七絃其實只是六絃何嘗剩下一絃可置之以象太極故曰置一以象太極之說是聖人以神道設教一絃能兼兩律者是從十二徽分來然後可一絃能分兩律。

琴之七絃必兩絃之間方是一律一呂琴之十三徽

必兩徽之間方是一律者以琴瑟面簞可以手往來揉按取音且琴瑟最變化如兩徽之間初按一分本是某調若向前再進一分便又是其調若向前更進二分又別是其調遂分毫釐變化無窮必須以左右手往來取音方成變化故兩徽之間方是一律若笙簫篪遂則其管厚非手往來揉按可以取音者故十二律只從孔出非兩孔之間方成一律故笙簫篪遂只是六孔不是七孔不得云置一以象太極矣。

琴瑟只是鳳前人名其喙為鳳喙名其沼為鳳沼是美却又有龍觀龍池鳬掌鴈足等名豈琴瑟既是鳳又是龍又是鳬又是鴈耶何其不知聖人之初意如此縱郭璞註爾雅說鳳是雞頭蛇頸燕領龜背魚尾就只該名琴頭為雞頭名琴頸為蛇頸名琴領為燕領名琴背為龜背名琴尾為魚尾總而合之方纔是鳳縱許慎說鳳形是麟前鹿後蛇頸魚尾龍文龜背燕領雞喙只該名琴頭為蛇頸名琴尾為魚尾名琴文為龍文名琴背為龜背名琴領為燕領名琴喙為雞喙總而合之方纔是鳳諸書於鳳凰原未說其掌

雞喙總而合之方纔是鳳諸書於鳳凰原未說其掌

似鳥其足似鴈却平空以鳥掌鴈足爲名何耶。雞頭蛇頭字不雅只宜名其額曰鳳額頭曰鳳頸。噤曰鳳噤。翼曰鳳翼。沼曰鳳沼。足曰鳳足。一切皆名之曰鳳。方是聖人以琴瑟象南方朱鳥初意卽不得已或以一二件名之曰龍如龍齕龍池之類以應許慎龍文之說尚無不可。

瑟義

南方火性上浮故瑟瑟之絃皆浮於瑟面上。卽火性上浮之象也。梧桐輕而易浮故瑟瑟皆以桐爲之。姜夔定琴制乃以桐爲面以梓爲腹何也。其原誤於鄭風定之方中篇說樹之榛栗椅桐梓漆爰伐琴瑟。遂謂琴瑟可以用梓耳不知孔穎達湛露其桐其椅註說椅與桐大同小別是說必椅桐然後可作琴瑟。郭璞爾雅註說觀梧卽梧桐本一木是說必梧桐然後可作琴瑟。今只因樹之榛栗椅桐梓漆三句便說作瑟可用梓木然則鄭玄定之方中註說植此六木於宮者待其長太可伐以爲琴瑟是榛栗亦可以爲琴瑟耶。郭璞曰梓卽楸也陸機曰楸之疏理白色而

生子者爲梓梓性堅重非輕浮之物與火性上浮者原不相似。今失聖人精意却將梓來做腹瑟之所以不能感召太和感通天地其或者職此之故與。抑琴所以象雄鳳瑟所以象雌鳳琴已純用桐從輕浮象陽矣而瑟之面爲陽瑟之腹爲陰陽輕浮陰重堅故用梧爲瑟面以象陽用梓爲瑟腹以象陰以微示瑟爲雌鳳之意或亦無不可也當更詳之。

簫字義

簫字之身卽十二律聿字半旁。開字之三卽六陽律。開字之開卽六陰呂。橫而一者爲陽直而一者爲陰。近化先有陽後有陰故一字二字三字皆是橫。至四字五字然後有直。開字之三皆三連此是象乾。開字之開皆中斷此是象坤。諸樂器皆備十二律獨簫字從聿其左右復象六律六呂者世本所謂鳳簫卽伶倫律管其狀鳳翼是矣。旣鳳簫爲律管此韶樂。簫韶九成後所以遂鳳凰來儀爾雅說鳳凰龍文龜背簫字之三卽龍字之六其道最能變化此虞書於衆樂中獨單單提出簫韶說簫韶九成鳳凰來儀也歟。由

此言之簡所係甚不小。簫字但有六律之呂。而今者乃有黃大太夾四清聲與十二律列爲十六。恐非聖人簫字只六律六呂大意。今欲郊廟樂謁然太和。似當亟去四清聲乃可也。

管字義

古者律呂字。都作呂字。試觀字譜自見。簫字是從律字來。管字是從呂字來。以開之六律六呂繫於簫字。而不以六呂繫於管字者。以簫乃陽而管乃陰。律可以統呂。管不可以統律。故以十二律並統於簫。樂經以俟錄。卷之五。管子四。而管乃一無所統。所以別陰陽。見造化統於一也。虞書有下管。鼓周詩有簫管。備舉周禮小師掌教簫管。瞽矇掌教埙簫。笙師掌教簫。笙遂管。六經言簫管。管備其多。今郊廟樂獨無管。說者謂虞書下管字。商詩嘒嘒管聲字。是通指簫笙簾笙。笛簫言之。此殊不然。若管字果可以兼包。衆竹何商頌復以管與簫對。言周詩復以管與簫對。言孟子復以管與簫對。言耶。今欲郊廟禮成樂備。似卽增一管與簫並吹以成二縱。增一笛與簾遂並吹以成三橫。似亦無不可也。

縱可二橫可二四縱五橫之說亦是如此

簾遂笛字義

造化有縱有橫。簾管是直吹。卽是縱。簾遂是橫吹。卽是橫。但橫而左吹者曰簾。橫而右吹者曰遂。而簾有底遂無底。爲微有分別耳。馬融見六經無笛字。遂謂笛出於羌。此固非是。漢晉謂笛卽遂。恐亦不然。竊疑遂字是籥。籥字之象。笛字是黃鍾。由字之象。似未可謂笛卽遂。彼羌夷安識此意乎。今欲郊廟樂謁然太和。似曲遇黃字。便當加意於笛方好。

樂經以俟錄。卷之五。管子四。

簫字義

古言管簫。今樂器無簫者。以古者有黍爲一銖。十二銖爲一兩。爲之爲量。小故鄭司農注周禮笙師禮記少儀明堂位及郭璞注爾雅皆謂簫。但三孔此其說甚是何者。樂有十二律。自十二律半之以爲六。又自六律復半之以爲三。故簫之三孔是又半之十二律也。毛詩簡兮箋以爲六孔。廣雅以爲七孔者。皆非夫簫既但三孔。不能以一孔兼四律。故不可用之於吹。但執之以爲舞。節簡兮之詩。所謂左手執簫。右手秉東。

翟是也。或言：「器內宜補簫者非是。」

笙字義

熊朋來曰：八音之有笙，宜以竹稱，而乃以匏稱，是所重在匏也。自隋以降，笙工以木代匏，遂缺八音之一。俗謂匏脆，不如木堅，可窳以受管，愚謂用匏作魁以存古，而以銀若銅固其受管處而窳之可也。今瑟與箏或以銅及骨角固其受弦之處者，風雅中多以瑟與笙並言，琴瑟受笙均。王氏琴書引朱文公云：「先以合字管色定宮弦，蓋取此意。」絲聲尚宮琴瑟第一弦

樂經以俟錄

卷

初

爲黃鍾竹聲尚商，笙第一管爲夾鍾，瑟有不鼓之弦，極清弦是也。笙有不吹之管，謂指管是也。笙雖以夾鍾管第一，黃鍾管最長，亦王於宮也。樂爲笙以匏爲母，國語曰：「匏竹利制，笙以匏竹合而成聲。」古者造笙必曲沃之匏，汶陽之竹，漢大浮槐市各持方物列於春縣，匏八音之有匏於卦爲艮，於風爲融，於氣爲立春，匏音嗽，嗽立清，缺之則清，蕪者鮮矣。匏音正，則人忠敬，不正則忠敬者鮮矣。唐協律郎劉颺作太樂令，壁記謂女蝸氏列管於匏以應立春，今以木易匏而漆

之無匏音矣。惟荆梁之南尚仍古制，欲待其人之改

正，不知自唐以至今日，雖荆梁之南亦以漆木爲笙，魁匏音之廢已不可復清。庶庶敬者之不多見宜也。自劉颺爲唐協律郎，欲改定而不能，況不在其位者乎？爲禮樂之官者，尚申請而改正之，朋來是元人此所論八音缺匏最是最是。余初疑八音如特鐘編鐘都是金，卽專屬金，特磬編磬都是石，卽專屬石，琴瑟都是絲，卽專屬絲，埙缶都是土，卽專屬土，鞀鼓都是皮，卽專屬革，柷圉都是木，卽專屬木，笙既是竹字頭

樂經以俟錄

卷

初

又是竹做底，只當以笙與簫管篴笛簫都爲竹，似不當屬匏。然琴之身亦是木，瑟之身亦是木，鼓之圖亦是木，木既可用於絲中之琴瑟，又可用於革中之鞀鼓，豈獨竹不可用之匏中之笙乎？若說琴瑟雖有木，却彈處是絲，不是木，鞀鼓雖有木，却擊處是革，不是木，聖人所以定其器爲絲竹，其器爲匏革，爲革木正在此等處分別。今笙簧所吹處正是竹，不是匏，還當以笙簧爲竹，則其說亦大拘。况樂器以六經爲正，今六經除鐘鐃鐃鐃鉦鉦鐸鐸琴瑟簫管篴簫

簫笙字黃壘在祝故應田執鼓譚繫土鼓控褐搏拊
春牘相雅之外別無執器豈笙黃巢屬執但取其虛
中易浮故以竹植於執中然後能成響成調邪八音
只有八今缺執是八音已不備如何成得箇樂如何
可薦於郊廟故方今笙簧之屬當亟亟以執易木不
然豈成道理笙簧必是兩器自鄭司農說簧是笙管
中金薄鏤而笙是十二簧於是後世遂以簧爲笙笙
不可破不知王風君子陽陽篇已明說左執簧秦風
有車韓隣篇已明說並坐鼓簧禮記月令仲夏之月
樂經以伏錄卷之八已明分弦執笙簧何可
言簧在笙中若簧果在笙中如何可執得鼓得王風
何以言左執簧與執朝並言邪笙外別有簧雖不辯
已曉然明白矣今欲八音純備必博考中秘諸書補
完簧制乃可

壘字義

小雅何人斯伯氏吹壘作壘周禮笙師掌教欽笙笙
壘簫簫篪篪管管簫簫堂播鼗祝故壘作壘故後世以
壘卽爲壘誠是余疑遂字有筴賓上家字之象箇字

有黃鍾上由字之象當分遂與篪爲兩器壘字有筴
賓下賓字之象壘字有黃鍾下鍾字之象亦當分壘
與壘爲兩器然周禮壘字之外別無壘字豈壘壘但
當合爲一器又或筴賓居午黃鍾居子元相對待黃
卽胎筴筴卽胎黃筴言猶反對之卦否卽胎泰坎卽胎
離筴賓之遂卽黃鍾之箇筴賓之壘卽黃鍾之壘不
必以壘壘分爲兩器卽遂箇亦不必分爲兩器耶

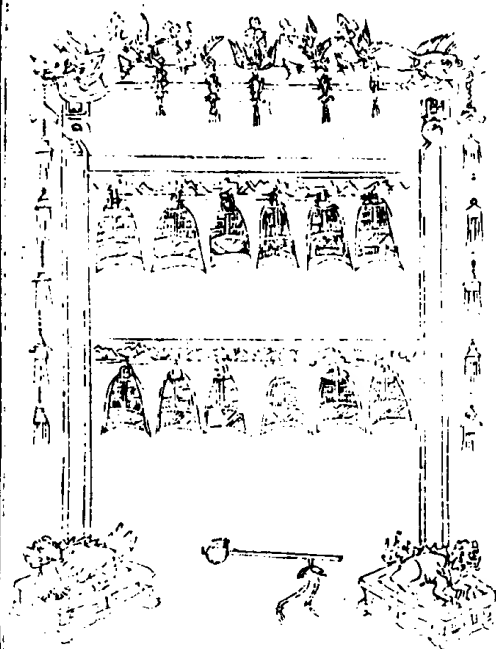
正字義

正古者謂之塏亦謂之盎唐堯時擊塏歌卽此周坊
樂經以伏錄卷之九比之初六曰有孚盈正坎之四六曰樽酒簋二用正
離之九三曰不鼓缶而歌陳風宛丘曰宛其擊缶是
自唐至周皆以正爲樂器今郊廟朝廷樂皆無正而
有塏若以正乃民間野器不可置於廟朝則伯氏吹
壘仲氏吹篪似壘亦多是野器恐不得獨遺一正况
坎之六四是正離之九三是正既皆有中虛離象則
此正正屬南方正合天道似不得獨遺一正然正不
謂之吹而謂之擊謂之鼓是正既無六孔可以按律
又無十二枚可當十二律恐考擊皆無意卽若如祝

左右三擊則又近於舉樂若如鼓每句三擊則又近於節樂若如鼓亦復三擊則又近於止樂今舉樂既有祝節樂復有鼓止樂復有鼓則缶之無孔而不可吹無十二枚而不可按者似無所用卽不備可也金之十二鐘石之十二磬都是擊絲之琴瑟都是鼓竹之簫管篪箏笛簫都是吹革之鼓是擊木之祝故亦是擊匏之笙是吹匏之簫是鼓土之壘是吹若加一缶則土之缶是鼓如此攢轆是八音劈頭是金石結尾是革木都是擊中間前面之絲竹是絲爲鼓竹樂經以低卦卷之

爲吹總之爲一鼓一吹中間後面之匏土是簫爲鼓笙爲吹笙爲鼓壘爲吹亦總之爲一鼓一吹參伍錯綜與造化闔闢經緯之妙相合譬如八句律詩首二句末二句皆不對待中間前二句自相對待中間後二句却又另變一格亦自相對待此皆是前後用奇而中間用偶與八音前後考擊中間鼓吹相似正合周禮大師金石土革絲木匏竹之序

圖懸在鐘編

圖制形鐘編

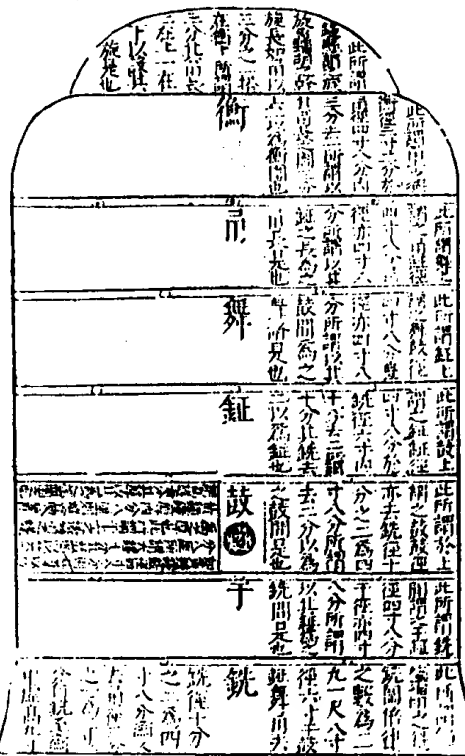
金部

樂經以八侯錄卷之

律呂本衡方

六百行

黃鐘編鐘制圖

樂經以俟錄
黃鐘制其高用本律之九寸
而差五分爲兩樂

高 九寸五分 厚 四分八厘

衡圖 九寸六分 徑 三寸二分

甬圖 一尺四寸四分 徑 四寸八分

舞圖 一尺四寸四分 徑 四寸八分

鉦圖 一尺四寸四分 徑 四寸八分

鼓圖 一尺四寸四分 徑 四寸八分

于圖 一尺四寸四分 徑 四寸八分

鈇圖 一尺八寸 徑 六寸

大呂鐘制其高用本律之六寸七
分而差五分爲兩樂

高 九寸二分 厚 四分八厘四毫

衡圖 九寸二分八厘 徑 三寸零九釐四毫

甬圖 一尺三寸九分二釐 徑 四寸六分四釐

舞圖 一尺三寸九分二釐 徑 四寸六分四釐

鉦圖 一尺三寸九分二釐 徑 四寸六分四釐

鼓圖 一尺三寸九分二釐 徑 四寸六分四釐

于圖 一尺三寸九分二釐 徑 四寸六分四釐

鈇圖 一尺七寸四分 徑 五寸八分

樂經以俟錄
大簇鐘制其高用本律之七寸九
分而差五分爲兩樂

高 八寸四分 厚 四分二釐一毫三絲

衡圖 八寸四分二釐六毫 徑 三寸七分九釐二毫

甬圖 一尺二寸六分四釐 徑 四寸二分一釐三毫

舞圖 一尺二寸六分四釐 徑 四寸二分一釐三毫

鉦圖 一尺二寸六分四釐 徑 四寸二分一釐三毫

鼓圖 一尺二寸六分四釐 徑 四寸二分一釐三毫

于圖 一尺二寸六分四釐 徑 四寸二分一釐三毫

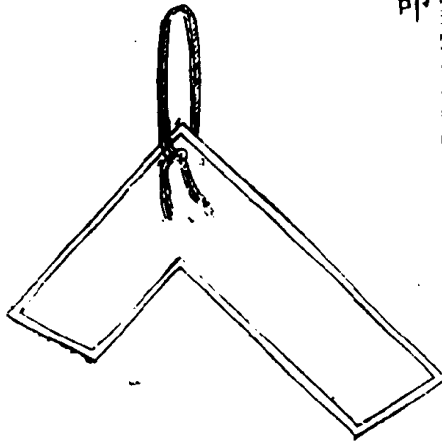
鈇圖 一尺五寸八分 徑 五寸二分六釐七毫

夾鍾鐘制其高用東律之九寸九分而差五分爲兩聲	
高 七寸四分	厚 三分六釐八毫
衡圖 七寸三分六釐	徑 二寸四分五釐三毫
甬圖 一尺一寸零四釐	徑 三寸六分八釐
舞圖 一尺一寸零四釐	徑 三寸六分八釐
鉦圖 一尺一寸零四釐	徑 三寸六分八釐
鼓圖 一尺一寸零四釐	徑 三寸六分八釐
于圖 一尺一寸零四釐	徑 三寸六分八釐
鈇圖 一尺三寸八分	徑 四寸六分
樂經以侯鐘爲本律之五寸七分而差五分爲兩聲	
姑洗鐘制 六寸二分	厚 三分四釐
高 六寸二分	徑 二寸零二釐六毫二絲
衡圖 六寸一分二釐	徑 三寸零四釐
甬圖 九寸一分二釐	徑 三寸零四釐
舞圖 九寸一分二釐	徑 三寸零四釐
鉦圖 九寸一分二釐	徑 三寸零四釐
鼓圖 九寸一分二釐	徑 三寸零四釐
于圖 九寸一分二釐	徑 三寸零四釐
鈇圖 一尺一寸四分	徑 三寸八分

仲呂鐘制其高用本律之四寸七分而差五分爲兩聲	
高 五寸二分	厚 二分五釐六毫四絲
衡圖 五寸零一釐三毫二絲四忽	徑 一寸六分七釐零九毫
甬圖 七寸五分二釐	徑 二寸五分六釐四毫
舞圖 七寸五分二釐	徑 二寸五分六釐四毫
鉦圖 七寸五分二釐	徑 二寸五分六釐四毫
鼓圖 七寸五分二釐	徑 二寸五分六釐四毫
于圖 七寸五分二釐	徑 二寸五分六釐四毫
鈇圖 九寸四分	徑 三寸一分二釐二毫
蕤賓鐘制其高用本律之三寸九分而差五分爲兩聲	
高 四寸四分	厚 二分零八毫
衡圖 四寸一分六釐	徑 一寸三分八釐六毫
甬圖 六寸二分四釐	徑 二寸零八釐
舞圖 六寸二分四釐	徑 二寸零八釐
鉦圖 六寸二分四釐	徑 二寸零八釐
鼓圖 六寸二分四釐	徑 二寸零八釐
于圖 六寸二分四釐	徑 二寸零八釐
鈇圖 七寸八分	徑 二寸六分

杯鍾鐘制	其高用本律之四十二分而羨五分爲兩樂	厚二分二釐四毫
高	四寸七分	
衡圖	四寸四分八釐	徑一十四分九釐三毫
甬圖	六寸七分二釐	徑二寸一分四釐
舞圖	六寸七分二釐	徑二寸二分四釐
鉦圖	六寸七分二釐	徑二寸二分四釐
鼓圖	六寸七分二釐	徑二寸二分四釐
于圖	八寸七分二釐	徑二寸二分四釐
鈇圖	八寸四分	徑二寸八分
樂經以佚錄	卷五	
夷則鍾制	其高用本律之五十分而羨五分爲兩樂	厚二分六釐六毫六絲
高	五寸五分	
衡圖	五寸三分三釐八毫	徑一寸七分七釐八毫
甬圖	八寸	徑二寸六分六釐七毫
舞圖	八寸	徑二寸六分六釐七毫
鉦圖	八寸	徑二寸六分六釐七毫
鼓圖	八寸	徑二寸六分六釐七毫
于圖	八寸	徑二寸六分六釐七毫
鈇圖	八寸	徑二寸六分六釐七毫

圖制形者編

石部

樂經以侯錄入卷

鉦圖 一尺九寸四分

徑 九寸四分六釐六毫

一圖 一尺三寸一分

徑 九寸三分七釐二毫

鉦圖 一尺三寸一分二釐

徑 九寸三分七釐二毫

鉦圖 一尺三寸一分二釐

徑 九寸三分七釐二毫

鉦圖 一尺三寸一分二釐

徑 九寸三分七釐二毫

鉦圖 一尺三寸一分二釐

徑 九寸三分七釐二毫

鉦圖 一尺三寸一分二釐

徑 九寸三分七釐二毫

鉦圖 一尺三寸一分二釐

徑 九寸三分七釐二毫

鉦圖 一尺三寸一分二釐

徑 九寸三分七釐二毫

應鍾鍾制 其高用本律之八十

厚 九寸四分三釐七毫二絲

圖制磬編鍾黃

磬形如鐘口上下弦柱如鐘口大十

廣六寸所懸數鐘二也

廣四寸五分

下鼓九寸

上鼓比上鼓長二分二所消獨有

最長九寸所消獨有

最長九寸所消獨有

最長九寸所消獨有

最長九寸所消獨有

最長九寸所消獨有

最長九寸所消獨有

最長九寸所消獨有

最長九寸所消獨有

最長九寸所消獨有

最長九寸所消獨有

最長九寸所消獨有

最長九寸所消獨有

最長九寸所消獨有

最長九寸所消獨有

最長九寸所消獨有

最長九寸所消獨有

最長九寸所消獨有

最長九寸所消獨有

最長九寸所消獨有

最長九寸所消獨有

最長九寸所消獨有

最長九寸所消獨有

最長九寸所消獨有

最長九寸所消獨有

最長九寸所消獨有

圖懸在磬編

樂經以侯錄入卷

律八

律八

律八

律八

律八

律八

律八

律八

律八

律八

黃鍾磬制 鼓長用本律

鼓長 九寸

鼓博 三寸

鼓厚 一寸

股長 四寸五分

股博 六寸

股厚 一寸

大呂磬制 鼓長用本律

鼓長 八寸七分

鼓博 二寸九分

鼓厚 九分六釐

股長 四寸三分五釐

股博 五寸八分

股厚 九分六釐

太簇磬制 鼓長用本律

鼓長 七寸九分

鼓博 二寸六分

鼓厚 八分七釐

股長 三寸九分五釐

股博 五寸二分

股厚 八分七釐

夾鍾磬制 鼓長用本律

鼓長 六寸九分

鼓博 二寸三分

鼓厚 七分六釐

股長 三寸四分五釐

股博 四寸六分

股厚 七分六釐

姑洗磬制 鼓長用本律

鼓長 五寸七分

鼓博 二寸九分

鼓厚 六分三釐

股長 二寸七分

股博 二寸八分

股厚 六分三釐

仲呂磬制 鼓長用本律

鼓長 四寸七分

鼓博 二寸五分

鼓厚 五分二釐

股長 二寸三分五釐

股博 二寸四分

股厚 五分二釐

蕤賓磬制 鼓長用本律

鼓長 三寸九分

鼓博 一寸三分

鼓厚 四分三釐

股長 一寸九分五釐

股博 二寸六分

股厚 四分三釐

林鍾磬制 鼓長用本律

鼓長 四寸二分

鼓博 一寸四分

鼓厚 四分六釐

股長 二寸一分

股博 二寸八分

股厚 四分六釐

夷則磬制 鼓長用本律

鼓長 五寸

鼓博 一寸六分

鼓厚 五分五釐

股長 二寸五分

股博 三寸三分

股厚 五分五釐

南呂磬制 鼓長用本律

鼓長 六寸

鼓博 二寸

鼓厚 六分六釐

股長 三寸

股博 四寸

股厚 六分六釐

無射磬制 鼓長用本律

鼓長 七寸二分

鼓博 二寸四分

鼓厚 八分

股長 三寸六分

股博 四寸八分

股厚 八分

應鍾磬制 鼓長用本律

鼓長 八寸二分

鼓博 三寸七分

鼓厚 九分一釐

股長 四寸一分

股博 五寸四分

股厚 九分一釐

琴制圖

琴部

此琴係用桐木製成其形制與古琴無異惟其體積較小耳

樂經以侯錄圖卷一

長四尺五寸

首廣四寸五分

身廣六寸

尾廣三寸

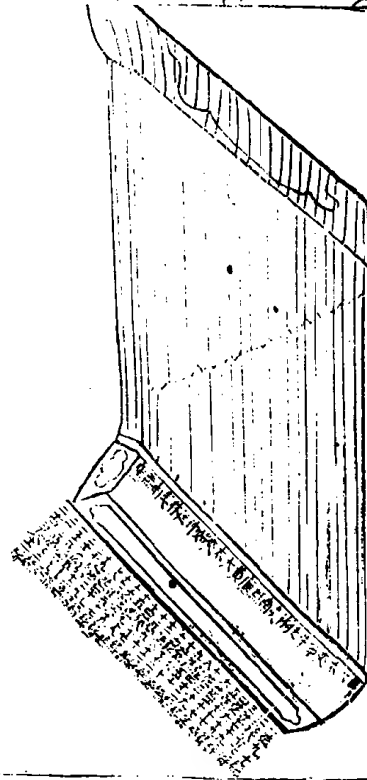
頤高六分

背厚四分

腹厚六分

厚四分

瑟制圖

樂經以侯錄圖卷一

長九尺

首廣一尺八寸

首長九寸

尾廣一尺八寸

尾長九寸

承弦高九分

承弦廣一寸八分

背厚六分

腹厚九分

簫制圖

竹部

長一尺八寸 橫而右吹之

圖一 寸八分

六孔去吹口九寸
五孔去吹口八寸一分
四孔去吹口七寸二分
三孔去吹口六寸三分
二孔去吹口五寸四分
一孔去吹口四寸五分
吹口去頭四寸五分

律十一

篳制圖

樂經以俟錄今卷

長一尺八寸 橫而左吹之

圖一 寸八分

六孔去吹口九寸
五孔去吹口八寸一分
四孔去吹口七寸二分
三孔去吹口六寸三分
二孔去吹口五寸四分
一孔去吹口四寸五分
吹口去頭四寸五分

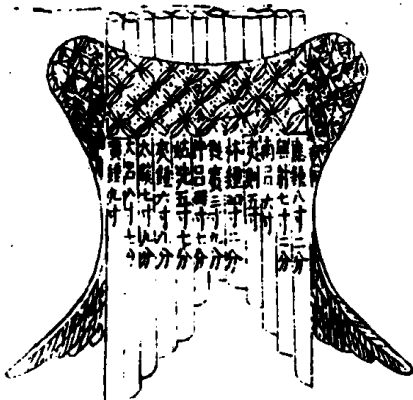
律十一

簫制圖

長一尺八寸 直吹之

圖一 寸八分

以木爲槽通高九寸廣八寸中空五寸六分厚一寸二分用管十有二長短如律管端各開半竅爲吹口管底留節列於槽中

簫制圖

樂經以俟錄今卷

以木爲槽通高九寸廣八寸中空五寸六分厚一寸二分用管十有二長短如律管端各開半竅爲吹口管底留節列於槽中

六孔去吹口九寸
五孔去吹口八寸一分
四孔去吹口七寸二分
三孔去吹口六寸三分
二孔去吹口五寸四分
一孔去吹口四寸五分
吹口去頭四寸五分

律十一

圖 制 管 樂 圖 制 簫

長九寸 直吹之
圍九分

園九分

此方分五等茶六五分三等一等一等一等一等一等

咳

管 制 圖

樂經以俟隸

長

聖

一、

長九寸

前五孔後一孔數度同簷

圖九分

八分
五分
四分
三分
二分
一分
△
五分

圖制笙範

匏部 以匏爲母以竹爲子

竹管以本律
爲長管底間

一竅僅開九
竅欲得本律

十分之一耳
餘皆底開竅

伊取各緯十
分之一

竹管上開身
口衡開九璽

分之一耳餘

各律十分之

美里西

一寸八分

厚一分

九寸

園四寸五

1

1

櫻孔自
護底壁
至九分
關孔欲
得本特
十分之
一爲準
餘皆嫩
此

彙經以俟錄

卷之

式大

2018 年 1 月

砲高一寸八分

厚一分

蓋厚一分

中脘一寸五分

匏圍九寸

徑三寸

臺闊四寸五分

空徑一丈五分

圖制埴

土部

埴經以俟錄
埴通高三寸

四圍及底俱厚二分

吹口高二分

五孔土數五也

埴圖九寸

圖九分

徑三分

圖制鼓

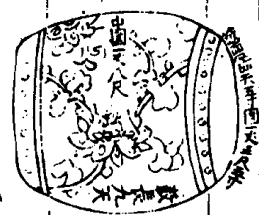
革部

鼓長九尺

鼓面徑四尺五寸

面圍一丈三尺五寸

中圍一丈八尺

樂經以俟錄
木部

祝制如漆桶上

方二尺七寸半

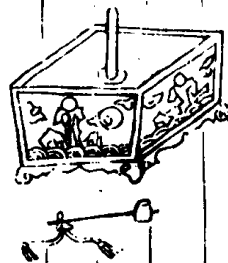
方半之深一尺

八寸中有椎柄

連底旁開孔兩

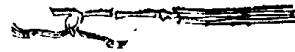
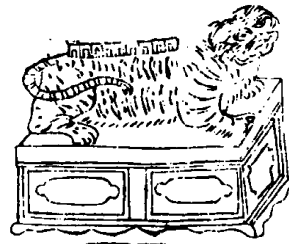
手於中擊之以

舉樂

敵制圖

自首至尾長一尺八寸敵制狀如伏虎背上有二十七齟齬辟竹以擊其首而逆戔之以止樂

樂經以侯歸

卷九

樂經

舞節議

唐虞三代舞節無可考見惟樂記載武王大武之舞乃始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇天子夾振之而駟伐盛威於中國也分夾而進事蚤濟也又立於綴以待饋饗之至也云云故後世遂倣此儀節以爲武舞文廟樂乃文舞雖與武舞不同然欲議舞節似亦當倣倣其制其第一曲舞瞽瞍莫同當舉簫翟仰手上指以象秋陽復舉簫翟俯手回下左指右指以象江漢左指爲江右指爲漢見暴以秋陽灌以江漢以成此瞽瞍之象復舉簫翟上指天下指地復指東指西指南指北以明上下四方更莫有尚其瞽瞍之象舞瞽瞍曰孔子自十五志學至三十而立四十不惑五十知天命六十耳順七十從心是一步進一步正是學而不厭南爲下北爲上諸舞者當自南表立處先行四步稍立象四十不惑又進行五步稍立象五十知命又進行六步稍立象六十耳順又進行七步以至北表象七十從心以見學而不厭之意

孔子誨人不倦事只博文約禮最大顏淵之不違不
情款款不能即是從孔子不倦生底諸舞者當從北
表轉身同南正立以示師道商而正立者使弟子得
先左手執簫右手秉翟偏指上下四方見舉凡天地
間道德性命象數名物禮樂刑政俱當研窮討究以
示博我以文次以兩手自左右收爲圓拱嚴恭祇肅
以翟同內作收攝向裏退藏於密之象以示約我以
禮更拱而復開開而復拱象約而復博博而復約如
此者數四以明誨人不倦之意舞曲是既聖且仁而
樂經以俟錄卷之
舞節不作聖字仁字乃作不厭不倦者以不厭即是
聖不倦即是仁只於不厭不倦處形容舞蹈而仁聖
便在其中蓋第一曲乃象德之始孔子生平勤懇
懇以不厭不倦爲訓者正是欲借此以教萬世故此
第一曲首二句還略自孔子作用上形容一二以立
下兼總百王參配天地根本故其舞節姑不形容仁
聖而只以不厭不倦爲既聖且仁亦猶瞞瞞莫尚必
先自秋陽江漢形狀出來無非見聖人之道大而有
本卽子思大德敦化孟子日月有明意也舞亦又何

言時行物生上文既不厭不倦矣然此不厭不倦
是天載一向無聲無息舞亦又何言時舞者皆當
開其口以三十六八分爲四隊每方九人先於四方
擺定卽自東北魚貫而行各以次追逐而進周而復
始始一圓圈以象如環無端以明四時行焉之意時
行處卽物生時行物生不是兩截東方九人須選體
貌長大者左執簫右秉翟其容翟須兩開以象於散
其兩手但及頂而止以象萬物之發育於春南方九
人須選最高大者其左簫右翟當大開其兩手須過
頭尺許以象萬物之長養於夏西方九人須選長而
微瘦癯者其左簫右翟當稍近以象收斂其兩手仍
但及頂而止以象萬物之收斂於秋北方九人須選
重厚者以簫橫執手中而以翟向上以示專一翕聚
又以翟斜插頭左以象生字一人東北之交乃天地
陰陽之會舞者行至此當盤旋磅礴以示翕聚然
後發散必專一然後直遂以象萬物之歸藏於冬度
胎孕於春之意舞者行時東方南方者須多帶動機
凡舞容俱宜帶伸西方北方者須多帶靜機凡舞容

終條理矣。蓋西方屬金聲出於西故也。侯階上司歌
磬者擊歌磬一聲而舞人先時向東者皆轉身向北
以籥翟作歸宿之狀。若寂然無聲以示王振之意。至
是則終條理者復轉為始條理矣。蓋北方萬化所從
出樞紐在焉。聖修之極必歸宿於此方已也。舞集振
大成思足盡聖伯夷是清伊尹是任柳下惠是和金
聲王振後當仍照初排擺成行列三十六人皆先作
嚴厲之象復變為和順之象或先作和順之象復變
為嚴厲之象或備躬向前若背若有所負荷文直躬退
樂經以侯錄卷之四
後以兩手微開若未嘗任載之象嚴厲是伯夷嚴毅
中復有和順是孔子底威而不猛和順是柳下惠和
順中復有嚴厲是孔子底溫而厲以天下為己任是
伊尹任而不任不任而任是孔子底用之則行舍之
則藏子溫而厲威而不猛用之則行舍之則藏雖是
集三子大成然三子是一偏之聖何足以盡孔子故
下以祖述憲章終於堯舜結之舞**祖述憲章**堯舜
曰允執厥中舜授禹亦曰允執厥中是中之一字即
是堯舜之道孔子說文王既沒文不在茲乎文曰聞

監於二代郁郁平文哉是文之一字即是文武之法
北為始生之方凡祖字皆屬北南為文明之位凡章
字皆屬南舞**祖述**之時諸舞者當先以兩人北立向
南以兩手作方圈而以籥籥直貫於手中作一以象
中字其意皆俯手向南若有所授其餘三十四人皆
南立仰首向北以兩手引北表中字向裡若有所祖
亦以兩手作方圈以籥籥直貫於手中作一如北表
二人之象以示祖述堯舜**憲章**之時諸舞者當以
二人南立向北以籥附於首作一以籥橫於兩手作
樂經以侯錄卷之四
一以左足交於右右足交於左作一以象文字其意
皆俯首向北若有所託其餘三十四人皆北立仰首
向南以身坦熱軒起與南表文字交相輝映是謂章
亦以籥附於首作一以籥橫於兩手作一以左足交
於右右足交於左作一如北表二人之象以示憲章
文武祖述憲章四字欲南立北向者皆以首作
字承接連一左繞右繞作之以象象祖述又欲北立
向者皆以首作一而繞其兩手手皆作一而繞其
象象憲章又以籥作作以象作一以兩耳作一而繞
其兩手作一以象象章字已而思之安如此以象費
力非孔子與堯舜文武自欲舞**舞**德政子貢說見
若合符節之說故復舍之

其禮而知其政。聞其樂而知其德。諸舞者差等百王時皆當張目而視以示見禮。復傾耳而聽以示聞樂。然後沉思細想。左較右量。以示祖述憲章等差德政之象。舞之賢於舜。舞者至此却將三十六人分爲兩截。以十八人擺作一中字。居西又以十八人擺作一仁字。居東。蓋堯舜起於西土。孔子生於東方。以中字仁字東西相形。吾夫子賢於堯舜。自熱可見。然中即仁。仁即中。仁與中豈有二道。夫子之仁豈與賢於堯舜之中。但仁字較中字似覺活潑些。公學樂經以保錄。卷之七。正三十四七。者易於體驗。有功於萬世較大。故姑曰我儀圖之賢於堯舜耳。我儀圖之當作再三審度之象。

右第二章

第三曲舞。大成至聖王。下。諸舞者先當橫其兩手作一次。以首微動。開其兩足。作人。以象大哉至聖大字。次仰首以簪簪指天。先指東。即東向微行一步。次指南。即南向微行一步。次指西。即西向微行一步。次指北。即北向微行一步。蓋天時有自然之運。故須微行以象上達。又次皆立於北表。勿動。但以翟爲下。

指四方以見自東自西自南自北。蓋水土有一定之理。故宜勿動以示下。釁舞。辟天覆。如地持。載諸舞者皆舉其兩手兩袖過頭而仆其兩手兩袖向下。務令此袖與彼袖相接。使頭以上三十六人之袖若聯屬如一。圖被以象如天之無不覆。又次引兩手兩袖附地而仰其兩手兩袖向上。亦須此袖與彼袖相接。使足以下三十六人之袖若聯屬如一。方被以象如地之無不持。載舞。明諸舞者東西南北各分九人。其東西南北舞人所執簪簪高下開合一如樂經以保錄。卷之八。舞九章。正三十五至第一曲四時行焉之象。各東者錯行至南。南者錯行至西。西者錯行至北。北者錯行至東。以象四時之錯行。又次以三十六人分爲兩隊。翟乃本乎天者親上之物。簪乃本乎地者親下之物。東十八人皆左手執翟以從天。以象曰西十八人皆右手執簪以從地。以象月。在東者自東而南。在西者自西而北。見曰往則月來。暑往則寒來。以象日月之代明。舞。易經說一陰一陽之謂道。道者即陰陽之謂。舞者當以三十六人分列東西。東者左手執簪爲陽。西者右手

秉翟爲陰皆不必整齊行列各紛紜雜操錯綜參互
 彼維柵此之中而不相垂矣此維柵彼之中而不相
 違操屈伸往來生生不息以象道並行而不悖又次
 以三十六人分爲五隊於中八人各舉兩手向天以
 見草木茂又八人先作偃倮向下或作手卷足曲不
 能伸縮然後作身體手足舉皆直遂以見區萌達又
 八人各仰首向天以兩手作飛揚戾天之狀以見羽
 翼奮又六人各俯躬向地以兩食指指於頭上兩旁
 象角以見角脩生又六人各躡踏伏地開目正視以
 象龍以見龍生又六人各躡踏伏地開目正視以
 象蛇以見蛇生又六人各躡踏伏地開目正視以
 象龜以見龜生又六人各躡踏伏地開目正視以
 象麟以見麟生又六人各躡踏伏地開目正視以
 見鸞鳳昭然合此五者以象萬物並育而不相害
 記羽者偃倮毛者孕胎胎生者不曲如生舞散化川
 者不強四句已包作草木茂五句之內舞散化川
 流所以爲大形容至是孔子即天地天地即孔子矣
 故又次以三十六人細分爲縱橫各六使如川如澮
 各脈絡分明而其面皆東向使若川流不息以象川
 流文次以三十六人圍聚於正中使若一團造化皆
 垂衣端拱敦篤不動以象敦化到臨末復橫其兩手
 作一而以頭微動開其兩足作人以象大字以象章
 首大哉至聖大字相應恭後孔子盛德大業之形容

始備

右第三章

舞節第四章只專以筆削二字爲主天地之道以一
 日論子後爲盈午後爲虧以一月論朔後爲盈望後
 爲虛以一歲論冬至後爲盈夏至後爲虛盈則形於
 有是之謂筆虛則斂於無是之謂削乾爲太陽太陽
 之數三十六孔廟舞六佾凡六六三十六人春秋既
 渾蒸是一謂天道似當以三十六人分爲二隊分爲
 二隊者一陰一陽之謂道其分爲二隊之法當先分
 一十二人以當十有二月三十六人之中既分去一
 十二人則其後尚有二十四人即分此二十四人以
 當二十四氣舞表隊舊有北表南表未舞時舞人皆
 先立北表之前第一變舞春夏秋冬盈虛
 先擊鼓一聲舞人聽鼓聲皆更帶於舒
 慙順行一十五步至東而行時於內既微進五步以
 示盈復微退五步以示虛此謂春陽舒之盈虛順道既
 行已至東矣堂上復擊鼓二聲舞人
 此謂春陽舒之盈虛順道既
 行已至東矣堂上復擊鼓二聲舞人

聽聲自夏帝踴躍狀順行一十五步至南而行
休內既微進五步以示盈復微退五步以示虛此謂
夏陽舒之盈虛順逆既行至南表矣堂上復擊鼓四
聲秋之數四在西舞人聽鼓聲皆夏帝收歛狀逆行
一十五步至西而行時於內既微退五步以示虛復
微進五步以示盈此謂秋陰慘之盈虛順逆既行已
至西矣堂上復擊鼓一聲冬之數一在北舞人聞鼓
聲皆各帶慄悴狀逆行至北表而行時於內既微退
五步以示虛復微進五步以示盈此謂冬陰慘之盈
虛順逆而一歲之歲功已畢矣○春夏秋冬其數十
三此一歲之始終也元會運世其數亦十二以一元
之始終也元會運世之數是以一元統十二會以一
會統三十運以一運統十二世以一世統三十年繼
之不出以十二三十更相流轉而已無終始終元
會運世時者先以三十六人圓為一圓圖以象元次
以十二人圓為一圓圖以象會次以三十人圓為一
圓圖以象運次以十二人圓為一圓圖以象世此四
明也但舞時時迫恐分合不及未免繁雜况天地元

會運世之前生後殺亦是前舒後慘與歲功一般不
若只以十二人分為二隊以前一半帶陽舒象元會
運世之春生以後一半帶陰慘象元會運世之秋殺
令卿見大意而已但前一半前面數人要踈些後一
半後面數人要密些方是推之於前而不見其始之
合引之於後而不見其終之離也舞以經法天春秋
斷上面一歲之小運一元之大運皆已列為十二
有功用可見矣至此則堂上擊鼓一聲擊鼓一聲者
一元孔子作春秋亦只鼓聲一擊之後即舞者自舞
是一元正與天道相合
樂經以佚餘卷之五
趨者自趨不復再擊示收歛神功寂若無見春秋雖
以經法天而實未嘗有意法天天道有春生秋殺春
秋有賞善罰惡尚恐作用處露見粗迹若謂春秋是
天子之事實則華家罰則鈇鉞是明以匹夫干天子
大權大豈可哉總之天道之有春生秋殺春秋之亦
有賞善罰惡此是造化自合如此天地不知即孔子
亦不自知也舞禮樂征伐厥有品式如何諸侯違厥
攸制禮樂包會盟朝聘蒐苗餉符刑薨卒葬禘祠蒸
嘗征伐包侵伐圍入禮樂乃陽道有生機屬東征伐

乃陰道有殺機屬西品式是有範圍底當以兩手作一大圓拱以象之到此時堂上先擊鼓五聲以象五禮舞者聞鼓聲各以兩手作一大圓拱向東一指以明周禮凡五禮之屬皆有定式而隨即散開兩手以見諸侯皆違此式次堂上復擊鼓六聲以象六樂舞者聞鼓聲各以兩手作一大圓拱向西一指以明周禮凡六樂之屬皆有定式而隨即散開兩手以見諸侯皆違此式次堂上復擊鼓五聲以象五伐舞者聞鼓聲各以兩手作一大圓拱向北一指以明周禮凡六伐之屬各有定式而隨即散開兩手以見諸侯皆違此式禮記集說卷之五舞踊至此不必者一毫作用但以翟植於手中若據事直書之狀舞爰筆爰削舞者當各秉翟簫作如有所書之狀以象爰筆復會置翟簫作如有所削之狀以象爰削此四句乃疊上起下如過文一般不可手勢太重○周官即周禮易

經曰知崇禮卑又曰卑法地樂記曰禮者別宜居鬼而從地故以周禮為地道而以周易為天道禮記集說卷之五堂上先擊鼓二聲禮記集說卷之五禮地也地之數二故擊鼓二聲翟簫既春秋一般舞者聞鼓聲皆舉翟簫向地下南方一指先禮記集說卷之五天乾在南乾為天明春秋即周禮天官冢宰也次舉翟簫向地下北方一指先禮記集說卷之五天坤在北坤為地明春秋即周禮地官司徒也次舉翟簫向地下東方一指東為春明春秋即周禮春官宗伯也次舉翟簫向地下南方一指南為夏明春秋即周禮夏官司馬也次舉翟簫向地下西方一指西為秋明春秋即周禮秋官司寇也次舉翟簫向地下北方一指北為冬明春秋即周禮冬官司空也○周易以後天為主乾在西北坎在北艮在東北震在東巽在東南離在南坤在西南兌在西禮記集說卷之五堂上復擊鼓一聲禮記集說卷之五天之數一故擊鼓一聲舞者聞鼓聲各先以翟簫指天上西北一指明春秋即周易之戰乎乾坎以翟簫向天上北方一指明春秋即周易之勞乎坎坎以翟簫向天上東北一指明春秋即周易之成言乎艮艮以翟簫向天上

東方一指見春秋即周易之帝出乎震次以翟籥向
天上東南一指見春秋即周易之齊乎巽次以翟籥
向天上南方一指見春秋即周易之相見乎離次以
翟籥向天上西南一指見春秋即周易之致役乎坤
次以翟籥向天上西方一指見春秋即周易之說言
乎兌俯察於地春秋實善罰惡之卑法乎地者既即
是周禮仰觀於天春秋實善罰惡之崇效乎天者既
即周禮易則孔子所以繼往聖開來學莫有大於作
春秋一事矣孟子以孔子作春秋繼舜禹湯文武王
樂經以後錄之

右弟四章

上面三大舞節有許多變化做法
之令人肅然至手舞足蹈樂舞之妙
不置此章舞節自作為圖無能言巧
地指東西南北之外更別無能言巧
做法若蓋上面三大舞節尚屬人道
可施作用若此章則渾然天道非上
三大舞節可比必光尤只模為一節
歲功在此而一毫無所作為使四時
自行百物自生方可同天教無聲無
臭獨者所以早而只為變而為秋
舞節復令人見之擊節嘆賞則又涉
騷虞與齊桓晉文何異此所以一切
歸於自然不令人喜後之春秋所
為判之不齊所為後之春秋所
為判之不齊所為後之春秋所
與天地同流足能令民口誦而心
樂經以後錄之

知為之矣神妙至此夫然後春秋有
蓋世教足繼往開來此非達天者其
孰足以
乾之策二百一十六坤之策一百四十四合之為三
百六十震之策一百六十八巽之策一百九十二合
之亦三百六十坎之策一百六十八離之策一百九
十二合之亦三百六十艮之策一百六十八兌之策
一百九十二合之亦三百六十暮之日三百有六十
老陽之數三十有六三百六十即三十有六三十
有六天數也今

樂經以後錄之
世宗欽定孔廟樂舞六佾六六三十六正與天數三
十有六相合以象天道此非以殺禮待孔子
大聖人制作高出尋常萬萬倍然哉
樂記說樂之為道清明象天廣大象地終始象四時
周還象風雨五色象文而不亂八風從律而不竅百
度得數而有常小大相成終始相生倡和清濁迭相
為經今所擬樂舞雖是廣闊極其高明即是清明象
天如地持載極其醇厚即是廣大象地所擬四時錯
行四時行焉皆自東而南自西而北周而復始飄忽

往來正是終始象四時周還象風雨所擬百物生焉
春夏秋冬方色各異及草木區萌羽翼角脣蟄蟲茂
生復性皆名物各異正是五色成文而不亂所擬百
物生焉八方各異正是八風從律而不姦所擬既聖
且仁有三步四步五步六步七步之殊金聲玉振有
四聲一聲之別草木區萌有八人六人之異正是
百度得數而有常所擬百川流合為敦化正是小大
相成所擬條理始終金聲玉振自始條理轉為終條
理復自終條理轉為始條理正是終始相生所擬堯
樂經以候象
卷之四
舜以中字倡而孔子以中字和文武以文字倡而孔
子以文字和正是倡和迭相為經比以重厚歸藏其
質濁東以輕清發育其氣清而東比在清濁之間所
擬時行物生始於東終於北而介之於東北之交正
是清濁迭相為經樂說說流而不息合同而化而樂
興焉又說著不息者天也今所擬川流敦化正是流
而不息合同而化樂記又說樂之為道極乎大而蟠
乎地行乎陰陽而通乎鬼神窮高極遠而測深厚今
所擬上律履禘正是極乎天下履持載正是蟠乎地

不悖不害正是行乎陰陽祖述憲章正是通乎鬼神
仰鑽瞻忽正是窮高極遠而測深厚蓋樂以清明象
天廣大象地終於象四時為極而孔子是聖之極必
樂舞如天之履禘如地之持載如四時之錯行日月
之代明然後為盡其極若孔子樂舞在樂道分量微
有未盡則履舞之樂既如天之無不覆如地之無不
載而假令孔子無此氣象便是不能及舜又何以爲
達賢於舜乎思至愚極陋妄為擬議不知可行否也

樂經以俟錄 無卷數 兩江總督採進本

明瞿九思撰九思有春秋以俟錄已著錄是編首以十二律衍爲十二月令摹仿禮記之文頗爲蕪雜其解用宮逐羽而清角生引商刻羽而流徵成以爲凡樂調每均自下而上初律謂之宮次二謂之商次三謂之角次四謂之徵次五謂之羽則五乃羽位非宮與商之位因下宮居於羽調之羽位似乎以宮逐羽而宮下間一之陽律卽是角故曰用宮逐羽而清角生以下商居於羽調之羽位似乎引商刻羽而商下間一之陰律卽是徵故曰引商刻羽而流徵成云云按下宮之名見國語伶州鳩所論七律下商之名則亘古未聞殆由九思杜撰又以四清爲清宮清商清角清徵如商調之數少宮調之數多則宮調謂之正宮宮調之數少而商調之數多則宮調謂之下宮其法以宮與商相較商與角相較角徵徵羽莫不皆然惟羽居五調之末更無他調相較以知其孰爲正羽孰爲清羽然宮商商角角徵徵羽旣以次相較羽調獨不可

與宮相較乎且古人有少羽繆羽清羽諸說管子又有倍羽之律九思不知凡一律皆有正倍半三聲遂謂羽無清調誤矣又論蔡元定旋相爲宮圖黃律雖在黃鐘宮調之首而黃律不在黃鐘羽調之末不得謂之以黃鐘起調畢曲按樂律始終條理出於自然起調畢曲必用本律本屬臆度蔡元定以黃太姑蕤林南應爲黃律宮者乃合五聲二變而計之黃鐘旣在一均之內自可以爲起調畢曲九思乃分十二律爲五段每調止用五聲而其用者乃長短大小之次非相生之律已屬乖舛又謂一均以十二律周而復始不知五聲二變可以該括萬聲亦爲淺陋至謂十二律之黃大太夾等字卽爲切脚尤不知而作矣

律呂解註二卷

〔明〕鄧文憲撰

北京圖書館藏明嘉靖二年詹璣丘瓊等刻本

附《四庫全書總目·律呂解注二卷》提要

律呂解註序

律呂解註序

卷一

律呂天地元聲也其數元聲之則也潛其聲而深之極其則而幾之可與言樂矣古樂之不復律呂之學不明也前儒自司馬遷班固而下談律呂者無慮百家然潛不入深極不趣幾故其論說多拘牽傳合莫之統一迨蔡西山新書之作而律呂之學始定朱夫子稱其明白淵深縝密通暢故學者宗之考其數法之體用聲律之正變長短之損益陰陽相生之上下倍損四

增之多寡。論裁證斷。皆有指歸。然猶引而不發。初學索途。未知其適也。近古岡鄧先生。註之。因畧致詳。濬同于異。約碎歸全。綱領脉絡。一披卷可盡。乃若論當位居衝之義。明完分小分之等。辨變宮變徵

律呂解註序

二

之和繆。究律生五聲之盈減。核而不鑿。理而不繁。蓋造于深幾而獨得者。嗣西山學。鮮是之精也。讀西山之書者。可以無疑矣。註成。門生詹璫。丘璦。蔡性。黃鰲。輩梓之。梓成。歸予。序之。噫。律呂明則古樂可

復古治可作。儻及見焉。西山之功也。有功於西山者。古岡哉。

嘉靖癸未秋孟之吉

賜進士出身徵仕郎吏科給事中
前翰林院庶吉士
筭江史于光書

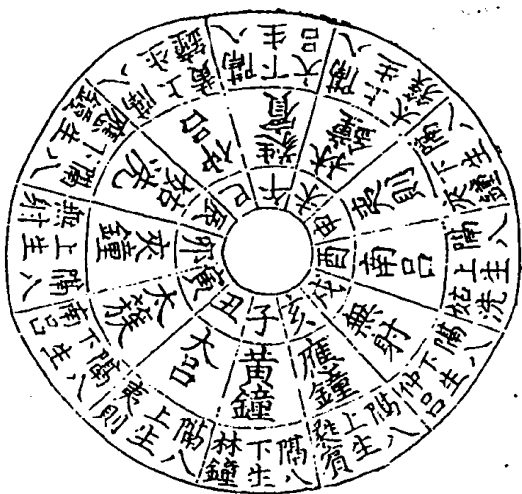
律呂解註序

三

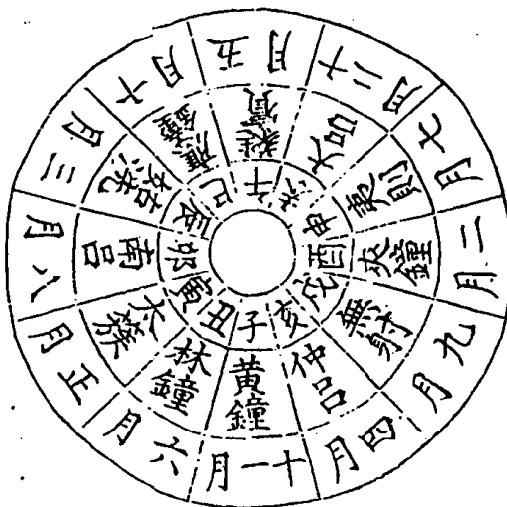

經 184—160

圖之生相八隔律二十

圖之次生律二十

律呂圖

圖狹止能分律之正變不能分聲之正半宜與八十四聲圖
恭看

旋宮圖

九

五聲清濁之次圖

信
宮土最濁商金次濁角木半濁半清徵火次清羽水最清
思言貌視聽

五聲相生之次圖

一 二 三 四 五
宮下生徵 徵上生商 商下生羽 羽上生角 角上生宮
君事臣物民
五聲相生之次圖

律呂名義

律法也度也又述也宣也其數一合升

陽之度其聲則宣陽氣之聲也

呂侶也配也又助也與律為侶而助之

宣氣其功與律配也

十二律名義

黃鐘黃土色鐘聚也律宣陽氣於黃泉以

大呂首與陽為侶而助之宣氣此其

太簇氣太也簇聚也進也大進陽

夾鐘夾輔也輔太簇進陽氣以發散乎萬

姑洗姑始也洗鮮潔也宣陽生於辰

仲呂助姑洗宣陽而居大呂於巳

蕤賓用事如為賓然故曰蕤賓位於午不得

林鐘之生至六月而取蕤賓宣陽生於未

夷則夷平也皆有法則不於過也位於申

南呂南任也助夷則宣陽

無射九月成萬物也宣陽生於戌至於

應鐘應和也應和陽功收萬

讀律呂新書法

先考隔八相生及生次之圖以知律之正倍次考旋宮之圖以知律之正變及半然後以解註對新書正註逐句看去則無不通者矣

讀律呂新書法

律呂新書法

十二

律呂解註卷上

律呂本原

晉江教諭古岡鄧文憲解註

黃鐘第一

此章乃黃鐘之體數以漢志解銘文定

漢志班固作見前漢書解銘文劉歆作見隋書定謂定其空圍及積之數

長九寸空圍九分積八百一十分

天地之數始於一終於十其一三五七九為陽九者陽之成也其二四六八十為陰十者陰之成也黃鐘者陽聲之始

律呂解註

陽氣之動也故其數九者此言律所以用九不用十也河圖之數一三五七九奇員而動天之屬也故為陽一為陽之始九為陽之成二四六八十偶方而靜地之屬也故為陰二為陰之始十為陰之成律惟寫其陽動之一聲於陰則不紀也故其數用九而不用十焉或問律於陰則不紀其故何也曰陽主善主生主治陰主惡主殺主亂以至公私邪正

吉凶之類莫不皆然。聖人作樂以宣其
中正和平之氣。使邪沴陰慝不得以奸
於其間。于以正其移風易俗之本。故紀
陽不紀陰也。或問天地之數止於十。而
律呂有十二管何也。曰。十數配合而生
五氣。五氣順布而成一年。一年之內。晦
朔相推。成十二月。十二月升陽之數。始
于子月之距地面九寸。以漸而窮于亥
月之距地面四寸六分六釐。此天地自

人律呂解注

然之氣數。律呂三分損益。上下相生。自
然之數亦至十二而窮。其寸分釐毫絲
忽與十二月升陽之數莫不脗合。以之
候十二月之氣。莫不如期而應。故律呂
有十二也。詳見第三章倍律解陽聲之始。陽氣之
動。謂以黃鐘管候冬至之氣。適至其時
而氣應灰飛。此見陽氣之動也。以此管
吹之而成聲。其聲又為五聲二變之本。
此陽聲之始也。朱子曰。凡聲陽也。自下

而上。未及其半。則屬於陰而未暢。故不
可用。上而及半。然後屬於陽而始和。故
即其始而用之。以為宮。因其每變而益
上。則為商。為角。為變徵。為徵。為羽。為變
宮。而皆以為宮之用焉。此之謂也。或問
黃鐘為陽聲之始。陽氣之動。其數當屬
一。何以屬九。且管之九。何以與氣之始
相應也。曰。冬至之氣。距地面九寸。必九
寸管候之。然後適如期而得。是氣稍長

人律呂解注

則氣先至。稍短則氣不應。是黃鐘一管
在氣為始。在數為成矣。亦可見黃鐘氣
數相為終始自然之妙。而非人之所為
也。分寸之數具于聲氣之元。不可得而
見。言管前之數。猶畫前之易也。及斷竹
為管。吹之而聲和。候之而氣應。而後數
始形焉。言管後之數。猶畫後之易。人皆
可得而見者。均其長得九寸。審其圍得
九分。積其實得八百一十分。此正管後

之數也。長九寸者。管自面暴至下盡處。從長九寸也。空圍九分者。周圍中空處。容廣九方分也。積八百一十分者。管長一分。空圍九分。一寸九十分。九寸則積八百一十分也。是數也。者是為律本。此章體數之寸分釐毫絲。皆以十為法。十忽為絲。十絲為毫。十毫為釐。十釐為分。十分為寸。以其長之長短起度。容之多寡起量。容之輕重起衡權。度量衡權於

律呂解註

四

是而受法矣。至於用數之寸分釐毫絲。則以九為法。九忽為絲。九絲為毫。九毫為釐。九釐為分。九分為寸。三分損益。上下相生。十一律由是而成矣。蓋度量衡權不以體之十數起之。則長短輕重多寡不得其正。十一律不以用之九數行之。則損益不均。律固無由而成。長短無漸。五聲二變。又何從而得其清濁高下之倫也哉。或問此即下文所謂徑圍之

分以十為法者。天地之全數。相生之分釐毫絲。以九為法者。因三分損益而立是已。但又謂全數者。即十而取九。相生者。約十而為九。約十為九。吾知其約體之十為用之九矣。即十取九。何謂也。曰。謂將十分於九分處取。在用九分之內。取出體之十分來。蓋體用只此一寸。非二也。分釐毫絲。忽皆然。又曰。體者。所以定中聲。何謂也。曰。十二律宮聲。即中聲。

律呂解註

五

而黃鐘其主也。得黃鐘則得中聲矣。故求黃鐘者。多截竹管。驗冬至之氣。以得黃鐘之後。知黃鐘長有九十分。必度以秬黍之中者。九十粒。而後其長可定。知黃鐘每長一分。空圍九分。九寸則積八百一十分。必實以秬黍之中者。千二百粒。而後其容可定。夫九十黍以定黃鐘之長。千二百黍以定黃鐘之容。則黃鐘定矣。黃鐘既定。則黃鐘之中聲定矣。黃

鐘之中聲既定則十一律咸有所受以
為本律之宮而十一律之中聲亦定矣
故曰體之以十為法者所以定中聲也
曰黃鐘之管一黍一分黃鐘之實止八
百一十分何以能容千二百黍也曰黃
鐘空積之分皆方分也方與圓不同方
無空圓有空以圓頂對圓頂則一為一
分若從橫補塞其空充實黃鐘之管則
每一分內之九方分該容十三黍又三

八律呂解註

六

分黍之一積九十分則千二百黍矣蓋
黍乃員物故也曰何以知空積之分皆
方分也曰審度章云一黍之廣度之九
十分黃鐘之長一為一分嘉量章則以
千二百黍實其龠謹衡權章則以十二
百黍為十二銖則是累九十黍以為長
積千二百黍以為廣可見也夫長九十
黍容千二百黍則空圍當有九方分乃
是圍十分三釐八毫徑三分四釐六毫

若主徑三黍之說止容八百有奇終與
千二百黍之法兩不相通而律竟不成
矣此理甚明先儒論之已詳不足多辨
故求黃鐘徑圍及積之數只以審度等
三章考求自得其實不必用圓田術三
分益一四分退一之法也

彭氏曰黃鐘律管有從長有面暴有空
圍有周有徑有積實

此皆以體之十數為法圖數俱見後

從長

八律呂解註

七

從長者只以黃鐘管上下言之不以積
論也一管九寸九十分九百釐九千毫
九萬絲

面暴

中一分整四分各不足四斜分各不足正分各有餘

面暴者論黃鐘管面上之數也以方分
計之一分整四分有餘四分不足以有
餘補不足當有九方分一分百釐萬毫
百萬絲以九積之九百釐九萬毫九百

萬絲

空園

空園者論黃鐘管周圍中空處所容之數也每長一分當有九方分充滿于黃鐘之管

周

周者九方分之郭黃鐘管周圍之數也當有十分三釐八毫四絲六忽除絲忽不用

徑

徑者黃鐘管直徑之數也以管三分得一當有三分四釐六毫一絲六忽除絲忽不用

內積

內積者論黃鐘一管空園中積實之數也通計黃鐘一管之實長九寸九十分乘空園九方分計積八百一十方分每方分又有十分八百一十方分計積

八千一百百分一分有十方釐八千一百

分計積八萬一千方釐每一方釐又有

十釐八萬一千方釐計積八十一萬釐

一釐有十方毫八十一萬釐計積八百

二十萬方毫每一方毫又有十毫八百

一十萬方毫計積八千萬一百萬毫一

毫有十方絲八千萬一百萬毫計積八

萬萬一千萬方絲每一方絲又有十絲

八萬萬一千萬方絲計積八十萬萬一

萬萬絲

黃鐘之實第二此黃鐘之用數也

淮南子前漢志上層三層之用數也毫絲之法以律書生鍾分定淮

南子漢淮南王安作前漢志見上章律書司馬遷作生鍾分律

書章名見史記

子一

黃鐘之律

丑三

為絲法

寅九

為寸數

卯二十七

為毫法

辰八十一

為分數

巳二百四十三

為釐法

午七百二十九

為釐數

未二千一百八十七

為分法

申六千五百六十一

為毫數

酉一萬九千六百八十三

為寸法

戌五萬九千四百四十九

為絲數

亥一十七萬七千一百四十七

黃鐘之實

黃鐘九寸以三分為損益故以三歷十

律呂解註

十

二辰得一十七萬七千一百四十七為

黃鐘之實者數起子得一也前漢志曰

太極元氣函三為一極中也元始也行

於十二辰始動於子子一函三故以一

三歷丑而丑得三丑以三三歷寅故寅

得九寅以九三歷卯故卯得二十七卯

以二十七三歷辰故辰得八十一辰以

八十一三歷巳故巳得二百四十三巳

以二百四十三三歷午故午得七百二

十九午以七百二十九三歷未故未得

二千一百八十七未以二千一百八十

七三歷申故申得六千五百六十一申

以六千五百六十一三歷酉故酉得一

萬九千六百八十三酉以一萬九千六

百八十三三歷戌故戌得五萬九千四

十九戌以五萬九千四十九三歷亥故

亥得一十七萬七千一百四十七起子

終亥而十二辰之數窮自一至十七萬

律呂解註

十一

七千一百四十七而十二律損益相生

之本立矣故為黃鐘之實其十二辰所

得之數在子寅辰午申戌六陽辰為黃

鐘寸分釐毫絲之數者蓋黃鐘律管一

而已矣故子一為黃鐘之律數也黃鐘

九寸故寅為黃鐘之寸數也黃鐘九寸

每寸九分九箇九分則八十一分矣故

辰為黃鐘之分數也黃鐘八十一分每

分九釐八十一箇九釐則七百二十九

釐矣故午為黃鐘之釐數也黃鐘七百二十九釐每釐九毫七百二十九箇九毫則六千五百六十一毫矣故申為黃鐘之毫數也黃鐘六千五百六十一毫每毫九絲六千五百六十一箇九絲則五萬九千四十九絲矣故戌為黃鐘之絲數也在亥酉未巳卯丑六陰辰為黃鐘寸分釐毫絲之法者蓋黃鐘一律其全數有一十七萬七千一百四十七之

律呂解注

十二

數不以一十七萬七千一百四十七約之則不合黃鐘一律之全數此亥所以為律法也以至黃鐘之寸分釐毫絲各擅一管之長則各有一十七萬七千一百四十七之全數全數內非以一萬九千六百八十三約之則不合乎九之寸數此酉所以為寸法也全數內非以二千一百八十七約之則不合乎八十一之分數此未所以為分法也全數內非

以二百四十三約之則不合乎七百二十九之釐數此巳所以為釐法也全數內非以二十七約之則不合乎六千五百六十一之毫數此卯所以為毫法也全數內非以三約之則不合乎五萬九千四十九之絲數此丑所以為絲法也惟其如此是以子與亥計固有一十七萬七千一百四十七之數丑與戌寅與酉卯與申辰與未巳與午相計亦莫不

律呂解注

十二

各有一十七萬七千一百四十七之全數也其寸分釐毫絲之法皆用九數故九絲為毫九毫為釐九釐為分九分為寸為黃鐘者黃鐘三歷之數始於丑故丑得三為絲法卯則九其三得二十七為毫法是九絲為毫也已則九其二十七得二百四十三為釐法是九毫為釐也未則九其二百四十三得二千一百八十七為分法是九釐為分也酉則九

其二千一百八十七得一萬九千六百
八十三為寸法是九分為寸也亥則九
其一萬九千六百八十三得一十七萬
七千一百四十七為黃鐘之實是九寸
為黃鐘也竊觀黃鐘之法數自子至亥
首尾上下次第相對以歸于中以三歷
之則數以生法法以生數一氣流行一
脉通貫法數相因而為一身以九歷之
則數自為數法自為法法因數立數以

律呂解註

十四

法得法數相應而各居其所不逼而分
而若有所逼不謀而同而若有所謀合
之混一無間不見其有餘析之有條不
亂不見其不足開闔變化各適其用如
河圖洛書之橫斜曲直無所不通豈非
天地自然之數哉或曰以下解見首章

黃鐘生十一律第三

子一分

一為九寸

丑三分 二

一為三寸

寅九分 八

一為一寸

卯二十七分 十六

三為一寸 一為三分

辰八十一分 六十四

九為一寸 一為一分

巳二百四十三分 一百二十八

律呂解註

十五

二十七為一寸 三為一分 一為三釐

午七百二十九分 五百一十二

八十一為一寸 九為一分 一為一釐

未二千一百八十七分 一千二十四

二百四十三為一寸 二十七為一分

三為一釐 一為三毫

申六千五百六十一分 四千九十六

七百二十九為一寸 八十一為一分

九為一釐 一為一毫

酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二
二千一百八十七為一寸 二百四十
三為一分 二十七為一釐 三為一
毫 一為三絲

戌五萬九千四十九分 三萬二千七百六十八
六千五百六十一為一寸 七百二十
九為一分 八十一為一釐 九為一
毫 一為一絲

亥一十七萬七千一百四十七分 六萬五千五百三十六

律呂解注

十六

一萬九千六百八十三為一寸 二千
一百八十七為一分 二百四十三為
一釐 二十七為一毫 三為一絲
一為三忽

黃鐘生十一律者其法一以黃鐘全數
為主。稟數有多寡之殊。故律有長短之
異也。子一分者。通黃鐘一律言之。一為
九寸也。丑三分者。分黃鐘九寸為三分
一為三寸。二者丑得二分。計六寸。是黃

鐘生林鐘也。寅九分者。分黃鐘九寸為
九分。一為一寸。八者。寅得八分。計八寸。
是黃鐘生大簇也。卯二十七分者。分黃
鐘九寸為二十七分。三為一寸。分黃鐘
八十一分為二十七分。一為三分。十六
者。卯得十六分。十五為五寸。一為三分。
計五寸三分。是黃鐘生南呂也。辰八十
分者。分黃鐘九寸為八十一分。九為一
寸。分黃鐘八十一分為八十一分。一為

律呂解注

十七

一分。六十四者。辰得六十四分。六十三
為七寸。一為一分。計七寸一分。是黃鐘
生姑洗也。巳二百四十三分者。分黃鐘
九寸為二百四十三分。二十七為一寸。
分黃鐘八十一分為二百四十三分。三
為一分。分黃鐘七百二十九釐為二百
四十三分。一為三釐。一百二十八者。巳
得一百二十八分。一百單八為四寸。十
八為六分。二為六釐。計四寸六分六釐

是黃鐘生應鐘也。午七百二十九分者。
分黃鐘九寸為七百二十九分。八十一
為一寸。分黃鐘八十一分為七百二十
九分。九為一分。分黃鐘七百二十九釐
為七百二十九分。一為一釐。五百一十
二者。午得五百一十二分。四百八十六
為六寸。十八為二分。八為八釐。計六寸
二分八釐。是黃鐘生蕤賓也。未二千一
百八十七分者。分黃鐘九寸為二千一

律呂解註

十八

百八十七分。二百四十三為一寸。分黃
鐘八十一分為二千一百八十七分。二
十七為一分。分黃鐘七百二十九釐為
二千一百八十七分。三為一釐。分黃鐘
六千五百六十一毫為二千一百八十
七分。一為三毫。一千二十四者。未得一
千二十四分。九百七十二為四寸。二十
七為一分。二十四為八釐。一為三毫。計
四寸一分八釐三毫為大呂之半管。是

黃鐘生大呂也。申六千五百六十一分
者。分黃鐘九寸為六千五百六十一分。
七百二十九為一寸。分黃鐘八十一分
為六千五百六十一分。八十一為一分。
分黃鐘七百二十九釐為六千五百六
十一分。九為一釐。分黃鐘六千五百六
十一毫為六千五百六十一分。一為一
毫。四千九十六者。申得四千九十六分。
三千六百四十五為五寸。四百單五為

律呂解註

十九

五分。四十五為五釐。一為一毫。計五寸
五分五釐一毫。是黃鐘生夷則也。酉一
萬九千六百八十三分者。分黃鐘九寸為
一萬九千六百八十三分。二千一百八
十七為一寸。分黃鐘八十一分為一萬
九千六百八十三分。二百四十三為一
分。分黃鐘七百二十九釐為一萬九千
六百八十三分。二十七為一釐。分黃鐘
六千五百六十一毫為一萬九千六百

八十三分。三為一毫。分黃鐘五萬九千
四十九絲。為一萬九千六百八十三分。
一為三絲。八千一百九十二者。酉得八
千一百九十二分。六千五百六十一為
三寸。一千四百五十八為六分。一百六
十二為六釐。九為三毫。二為六絲。計三
寸六分六釐三毫六絲。為夾鐘之半管。
是黃鐘生夾鐘也。戌五萬九千四十九
分者。分黃鐘九寸為五萬九千四十九

大律呂解注

二十

分。六千五百六十一為一寸。分黃鐘八
十一分為五萬九千四十九分。七百二
十九為一分。分黃鐘七百二十九釐。為
五萬九千四十九分。八十一為一釐。分
黃鐘六千五百六十一毫。為五萬九千
四十九分。九為一毫。分黃鐘五萬九千
四十九絲。為五萬九千四十九分。一為
一絲。三萬二千七百六十八者。戌得三
萬二千七百六十八分。二萬六千二百

四十四為四寸。五千八百三十二為八
分。六百四十八為八釐。三十六為四毫。
八為八絲。計四寸八分八釐四毫八絲。
是黃鐘生無射也。亥一十七萬七千一
百四十七分者。分黃鐘九寸為一十七
萬七千一百四十七分。一萬九千六百
八十三為一寸。分黃鐘八十一分為一
十七萬七千一百四十七分。二千一百
八十七為一分。分黃鐘七百二十九釐

大律呂解注

廿一

為一十七萬七千一百四十七分。二百
四十三為一釐。分黃鐘六千五百六十
一毫。為一十七萬七千一百四十七分。
二十七為一毫。分黃鐘五萬九千四十
九絲。為一十七萬七千一百四十七分。
三為一絲。黃鐘既有五萬九千四十九
絲。每絲九忽。五萬九千四十九箇九忽。
該有五十三萬一千四百四十一忽。分
黃鐘五十三萬一千四百四十一忽。為

一十七萬七千一百四十七分一為三
忽六萬五千五百三十六者亥得六萬
五千五百三十六分五萬九千四十九
為三寸四千三百七十四為二分一千
九百四十四為八釐一百六十二為六
毫六為二絲一為三忽計三寸二分八
釐六毫二絲三忽為仲呂之半管是黃
鐘生仲呂也子寅辰午申戌六陽辰皆
下生丑卯巳未酉亥六陰辰皆上生者

律呂詳註

卷三

又自十二律三分損益上下相生者言
也蓋律管相生陽及長者為上陰及短
者為下子生丑寅生卯辰生巳午生未
申生酉戌生亥皆陽生陰長生短為上
生下故曰下生丑生寅卯生辰巳生午
未生申酉生戌亥生子皆陰生陽短生
長為下生上故曰上生也其上以三歷
十二辰皆黃鐘之全數者蓋子一分寸
則九寸數則一十七萬七千一百四十

七之數固黃鐘之全數也至於丑則又
三分乎子寅則九分乎子卯則二十七
分乎子辰則八十一分乎子巳則二百
四十三分乎子午則七百二十九分乎
子未則二千一百八十七分乎子申則
六千五百六十一分乎子酉則一萬九
千六百八十三分乎子戌則五萬九千
四十九分乎子亥則一十七萬七千一
百四十七分乎子即十一辰之分數計

律呂詳註

卷三

之雖多寡不同莫不各有九寸十七萬
七千一百四十七之數故曰皆黃鐘之
全數也其下陰數以倍者三分本律而
損其一陽數以四者三分本律而增其
一者亦自十二律三分損益相生者言
也以陰數以倍者言之凡物三分去一
則為二二即倍也丑二倍子一者子以
一三歷丑丑該得三為本律但本律為
子陽所生陰比陽宜損一分故損一分

而存其二為二。此丑二所以倍子一也。然子以一為九寸。丑以一為三寸。丑二只得六寸。雖曰倍子。實少子九寸三分之一。然則丑損本律三分之一。即損子律三分之一。蓋丑本律三分之九寸。即子一之九寸。此損丑即所以損子。為黃鐘下生林鐘也。卯十六倍寅八者。寅以八三歷卯。卯該得二十四為本律。但本律為寅陽所生。陰比陽宜損一分。故損

八律呂解注

主中一

一分而存其二為十六。此卯十六所以倍寅八也。然寅以一為一寸。卯以三為一寸。卯十六只得五寸三分。雖曰倍寅。實少寅八寸三分之一。然則卯損本律三分之一。即損寅律三分之一。蓋卯本律二十四之八寸。即寅八之八寸。此損卯即所以損寅。為大簇下生南呂也。巳一百二十八倍辰六十四者。辰以六十四三歷巳。巳該得一百九十二為本律。

但本律為辰陽所生。陰比陽宜損一分。故損一分而存其二為一百二十八。此巳一百二十八所以倍辰六十四也。然辰以九為一寸。巳以二十七為一寸。巳一百二十八只得四寸六分六釐。雖曰倍辰。實少辰七寸一分三分之一。然則巳損本律三分之一。即損辰律三分之一。蓋巳本律一百九十二之七寸一分。即辰六十四之七寸一分。此損巳即所

八律呂解注

主五

以損辰。為姑洗下生應鐘也。未一千二十四。倍午五百一十二。為蕤賓三分損一下。生大呂之半管。酉八千一百九十二。倍申四千九十六。為夷則三分損一下。生夾鐘之半管。亥六萬五千五百三十六。倍戌三萬二千七百六十八。為無射三分損一下。生仲呂之半管。其法倣此。以陽數以四者言之。凡物三分益一。則為四。寅八四丑二者。丑以二三歷寅。

寅該得六為本律。但本律為丑陰所生。陽比陰宜增一分。故增一分為八。此寅八所以四丑二也。然丑以一為三寸。寅以一為一寸。寅八只得八寸。雖曰四丑止多丑六寸三分之一。然則寅增本律三分之一。即增丑律三分之一。蓋寅本律六之六寸。即丑二之六寸。此增寅即所以增丑。為林鐘上生太簇也。辰六十四卯十六者。卯以十六三歷辰辰辰該

律呂解注

二十六

得四十八為本律。但本律為卯陰所生。陽比陰宜增一分。故增一分為六十四。此辰六十四所以四卯十六也。然卯以三為一寸。辰以九為一寸。辰六十四只得七寸一分。雖曰四卯止多卯五寸三分三分之一。然則辰增本律三分之一。即增卯律三分之一。蓋辰本律四十八之五寸三分。即卯十六之五寸三分。此增辰即所以增卯。為南呂上生姑洗也。

午五百一十二。巳一百二十八者。巳以一百二十八三歷午。午該得三百八十四為本律。但本律為巳陰所生。陽比陰宜增一分。故增一分為五百一十二。此午五百一十二所以四巳一百二十八也。然巳以二十七為一寸。午以八十一為一寸。午五百一十二只得六寸二分八釐。雖曰四巳止多巳四寸六分六釐三分之一。然則午增本律三分之一。

律呂解注

二十七

實增巳律三分之一。蓋午本律三百八十四之四寸六分六釐。即巳一百二十八之四寸六分六釐。此增午即所以增巳。為應鐘上生蕤賓也。申四千九十六。四未一千二十四。為大呂半管三分益一上生夷則。戌三萬二千七百六十八。四酉八千一百九十二。為夾鐘半管三分益一上生無射。其法倣此。六陽辰當位自得者。以隔八相生定位言之。黃鐘

子位。太簇寅位。姑洗辰位。蕤賓午位。夷則申位。無射戌位。及其生次之位。黃鐘仍居子。太簇仍居寅。姑洗仍居辰。蕤賓仍居午。夷則仍居申。無射仍居戌。無所移易。故曰當位自得也。六陰辰則居其衝者。以隔八相生定位言之。大呂丑位。夾鐘卯位。仲呂巳位。林鐘未位。南呂酉位。應鐘亥位。及其生次之位。丑未為衝。大呂丑居未。林鐘未居丑。卯酉為衝。夾

律呂解註

二十八

鐘卯居酉。南呂酉居卯。巳亥為衝。仲呂巳居亥。應鐘亥居巳。是六陰辰又各易位而居其衝也。夫子寅辰午申戌為陽。丑卯巳未酉亥為陰者。以小分相間陰陽言也。若論其大分。則自子至巳為正陽。自午至亥為正陰。其林鐘南呂應鐘既是陰呂。而居未居酉居亥。又在大分之正陰。陰得陰位。故無所增損。而自與十二月之氣相應。其大呂夾鐘仲呂蕤

是陰呂。而居丑居卯居巳。乃在大分之正陽。以陰居陽。必用倍數。方與十二月之氣相應。其故何也。蓋陽氣之升始于子。以漸至亥而窮上反下。反下則又始于子。而循環不窮。其在冬至始升之時。氣之所蘊雖深厚莫測。氣之所至。則距地面九寸。冬至升至大寒。又升五分之一釐三毫。距地面八寸三分七釐六毫。大寒升至雨水。又升三分七釐六毫。距地

律呂解註

二十九

面八寸。雨水升至春分。又升四分五釐一毫六絲。距地面七寸四分三釐七毫三絲。春分升至穀雨。又升三分三釐七毫三絲。距地面七寸一分。穀雨升至小滿。又升四分五毫四絲三忽。距地面六寸五分八釐三毫四絲六忽。小滿升至夏至。又升三分三毫四絲六忽。距地面六寸二分八釐。夏至升至大暑。又升二分八釐。距地面六寸。大暑升至處暑。又

升三分三釐八毫距地面五寸五分五釐一毫處暑升至秋分又升二分五釐一毫距地面五寸三分秋分升至霜降又升三分四毫一絲距地面四寸八分八釐四毫八絲霜降升至小雪又升二分二釐四毫八絲距地面四寸六分六釐至此則陽盡而一歲所升之數窮矣故又反下而伏歲地中為冬至始升之根也

詳見第十卷

是故冬至之氣距地面九

人律呂解註

三十

寸黃鐘候之而應雨水之氣距地面八寸太簇候之而應穀雨之氣距地面七寸一分姑洗候之而應夏至之氣距地面六寸二分八釐蕤賓候之而應大暑之氣距地面六寸林鐘候之而應處暑之氣距地面五寸五分五釐一毫夷則候之而應秋分之氣距地面五寸三分南呂候之而應霜降之氣距地面四寸八分八釐四毫八絲無射候之而應小

雪之氣距地面四寸六分六釐應鐘候之而應獨大寒之氣距地面八寸三分七釐六毫大呂必倍其四寸一分八釐三毫為八寸三分七釐六毫而後應春分之氣距地面七寸四分三釐七毫三絲夾鐘必倍其三寸六分六釐三毫六絲為七寸四分三釐七毫三絲而後應小滿之氣距地面六寸五分八釐三毫四絲六忽仲呂必倍其三寸二分八釐

人律呂解註

五十一

六毫二絲三忽為六寸五分八釐三毫四絲六忽而後應蓋自子至巳正陽長陰消之際陰呂在陽則隨陽而長固陰隨陽自然之理且蕤賓生大呂夷則生夾鐘無射生仲呂乃以大分之正陰生大分之正陽故因生陽而用益一上生之例亦陰隨陽自然之理也然則三呂用倍乃天地自然之數豈人得而妄加增損於其間哉竊觀三歷之數在黃鐘

之實。則為法為數。而各主乎一事。及其生十一律也。則為綱為領。而各極其全體。各主一事者。體之常。各極全體者。體之變。體之常者。其寸分釐毫絲之數。一定而不易。體之變者。其寸分釐毫絲之數。萬變而不滯。萬變不滯者。所以大化育之本於諸律未生之前。使諸律長短之體咸有所取。一實萬分之象也。一定不易者。所以一長短之度於諸律既生

八律呂解

三十三

之後。使諸律損益之法。上下可通。萬殊一本之象也。且當位居衝。有娶妻生子之義焉。三呂用倍。有陰隨陽之理焉。及十二律各自為宮。以生五聲二變也。又有君臣民事物尊卑貴賤不相陵犯之道焉。先儒謂黃鐘萬事根本。於此可見其大者。豈直度量衡權受法之類器數之末而已哉。或問三歷之數。乃用數也。何以謂之體。曰。此體段之體。非體用之

體。以十為法者。體之體段。以九為法者。用之體段也。曷相悖耶。曰。當位居衝。有妻生子之義。何謂也。曰。假如黃鐘生林鐘。林鐘本居未。却徙居丑。以聯次黃鐘。若黃鐘娶以為配。然。是陽得陰。象律娶妻之義也。林鐘作配黃鐘。以生太簇。是陰得陽。象呂生子之義也。陽律娶妻。所以繼嗣。守祖宗基業。不可舍去。以故當位自得也。陰呂必以身從夫。而後生子。

八律呂解

三十三

且無專制之義。以故易位而居衝也。餘律倣此。曰。林鐘次於黃鐘。太簇次於林鐘。乃是三分損益相生之次第。且以為有娶妻生子之義。是已。其所以隔八相生何義也。曰。黃鐘三分損一。下生林鐘。林鐘三分益一。上生太簇。黃鐘為候子。月冬至氣之管。林鐘為候未。月大暑氣之管。太簇為候寅。月雨水氣之管。自子至未。自未至寅。皆隔八位。故隔八相生。

也。餘律倣此。

十二律之實第四

子黃鐘十七萬七千一百四十七

按黃鐘之法。以一萬九千六百八十三為一寸。二千一百八十七為一分。二百四十三為一釐。二十七為一毫。三為一絲。一為三忽。十一律並同。全九寸者。黃鐘有十七萬七千一百四十七之數。寸法計之。得九寸也。半無者。一以十七萬

律呂解注

三十四

七千一百四十七之數。不可分而為二。又三分損益。上下相生之所不及。故亦無所用也。或問何為相生不及。曰。十二律相後。始于黃鐘。終于仲呂。每一律後六律。本律為宮。一宮。二徵。三商。四羽。五角。六變宮。七變徵。黃鐘用至蕤賓。林鐘用至大呂。太簇用至夷則。南呂用至夾鐘。姑洗用至無射。應鐘用至仲呂。而正律以窮。下文謂十二律各自為宮。以生

五聲二變。其黃鐘。林鐘。太簇。南呂。姑洗。應鐘。六律。則能具足。是已。至蕤賓。然後用黃鐘為變徵。大呂用黃鐘為變宮。夷則用黃鐘為角。夾鐘用黃鐘為羽。無射用黃鐘為商。仲呂用黃鐘為徵。六律雖皆役黃鐘。然損益相生所及。只用變律半聲。非復黃鐘舊半聲矣。此其所以最尊而為君之象。然亦非人所能為。乃數之自然。他律雖欲後之。而不可得也。考

律呂解注

三十五

相生之法可見

丑林鐘十一萬八千九十八

全六寸者。林鐘得黃鐘全數三分之二。為十一萬八千九十八。計六寸也。半三寸。不用者。為本律之宮。固用其全。為黃鐘之徵。亦用其全。為仲呂之商。夾鐘之角。大呂之變徵。又用變律之全。為無射之羽。夷則之變宮。又用變律之半。其正律之半。皆無所用也。

寅太簇十五萬七千四百六十四

全八寸者太簇得黃鐘全數九分之八
益林鐘全數三分之一皆為十五萬七
千四百六十四計八寸也半四寸以上
三律約以寸法黃鐘九寸林鐘六寸太
簇八寸數不零分故云全寸也

卯南呂十萬四千九百七十六

全五寸三分者南呂得黃鐘全數二十
七分之十六損太簇全數三分之一皆

律呂詳註

三六

為十萬四千九百七十六九萬八千四
百一十五為五寸六千五百六十一為
三分半二寸六分不用者為本律之宮
固用其全為太簇之徵林鐘之商黃鐘
之羽亦用其全為仲呂之角夾鐘之變
徵又用變律之全為無射之變宮又用

辰姑洗十三萬九千九百六十八

全七寸一分者姑洗得黃鐘全數八十

一分之六十四益南呂全數三分之一

皆為十三萬九千九百六十八十三萬
七千七百八十一為七寸二千一百八
十七為一分半三寸五分以上二律約
以分法南呂五寸三分計四十八分姑
洗七寸一分計六十四分數不零釐故
云全分也

巳應鐘九萬三千三百一十二

全四寸六分六釐者應鐘得黃鐘全數

律呂詳註

三七

二百四十三分之一百二十八損姑洗
全數三分之一皆為九萬三千三百一
十二七萬八千七百三十二為四寸一
萬三千一百二十二為六分一千四百
五十八為六釐半二寸三分三釐不用
者為本律之宮固用其全為姑洗之徵
南呂之商太簇之羽林鐘之角黃鐘之
變宮亦用其全為仲呂之變徵又用變
律之全其正律與變律之半皆無所用也

午蕤賓十二萬四千四百一十六

全六寸二分八釐者。蕤賓得黃鐘全數

七百二十九分之五百一十二。益應鐘

全數三分之一。皆為十二萬四千四百

一十六。十一萬八千九十八為六寸。四

千三百七十四為二分。一千九百四十

四為八釐。半三寸一分四釐。以上二律

約以釐法。應鐘四寸六分六釐。計三百

八十四釐。蕤賓六寸二分八釐。計五百

一十二釐。數不零毫。故云全釐也。

未大呂十六萬五千八百八十八

全八寸三分七釐六毫者。大呂得黃鐘

全數二千一百八十七分之一千二十

四。損蕤賓全數三分之一。皆為八萬二

千九百四十四。在陽倍為十六萬五千

八百八十八。亦為蕤賓上生三分益一

之數。十五萬七千四百六十四為八寸。

六千五百六十一為三分。一千七百單

一為七釐。一百六十二為六毫。半四寸
一分八釐三毫。

申夷則十一萬五百九十二

全五寸五分五釐一毫者。夷則得黃鐘

全數六千五百六十一分之四千九十

六。益大呂半數三分之一。損大呂全數

三分之一。皆為十一萬五百九十二。九

萬八千四百一十五為五寸。一萬九百

三十五為五分。一千二百一十五為五

釐。二十七為一毫。半二寸七分二釐五

毫。以上二律。約以毫法。大呂八寸三分

七釐六毫。計六千一百四十四毫。夷則

五寸五分五釐一毫。計四千九十六毫。

數不零絲。故云全毫也。

酉夾鐘十四萬七千四百五十六

全七寸四分三釐七毫三絲者。夾鐘得

黃鐘全數一萬九千六百八十三分之

八千一百九十二。損夷則全數三分之

一皆為七萬三千七百二十八。在陽倍為十四萬七千四百五十六。亦為夷則上生三分益一之數。十三萬七千七百八十一為七寸。八千七百四十八為四分。七百二十九為三釐。一百八十九為七毫。九為三絲。半三寸六分六釐三毫六絲。

戊無射九萬八千三百四

全四寸八分八釐四毫八絲者。無射得

六律呂解註

四十一

黃鐘全數五萬九千四十九分之三萬二千七百六十八。益夾鐘半數三分之一。損夾鐘全數三分之一。皆為九萬八千三百單四。七萬八千七百三十二為四寸。一萬七千四百九十六為八分。一千九百四十四為八釐。一百單八為四毫。二十四為八絲。半二寸四分四釐二毫。四絲以上二律。約以絲法。夾鐘七寸四分三釐七毫三絲。計四萬九千一百

五十二絲。無射四寸八分八釐四毫八絲。計三萬二千七百六十八絲。數不零忽。故云全絲也。

亥仲呂十三萬一千七十二

全六寸五分八釐三毫四絲六忽者。仲呂得黃鐘全數十七萬七千一百四十七分之六萬五千五百三十六。在陽倍為十三萬一千七十二。亦為無射上生三分益一之數。十一萬八千九十八為

六律呂解註

四十二

六寸。一萬九百三十五為五分。一千九百四十四為八釐。八十一為三毫。十二為四絲。二為六忽。半三寸二分八釐六毫。二絲三忽。上十一律其數皆可三分。至仲呂之實十三萬一千七十二。以三分之不盡二筭。其數不行。此律所以止於十二也。

變律第五

十二律各自為宮。以生五聲。二變其黃

鐘林鐘太簇南呂姑洗應鐘六律則能具足

義見上章至蕤賓大呂夷則夾鐘無射仲呂

六律則取黃鐘林鐘太簇南呂姑洗應

鐘者言蕤賓為宮取黃鐘為變徵大呂

為宮取黃鐘為變宮林鐘為變徵夷則

為宮取黃鐘為角林鐘為變宮太簇為

變徵夾鐘為宮取黃鐘為羽林鐘為角

太簇為變宮南呂為變徵無射為宮取

黃鐘為商林鐘為羽太簇為角南呂為

律呂辭註

四十二

變宮姑洗為變徵仲呂為宮取黃鐘為

徵林鐘為商太簇為羽南呂為角姑洗

為變宮應鐘為變徵也六律之聲少下

不和故有變律者蓋樂聲之和在於三

分損益蕤賓下六律各自為宮取黃鐘

上六律為商角徵羽變宮變徵過接之

時黃鐘上六律稍長蕤賓下六律稍短

或全或半皆不合三分損益之數惟上

六律稍長不合下六律三分損益之數

由是其聲少下而不和矣故必變其上

六律使少短而與下六律適也變律者

其聲近正而少高於正律者如黃鐘變

半律四寸三分八釐五毫三絲一忽近

正半律之四寸四分而少短變全律林

鐘變全律五寸八分二釐四毫一絲一

忽三初近正律六寸而少短變半律可

四變律惟六變律稍短而與下六律適

以合乎三分損益之數故其聲少高於

律呂辭註

四十三

正律而與下六律和也變律止於六者

以數至應鐘而窮然至此則十二律七

聲循環相後已遍莫非天然自有之分

限也京房不知變律之數止於六者出

於自然不可復加雖強加之亦無所用

故仲呂再生別名執始以轉生四十八

律其三分損益不盡之筭或棄或增破

壞自然之數已甚尚得謂之律乎或問

三分損益以相生律呂之大情也下六

律役上六律不合上六律本然損益之數何也。曰律呂之數往而不返故也。蓋十一律皆黃鐘九寸一氣損益之變。其管自長而漸短。不能自短而復長。且如黃鐘首下生林鐘。林鐘首上生太簇。太簇比黃鐘已短一寸。則其餘以漸而短。可知矣。惟其以漸而短。是以相役之道。皆自上而下。不能自下而上。以上律役下律。或全或半。皆順而和。以下律役上

律呂解

四十四

律。或全或半。皆戾而不和。故六律之變。皆三分損益。自然之降殺。所以然者。蓋冬氣之至。以漸而出地面。故黃鐘以下諸律。亦以漸而短。以候之。律呂所以妙者。正以其數合天地自然之氣。故其聲合天地自然之聲。何承天劉焯之徒。不察此理。乃欲增林鐘以下十一律之分。使至仲呂再生黃鐘。還得一十七萬七千一百四十七之數。如此則惟黃鐘一

律應子月之氣。其十一律皆不應十一月之氣矣。尚得謂之律乎。尚可以為樂乎。

黃鐘十七萬四千七百六十二小分四百八十六

全八寸七分八釐一毫六絲二忽。不用半四寸三分八釐五毫三絲一忽。

按仲呂六寸五分八釐三毫四絲六忽。雖可三分益一。再生黃鐘變律之八寸七分八釐一毫六絲二忽。但仲呂之實

律呂解

四十五

十三萬一千七十二。以三分之。不盡二筭。數不可行。當有以通之。通之云者。謂別立其法。使其不可三分之二筭。亦得以三分之也。通之之法奈何。上律當變以適下律五聲二變之用者。黃鐘林鐘太簇南呂姑洗應鐘六律也。律當變者有六。故置一而六次三之。一次三其一得三。二次三其三得九。三次三其九得二十七。四次三其二十七得八十一。五

次三其八十一得二百四十三。六次三其二百四十三得七百二十九。却以七百二十九因仲呂之實十三萬一千七十二。乃是七百二十九箇十三萬一千七十二。得九千五百五十五萬一千四百八十八。為仲呂之數。却以七百二十九歸之。每除七百二十九為仲呂之一。除盡九千五百五十五萬一千四百八十八。得十三萬一千七十二。仲呂之原

八律呂解註

中六

數至此則數可三分矣。然後以仲呂九千五百五十五萬一千四百八十八之數分為三分。每分得三千一百八十五萬四百九十六。益一分上生黃鐘得一萬二千七百四十萬一千九百八十四。為黃鐘之數。却以七百二十九歸之。每除七百二十九為黃鐘之一。除至一萬二千七百四十萬一千四百九十八。得十七萬四千七百六十二。為大分。以從

十二正律之數。餘四百八十六為小分。大分十七萬四千七百六十二。十五萬七千四百六十四為八寸。一萬五千三百單九為七分。一千九百四十四為八釐。二十七為一毫。十八為六絲。小分四百八十六為二忽。計八寸七分八釐一毫六絲二忽。以合仲呂六寸五分八釐三毫四絲六忽三分益一。再生黃鐘之數。取其半律之四寸三分八釐五毫三

八律呂解註

四七

絲一忽。以為仲呂之徵。不用全者。以役黃鐘之律。無長於此者也。下全律不且用者義同黃鐘君也。或問黃鐘一為三忽。此又以小分之四百八十六為二忽。多寡不侔何也。曰。小分與大分不同。大分以七百二十九為一小分。乃大分一之餘。以一百二十九之四。四百八十六只是三分七。百二十九之二。即三分大分一之二也。夫大分以七百二十九為一。則七百二

十九為三忽可知矣。七百二十九為三忽，則四百八十六為二忽，二百四十三為一忽，又可知矣。曰：以七百二十九為一者，惟變律為然。恐正律本無此數也。曰：若置十二正律之實，以七百二十九因之，復以七百二十九歸之，則十二正律亦無不以七百二十九為一者矣。曰：黃鐘以下六變律，其餘分之為忽，初與秒皆不在大分數內，棄而不紀可乎？曰：

八律呂解注

四十八

何可棄也。蓋蕤賓下六律各自為宮，取黃鐘六變律為五聲，二變其黃鐘六變律之忽初與秒皆蕤賓下六律過按時三分損益，一定不易之數。若以餘分不在大分數內，遂棄而不紀，則忽初與秒又將何以為數乎？洪纖高下能保其不相奪倫乎？且律而可增可棄，乃人為之私，又豈天地自然之數乎？

林鐘十一萬六千五百八十二分三百

全五寸八分二釐四毫一絲一忽三初

半二寸八分五釐六毫五絲六初

以黃鐘未歸之一萬二千七百四十萬

一千九百八十四分為三分，每分得四

千二百四十六萬七千三百二十八，損

一分下生林鐘，得八千四百九十三萬

四千六百五十六，以七百二十九歸之

每除七百二十九為林鐘之一，除至八

千四百九十三萬四千三百三十二，得

八律呂解注

四十九

十一萬六千五百單八為大分，以從十

二正律之數，餘三百二十四為小分，大

分十一萬六千五百單八，九萬八千四

百一十五為五寸，一萬七千四百九十

六為八分，四百八十六為二釐，一百單

八為四毫，三為一絲，小分三百二十四

二百四十三為一忽，八十一為三初，忽

九初，以一忽之二百四十三分為九計

分，每二十七為一初，三初計八十一，計

五寸八分二釐四毫一絲一忽三初半

二寸八分五釐六毫五絲六初。

太簇十五萬五千三百四十四小分二百

全七寸八分二毫四絲四忽七初不用

半三寸八分四釐五毫六絲六忽八初

以林鐘未歸之八千四百九十三萬四

千六百五十六分為三分每分得二千

八百三十一萬一千五百五十二益一

分上生太簇得一萬一千三百二十四

萬六千二百單八以七百二十九歸之

八律呂解注

五十

每除七百二十九為太簇之一除至一

萬一千三百二十四萬五千七百七十

六得十五萬五千三百四十四為大分

以從十二正律之數餘四百三十二為

小分大分十五萬五千三百四十四十

三萬七千七百八十一為七寸一萬七

千四百九十六為八分五十四為二毫

十二為四絲一為三忽小分四百三十

二二百四十三為一忽一百八十九為

七初計七寸八分二毫四絲四忽七初

半三寸八分四釐五毫六忽八初

南呂十萬三千五百六十三小分四

全五寸二分三釐一毫六絲一初六秒

半二寸五分六釐七絲四忽五初三秒

以太簇未歸之一萬一千三百二十四

萬六千二百單八分為三分每分得三

千七百七十四萬八千七百三十六損

一分下生南呂得七千五百四十九萬

八律呂解注

五十一

七千四百七十二以七百二十九歸之

每除七百二十九為南呂之一除至七

千五百四十九萬七千四百二十七得

十萬三千五百六十三為大分餘四十

五為小分大分十萬三千五百六十三

九萬八千四百一十五為五寸四千三

百七十四為二分七百二十九為三釐

二十七為一毫十八為六絲小分四十

五二十七為一初十八為六秒初九

初之二十七分為九分每半二寸五分
三為一絲十八計六秒

六釐七絲四忽五初二秒

姑洗十三萬八千八十四六十分

全七寸一釐二毫二絲二初二秒不用
半三寸四分五釐一毫一絲一初一秒
以南呂未歸之七千五百四十九萬七
千四百七十二分為三分每分得二千
五百十六萬五千八百二十四益一分
上生姑洗得一萬六十六萬三千二百

律呂解詳

五十二

九十六以七百二十九歸之每除七百
二十九為姑洗之一除至一萬六十六
萬三千二百三十六得十三萬八千八
十四為大分以從十二正律之數餘六
十為小分大分十三萬八千八十四十
三萬七千七百八十一為七寸二百四
十三為一釐五十四為二毫六為二絲
小分六十五十四為二初六為二秒計
七寸一釐二毫二絲二初二秒半三寸

四分五釐一毫一絲一初一秒

應鐘九萬二千五百十六四十分

全四寸六分七毫四絲三忽一初四秒
半二寸三分三毫六絲六忽六秒彊不
用以姑洗未歸之一萬六十六萬三千
二百九十六分為三分每分得三千三
百五十五萬四千四百三十二損一分
下生應鐘得六千七百十萬八千八百
六十四以七百二十九歸之每除七百

律呂解詳

五十三

二十九為應鐘之一除至六千七百十
萬八千八百二十四得九萬二千五十
六為大分以從十二正律之數餘四十
為小分大分九萬二千五十六七萬八
千七百三十二為四寸一萬三千一百
二十二為六分一百八十九為七毫十
二為四絲一為三忽小分四十二十七
為一初十二為四秒餘一算半二寸三
分三毫六絲六忽六秒彊不用解見正

律應鐘之實六千七百一十萬八千八百六十四以三分之。又不盡一算數。又不可行。此變律之所以止於六也。變律非正律。故不為宮也。愚按變律不為宮。所以異於正律。故變律之數至應鐘而窮。僅足為蕤賓六正律五聲二變之用而已。此律呂正變貴賤之別也。京房轉生四十八律。非特破壞自然之數。且以變律為宮矣。貴賤何以別乎。或曰。變律

律呂解註

五十四

首於黃鐘。黃鐘君也。為宮亦何傷哉。曰黃鐘雖君。然既變其本體以半律為蕤賓六正律之後。則不復可以為宮矣。古之天子。能盡君道而不失其常。則四海戴之為元后。苟或一旦失道而變其常。則眾叛親離。誰以為君。其斯之謂與。

律呂解註卷上

律呂解註卷下

晉江教諭古岡鄧文憲解註

律生五聲圖第六

九聲皆天地之陽氣。故五聲之

度合天地升陽之度。然必律管之能應氣者。始能宣其氣。而為律。否則非天地自然之聲矣。此律生五聲之義也。十二月應氣之多有寡。此圖專論黃鐘一均五聲之數。十一律皆於此取法焉。

十一月黃鐘宮

此管能應冬至之氣。則此管之聲。乃十一月中之氣之聲。故為十一月之宮。管八十一分。故宮聲八十一也。

律呂解註

角聲六十四

商聲七十二

羽聲四十八

徵聲五十四

此黃鐘一均五聲之數也。蓋黃鐘之數一十七萬七千一百四十七。寸法約之為寸者九。每寸九分。分法約之。九寸得八十一分。遂用分數起宮。以生商角徵羽。下十一律之五聲皆於此取法焉。故為五聲之本。黃鐘八十一分。故宮聲八

十一又分宮數八十一為三分。每分二十七。損一分下生徵。故徵聲五十四。又分徵數五十四為三分。每分一十八。益一分上生商。故商聲七十二。又分商數七十二為三分。每分二十四。損一分下生羽。故羽聲四十八。又分羽數四十八為三分。每分一十六。益一分上生角。故角聲六十四。角數六十四。以三分之。不盡一算。數不可行。此聲所以止於五也。或問於季通曰。此黃鐘一均五聲之數。他律不然。曰。置本律之實。以九九因之。三分損益。以為五聲。再以本律之實約之。則宮固八十一。商亦七十二。角亦六十四。徵亦五十四。羽亦四十八矣。假令應鐘九萬三千三百一十二。以八十一乘之。得七百五十五萬八千二百七十二。為宮。以九萬三千三百一十二約之。得八十一。三分宮損一。得五百三萬八

千八百四十八。為徵。以九萬三千三百一十二約之。得五十四。三分徵益一。得六百七十一萬八千四百六十四。為商。以九萬三千三百一十二約之。得七十二。三分商損一。得四百四十七萬八千九百七十六。為羽。以九萬三千三百一十二約之。得四十八。三分羽益一。得五百九十七萬一千九百六十八。為角。以九萬三千三百一十二約之。得六十四。餘律倣此。愚按季通答或人之說。於五聲上下相生之數。雖皆可通。而其實則不然。蓋置本律之數。既以八十一乘之。復以本律之數約之。則其上下損益。皆是八十一之數為主。而本律之數不與焉。究而言之。不必十一律也。但九數既以八十一乘之。復以本數約之。皆可三分損益。皆可生八十一。以至六十四而無不通也。彼十二律之管。既有長短。則

寸分之數自有多寡。寸分之數既有多寡，則五聲之數自是不同。此必然之理，不可得而易者。且自黃鐘為宮論之。黃鐘九寸，計八十一分，故宮聲八十一。黃鐘以太簇為商，太簇八寸，計七十二分，故商聲七十二。黃鐘以姑洗為角，姑洗七寸一分，計六十四分，故角聲六十四。黃鐘以林鐘為徵，林鐘六寸，計五十四分，故徵聲五十四。黃鐘以南呂為羽，南呂五寸三分，計四十八分，故羽聲四十八。此實黃鐘一均五聲之數。若以加之十一律，十一律果皆有黃鐘太簇等管之分數乎？既無其數，又安得以是數妄加之乎？原蔡氏答或人之意，不過謂欲求十一律之五聲，皆有黃鐘一均五聲八十一七十二等數，其法如此云耳。非真謂十一律五聲必皆以是為數也。近世儒者乃欲別立其法，使十一律之

五聲皆有黃鐘一均五聲之數，假令林鐘之實十一萬八千九十八分，為八十一分，計八十一箇，一千四百五十八為宮，三分損一得七萬八千七百三十二，是為太簇實之半，計五十四箇，一千四百五十八為徵，三分徵益一得十萬四千九百七十六，是為南呂之實，計七十二箇，一千四百五十八為商，三分商損一得六萬九千九百八十四，是為姑洗實之半，計四十八箇，一千四百五十八為羽，三分羽益一得九萬三千三百一十二，是為應鐘之實，計六十四箇，一千四百五十八為角，其餘十律倣此。此法是或一道也，但愚不能無疑焉。夫黃鐘以二千一百八十七為一分，十一律皆同。此天地自然之數，不容私智二之也。若不問十一律數之多寡，各分為八十一分，則是一律而有二分，一分而有二

法矣。此可疑者一也。十二律各自以其管之分数起宮。三分損益以為商角徵羽。此之謂聲生於律。若太簇七十二分乃其本宮。承黃鐘之宮故名為商。姑洗六十四分乃其本宮。承黃鐘之宮故名為角。林鐘五十四分乃其本宮。承黃鐘之宮故名為徵。南呂四十八分乃其本宮。承黃鐘之宮故名為羽耳。若十一律又皆以八十一為宮。則一律而有二宮。

八律呂辭註

六

一宮而有二法矣。此可疑者二也。且黃鐘君也。十一律雖各自為宮。然其數之等級比黃鐘自當降殺。若必多方求合八十一之數。則是有意於相抗。又豈尊君之義乎。此可疑者三也。抑君臣雖有尊卑之殊。然所主各有其職。十一律各自為宮。當各以其本律之數為主。以全各律之尊。若必以八十一之數主之。則是君行臣職矣。又豈各安其職之義乎。

此可疑者四也。又十一律各自為宮。是以黃鐘不為他律役。若十一律皆用八十一之數為宮。則下六律之役黃鐘。即黃鐘之自役耳。又何嫌而用變律乎。此可疑者五也。以愚庸見。莫若因天地自然之數。各以其本律之數以生五聲。既得聲生於律之義。而於是數者又皆無害之為愈也。然此亦非愚之私見也。通典曰。古之神瞽考律均聲。必先立黃鐘

八律呂辭註

七

之均。黃鐘之管以九寸為法。故用九自乘為管絃之數。其增減之法。又以三為度。以上生者皆三分益一。下生者皆三分去一。宮生徵。徵生商。商生羽。羽生角。此五聲大小之次也。是黃鐘為均用五聲之法。以下十一辰。辰各有五聲。其為宮商之法亦如之。夫謂法亦如之者。則取其法而不取其數可知矣。黃鐘商角徵羽之數。乃太簇姑洗林鐘南呂之分。

數商角徵羽皆用分數。則其九九八十
一以為宮者。乃黃鐘之分數可知矣。黃
鐘用九自乘。得八十一分。以為宮。則以
寸乘分。可知矣。黃鐘用五聲之法。既以
寸乘分。則十一律用五聲之法。皆以寸
乘分。可知矣。此法朱蔡師第當時未嘗
有議於通典者。則季通答或人之意。非
真以黃鐘五聲之數為十一律五聲之
數。又可知矣。或謂第九章小註載朱子
論旋宮之言曰。且如大呂為宮。則大呂
用黃鐘八十一之數。三分損一下。生夷
則。又用林鐘五十四之數。三分益一。上
生夾鐘。其餘皆然。斯言也。十一律不皆
以黃鐘一均之數為數乎。曰。此恐非朱
子之言。然愚之法。既不悖乎律呂之數
之義。則不悖乎朱子之言矣。雖有不同
何害乎。今依黃鐘生五聲之法。詳十一
律生五聲之法于後。以俟君子考焉。

十二月大呂宮	此管能應大寒之氣。則此
宮聲七十五	分奇。故為宮聲。十二月之宮。管七十五
商聲六十七	二分。九百
角聲五十九	三分。九百
徵聲五十	四分。九百
羽聲四十四	五分。九百

不滿一分。為小分。乃釐毫絲忽之數。
分之餘也。不紀釐毫絲忽。而紀餘分。
為小分者。五聲以分起數。故也。欲知
其數。須以釐毫絲忽之法。隨各律之

餘數約之。下
十律並同

此大呂一均五聲之數也。大呂之數十
六萬五千八百八十八。以分法之。二千
一百八十七約之。得七十五。小分一千
八百六十三為宮。三分宮。每分二十五
小分。六百二十一。損一分。下生徵。得五
十小分。一千二百四十二。三分徵。每分
一十六小分。一千八百七十二。益一分
上生商。得六十七。小分九百二十七。聲

一為三忽。正律惟仲呂有忽。然其全律六忽則為二。半律三忽則為一。一之數未分也。至此二變律及下四變律。則有一忽二忽。一初二初。一秘二秘者。一忽乃三分之一。二忽乃三分之一之二。初又忽之餘。秘又初之餘。其數愈入於細微。然其三分損益相生之法。則未嘗毫髮差者。其法須以一散還變律原數。變律原數以七百二十九為一。七百二十

九為一。則七百二十九為三忽。四百八十六為二忽。二百四十三為一忽。二十七為一初。三為一秘。皆可於七百二十九內取之。則三分之數無不均矣。且如此均之商聲五十九小分二千三十九。乃仲呂之數。該三分損一下生黃鐘變半律為羽。則先分其五十七為三分。每分一十九。損一分為三十八。又將二分散還四千三百七十四并小分之二千

三十九為六千四百一十三。先分其六千四百一十一為三分。每分二千一百三十七。去一分為四千二百七十四。餘二箇散還變律原數之一千四百五十八。每分四百八十六。去一分為九百七十二。內取七百二十九為一。合上四千二百七十四為四千二百七十五。餘二百四十三。於四千二百七十五內取二千一百八十七為一分。合上大數為三

十九。餘二千八十八。七百二十九分一之二百四十三為小分。以釐毫絲法約之。一千九百四十四為八釐。一百三十五為五毫。九為三絲。七百二十九分一之二百四十三為一忽。如此則得黃鐘變半律之數矣。又三分羽大數三十九。每分一十三。益一分為五十二。三分羽小分二千八十八。七百二十九分一之二百四十三。每分六百九十六。七百二

<p>十九分一之八十一益一分為二千七百八十四七百二十九分一之三百二十四內取二千一百八十七為一分合上大數為五十三餘五百九十七七百二十九分一之三百二十四為小分以釐毫絲忽之法約之四百八十六為二釐一百單八為四毫三為一絲七百二十九分一之三百二十四二百四十三為一忽八十一為三初如此則合林鐘</p>									
<p>變全律之數矣下四變律一忽二忽一初二初一秒二秒不可三分者皆用此法</p>									
<p>三月姑洗宮<small>此管能應穀雨之氣則此管之聲乃三月中氣之聲故為三月之宮管六十四也</small></p>									
<p>宮聲六十四</p>									
<p>商聲五十六<small>小分一千九百四十四</small></p>									
<p>角聲五十二<small>小分一千二百四十二</small></p>									
<p>徵聲四十二<small>小分一千一百五十八</small></p>									

<p>羽聲三十七<small>小分二千二百五十五</small></p>									
<p>此姑洗一均五聲之數也</p>									
<p>四月仲呂宮<small>此管能應小滿之氣則此管之聲乃四月中氣之聲故為四月之宮管五十九奇也</small></p>									
<p>宮聲五十九<small>小分二千三十九</small></p>									
<p>商聲五十三<small>小分一千九百三十七</small></p>									
<p>角聲四十七<small>小分一千七百四十五</small></p>									
<p>徵聲三十九<small>小分一千八百四十三</small></p>									
<p>羽聲三十五<small>小分一千七百一十六</small></p>									
<p>此仲呂一均五聲之數也</p>									
<p>五月蕤賓宮<small>此管能應夏至之氣則此管之聲乃五月中氣之聲故為五月之宮管五十六奇也</small></p>									
<p>宮聲五十六<small>小分一千九百四十四</small></p>									
<p>商聲五十<small>小分一千七百四十二</small></p>									
<p>角聲四十四<small>小分一千六百二十六</small></p>									
<p>徵聲三十七<small>小分一千五百二十五</small></p>									
<p>羽聲三十三<small>小分一千四百一十七</small></p>									
<p>此蕤賓一均五聲之數也</p>									

六月林鐘宮

此管能應大暑之氣。則此管之聲乃六月中之氣之聲。故為六月之官。管五十四也。

宮聲五十四

商聲四十八

角聲四十二小分一十八

徵聲三十六

羽聲三十二

此林鐘一均五聲之數也

七月夷則宮

此管能應處暑之氣。則此管之聲乃七月中之氣之聲。故為七月之官。管五十五也。

宮聲五十五小分一十二

商聲四十四小分一十二

角聲三十九小分一十二

徵聲三十三小分一十二

羽聲二十九小分一十二

此夷則一均五聲之數也

八月南呂宮

此管能應秋分之氣。則此管之聲乃八月中之氣之聲。故為八月之官。管四十八也。

宮聲四十八

商聲四十二小分一十八

角聲三十七小分一十八

徵聲三十二

羽聲二十八小分一十八

此南呂一均五聲之數也

九月無射宮

此管能應霜降之氣。則此管之聲乃九月中之氣之聲。故為九月之官。管四十四也。

宮聲四十四小分一十八

商聲三十九小分一十八

角聲五十五小分一十八

徵聲二十九小分一十八

羽聲二十六小分一十八

此無射一均五聲之數也

十月應鐘宮

此管能應小雪之氣。則此管之聲乃十月中之氣之聲。故為十月之官。管四十二也。

宮聲四十二小分一十八

商聲三十七小分一十八

角聲三十三小分一千五百七十五

徵聲二十八小分九百

羽聲二十五小分六百

此應鐘一均五聲之數也。或問黃鐘之角聲六十四不可三分。故聲止於五。十一均之角皆可三分。聲不止五何也。曰黃鐘之角乃姑洗之數。本可三分以生應鐘。所謂以三分之不盡一算者。直據六十四之分數而言耳。非謂本律之數

律呂集要

十八

不盡一算也。若用一十均五聲相生之法。先分六十三為三分。每分二十一。後將一分散還二千一百八十七。三分之。每分七百二十九。何不均之有十一均之角必散完分并小分分之而後均則其分之不均亦如黃鐘之角矣。五聲焉得不止於角乎。曰林鐘之角應鐘四十二分。又可三分何也。曰四十二雖可三分。然尚餘一千四百五十八為小分。乃

是四十二分奇。何均之有。曰黃鐘之角何不用小分之法以生二變。而別立其法也。且黃鐘之角既不用小分之法以生二變。則十一均五聲亦不宜用是法以相生矣。柰何。曰相生之法以數為主。十一均之管漸入於短。則其數漸入於細。其間小分乃各律釐毫絲忽之數。若黃鐘一均五聲之管數皆完分。無釐毫絲忽。所謂純粹中之純粹者。又安得散

律呂集要

十九

完分為小分。以壞其純粹之本體邪。至於立法以生二變之後。二變律管數皆有釐。即紀小分。是知黃鐘五聲不紀小分。以其無釐毫絲忽。與十一均異也。十一均之紀小分。以其有釐毫絲忽。與黃鐘二變同也。其因數立法不差毫髮如此。庶盡五聲二變洪纖高下之妙。彼例以八十一為宮。七十二為商。六十四為角。五十四為徵。四十八為羽。於此可見

其謬矣。曰一十均與黃鐘二變雖同紀小分。然一應鐘也。在本宮則曰小分一千四百五十八。在變宮則曰小分六十一。蕤賓也。在本宮則曰小分一千九百四十四。在變徵則曰小分八。為法不同何也。曰六者六釐也。一千四百五十八亦六釐也。八者八釐也。一千九百四十四亦八釐也。法雖異而數則同也。然法之所以異者。蓋曰六曰八。在完釐之律則

可。若律之有毫絲與忽者。釐數惡得以蔽之。必以餘分之多寡為法。然後能盡釐毫絲忽之數而無遺也。應鐘蕤賓之為二變居黃鐘五聲純粹之後。以六八紀釐。固無所妨。若當月自宮。則為四聲二變之首。四聲二變之律。或全或半。多有釐毫絲忽之數者。苟不立為餘分之法以待之。則四聲二變之律以釐毫絲忽之數至者。又將何以生之乎。是知二

變以釐居分之後。故紀六八。效法純粹。歧而及之之意也。以釐居毫絲忽之首。故紀餘分。該括不齊。俯而就之之意也。五聲變化之妙於此可見其情狀矣。曰十一均之角生二變。果用本均相生之法乎。抑效黃鐘之別立其法乎。曰黃鐘五聲原無小分可生二變。故別立法以全純粹。十一均五聲自有小分可生二變。何必他求為哉。

變聲第七

此章之註自按五聲至變宮也。一節通言十二

均五聲有二變之一節。專言黃鐘之實至以為強弱一節。專言黃鐘之角生二變之法。

宮與商。商與角。徵與羽。相去各一律。至角與徵。羽與宮。相去乃二律者。此據隔八相生之位。五聲大小之次而言也。自黃鐘一均論之。子黃鐘宮至寅太簇商。隔丑大呂一律。寅太簇商至辰姑洗角。隔卯夾鐘一律。未林鐘徵至酉南呂羽。

隔申夷則一律。若辰姑洗角至未林鐘。徵乃隔已仲呂午蕤賓二律。酉南呂羽至子黃鐘宮。乃隔戌無射亥應鐘二律也。十一均相去一律則音節和。相去二律則音節遠者。蓋樂聲之和。由於洪纖高下之有序。洪纖高下之有序。生於律管降殺之中度。一寸損一分。一分損一釐。一釐損一毫。一毫損一絲。一絲損一忽。一忽損一初。一初損一秒。此律管降

律呂解註

廿二

殺之中度也。然必相去一律者。始合中度。合中度則聲不混不離。而得其和。太近則不及中度而聲混。謂二律相掩下律則上律相掩上律則下律相掩下律則聲太遠則過中度而聲離。謂相隔二律不律上此樂聲和與不和大凡也。自黃鐘一均論之。黃鐘九寸。損九分則為太簇之八寸。隔大呂一律。合降殺之中度也。故太簇能應黃鐘而商與宮和。若大鐘則太遠不相及。太簇八寸。損八分則

為姑洗之七寸一分。隔夾鐘一律。合降殺之中度也。故姑洗能應太簇而角與商和。若夾鐘則太近為所掩。林鐘六寸損六分則為南呂之五寸三分。隔夷則一律。合降殺之中度也。故南呂能應林鐘而羽與徵和。若夷則則太遠不相及。至於姑洗七寸一分。乃損一寸一分而後為林鐘之六寸。隔已午二律。過中度矣。故徵聲之高。不及角聲之下。南呂反

律呂解註

廿三

益三寸六分而後為黃鐘之九寸。非特相去二律。抑愈不合中度矣。故宮聲之下。不及羽聲之高。惟徵聲之高。不及角聲之下。故於角辰徵未之間。而午為近未。收蕤賓一律。比徵之管長二分八釐。隔仲呂一律。合姑洗七寸一分。損七分。一釐之中度。故其聲少下於徵。而與角和。是變徵因徵不及角而設也。十一均此惟宮聲之下。不及羽聲之高。故於羽

酉宮子之間而亥為近子，收應鐘一律。比宮之管短四寸二分三釐，隔無射一律。合南呂五寸三分損五分三釐之中，度故其聲少高於宮，而與羽和，是變宮。因宮不及羽而設也。十一均收此夫收二變於五聲之中，乃是間取七律於十二律之內。朱子謂律呂有十二箇，用時只使七箇，若更插一聲便拗了。夫七律插一律便拗，則七律缺一律亦便拗矣。蓋

《律呂集要》

五

五聲而有二變，則皆隔一降殺而序不亂。上倡下應，而音不孤。七聲之律各備五聲，獨奏一律，則一律自為五聲。高自為高，下自為下，並奏七律，則七律合為五聲。高則齊高，下則齊下，彼之樂章殆猶五味之相濟，無不和矣。使有五聲而無二變，亦安能以成樂哉？或曰：五聲並奏，未嘗不和，何謂無二變不能成樂？曰：無二變則五聲中自有虧欠，間隔不合。

倫序處，且欠變宮一清聲矣。夫樂音不倫不備，豈得為盡善盡美邪？竊料樂聲如人歌曲相似，今選聲音相次者十有二人，准十二律。其第二人聲為第一人，所掩第四人聲，又不及第一人，故用第三人，和第一人。第一人是宮，第三人是商，第四人聲為第三人所掩，第六人聲又不及第三人，故用第五人和第三人。第三人是商，第五人是角，第六人聲為第五人所掩，第八人聲又不及第五人，故用第七人和第五人。第五人是角，第七人是變徵，第九人聲為第八人所掩，第十一人聲又不及第八人，故用第十人和第八人。第八人是徵，第十人是羽，第十一人聲為第十人所掩，第一人聲又大於第十人，故用第十二人和第十人。第十人是羽，第十二人是變宮，自首至尾，大小有序，既不至於相掩，又不至

《律呂集要》

五

於相離一人之聲由濁至清其間高下曲折亦如一律之備五聲若一人獨歌則一人自為高下七人共歌則七人同為高下借曰不和未之有也此第一人為宮比黃鐘一均之七聲若第二人為宮比大呂次者若黃鐘用變半律然下十人配十律其聲音增減分數一視十律用正變全半之曰若如此則合十二人共歌合十二律並奏其聲不亦愈備而愈和平曰孔子曰始作翕如從之純嘽釋如夫

律呂篇注

卷六

嘽如非止高下明白或高或下俱要見得七聲不相掩處若合奏十二律借曰能純必不能嘽蓋嘽自有純而純未必嘽故不得而並用也曰吾聞樂聲之和在於三分損益今若此則在大小之次而不在三分損益矣奈何曰五聲二變大小之次第正是三分損益所生者若無三分損益安有大小次第蓋三分損益行於大小次第之前大小次第成於

三分損益之後三分損益未即和損益既成大小有序而後和耳故凡言和者不曰宮徵相宣而曰宮商相宣為是故也然則謂樂聲之和在於三分損益者推其本也謂樂聲之和在於大小之次者據其成也各有攸當又何疑乎曰或論二變之用曰角徵之間羽宮之際必得一聲連上接下皆得諧和似與大小之次不相為謀何也曰此說非也蓋上

律呂篇注

卷七

大下小或上小下大而我以不大不小居中可曰連上接下若姑洗七寸一分居辰林鐘六寸居未而午蕤賓以六寸二分八釐居辰未之間為變徵猶可曰連上接下至於黃鐘九寸居子南呂五寸三分居酉而亥應鐘乃居子酉之下固非連上接下之位且其管只得四寸六分六釐為變宮又短於黃鐘南呂二律顧曰連上接下不亦悖哉曰子謂七

國律呂雜註

十八

正律墨書
變律朱書

正聲大墨書
全聲大米書

半聲小朱書

全聲即正聲。但變律不可以言正。故不曰正聲。而曰全聲。所以別正律也。

律倣此曰先有物而後有事事反居物
上何也曰事所以處物物無事以處之
則不成其為物矣故事居物上也

律呂圖

三

大呂管式

口吹

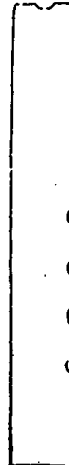

羽無半吹
徵無半吹
角無半吹
商無半吹

官太去吹口八寸三分
七釐六毫

黃鐘管式

口吹

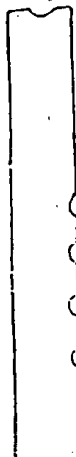
羽無半吹
徵無半吹
角無半吹
商無半吹

官黃去吹口九寸

管圖

式管鐘夾

口吹

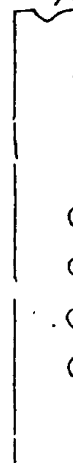
宮夾去吹口
七寸四分三
釐七毫三絲

(宮夾去吹口七寸四分三釐七毫三絲)
(徵夾去吹口七寸四分三釐七毫三絲)
(商夾去吹口七寸四分三釐七毫三絲)
(角夾去吹口七寸四分三釐七毫三絲)

三十四

式管簇太

口吹

宮太去吹口
八寸

(宮太去吹口八寸)
(徵太去吹口八寸)
(商太去吹口八寸)
(角太去吹口八寸)

式管呂仲

口吹

宮仲去吹口
六寸五分八釐

(宮仲去吹口六寸五分八釐)
(徵仲去吹口六寸五分八釐)
(商仲去吹口六寸五分八釐)
(角仲去吹口六寸五分八釐)

三十五

式管洗姑

口吹

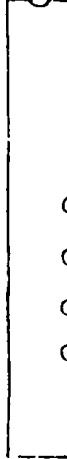

宮姑去吹口
七寸一分

(宮姑去吹口七寸一分)
(徵姑去吹口七寸一分)
(商姑去吹口七寸一分)
(角姑去吹口七寸一分)

式管鐘林

口吹

林宮去吹口六寸

(調) 林鐘 去吹口三寸三分
(徵) 林鐘 去吹口四寸
(角) 林鐘 去吹口四寸六分
(商) 林鐘 去吹口五寸三分

式管賓蕤

口吹

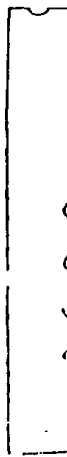

蕤賓去吹口五寸六分

(調) 蕤賓 去吹口三寸六分
(徵) 蕤賓 去吹口四寸八分
(角) 蕤賓 去吹口五寸一分
(商) 蕤賓 去吹口五寸四分

式管呂南

口吹

南宮去吹口五寸三分

(調) 南呂 去吹口三寸三分
(徵) 南呂 去吹口四寸五分
(角) 南呂 去吹口五寸一分
(商) 南呂 去吹口五寸四分

式管則夷

口吹

夷則去吹口五寸五分

(調) 夷則 去吹口三寸六分
(徵) 夷則 去吹口四寸八分
(角) 夷則 去吹口五寸一分
(商) 夷則 去吹口五寸四分

式管射無

口吹

（應）
（無）
（射）
（管）
（式）

宮無去吹
四分六釐

式管鐘應

口吹

（應）
（鐘）
（管）
（式）

宮應去吹
四分六釐

右十二管式。乃十二律各備五聲之法。所謂獨奏一律。則一律自為高下者也。若每均七律並用。則惟黃鐘一均七聲。得七正律。其餘則有半律變律變半律。所謂並奏七律。則七律同為高下者也。半律變律變半律。各具五聲之法。半律得正律半聲。變半律得變律半聲。其四孔相去位次。一以正律為準。視律長短而消詳增減之。

或曰半律亦具五聲乎。曰正律不具五聲。則無以著乎洪纖高下之曲折。半律不具五聲。又何以和乎正律而成其節奏邪。蓋長短可異。而制度不可異。異長短所以別清濁。苟異制度。則不合節奏矣。焉有不合節奏而可以為樂乎。曰半律具五聲。則半律亦有宮乎。曰管雖至短。而其底中翕聲固自在也。何謂無宮。但其為用僅可備七聲之數。不能為宮。

以統衆聲耳。曰何故。曰假如夷則半律止長二寸七分二釐五毫。若以為宮。則其下六聲相生必入於纖伏而無其聲矣。故不能為宮。以統衆聲也。曰所置十二管四孔相去寸分釐毫絲忽之數。即每均所用下四律之數何也。曰聲音之道無二致也。苟本律所置四孔之位與所用四律之數不同。是二致矣。欲其克諧得乎。十二均七聲制度詳見第九章。

變宮聲四十二六分

變徵聲五十六八分

此黃鐘一均二變之數也。黃鐘之角乃姑洗之七寸一分。本可三分損一下。生應鐘為變宮。但五聲以分為主。其七寸一分之六十四分。以三分之不盡一算。既不可行。當有以通之。通之云者。謂別立其法。使其不可三分之一算。亦得以三分之也。通之之法。柰何聲之當變以

濟五聲所不及者。宮徵二聲也。聲之變者二。故置一而二。也即兩次三之一。次三其得三。二次三其得九。即以九因角聲之實六十四。乃是九箇六十四。亦是六十四箇九。得五百七十六。其實分姑洗六十四分為五百七十六釐也。分為釐。則其不盡之一分。可作九釐三分之矣。於是分角聲之五百七十六釐為三分。每分一百九十二。損一分下生

變宮得三百八十四。即應鐘之三百八

十四釐也。以九歸之。每除九釐為應鐘之一分。除至三百七十八。得四十二為大分。以從五聲之數。餘六釐為小分。紀而存之。以為強弱。四十二小分六。此黃鐘變宮聲之數也。又分變宮未歸之三。百八十四為三分。每分一百二十八。益一分上生變徵得五百一十二。即蕤賓之五百一十二釐也。以九歸之。每除九

登為蕤賓之一分除至五百單四得五十六為大分以從五聲之數餘八釐為小分紀而存之以為強弱五十六小分八此黃鐘變徵聲之數也變徵之數五百一十二以三分之又盡二算其數又不行此變聲所以止於二也或曰吾子既謂黃鐘之角不分完分為小分以全純粹此又分分為釐何也曰雖是分分為釐乃是一分九釐之實數僅為二變之紀餘釐而設與十一均散為二千一百八十七之分法以該釐毫絲忽之不齊者自是不同且不顯然分分為釐委曲立法以合其數及二變既生之後紀其餘數曰小分六小分八細尋其故然後知其法之分分為釐耳又何害其為純粹邪變宮不成宮者謂其居羽宮之間將以為宮則其聲稍高於宮而非宮變徵不成徵者謂其居角徵之間將

以為徵則其聲稍下於徵而非徵也古人謂之和繆又曰所以濟五聲之不及通論十二均之二變也淮南子釋黃鐘一均二變之義曰角生應鐘不比於正音故為和應鐘生蕤賓不比於正音故為繆夫和有諧合之義繆有乖戾之義二字非相類者為二變能濟不及而謂之和邪和同曰和可也為二變非宮非徵而謂之繆邪繆同曰繆可也二變既收七聲克諧則亦不當復以繆為言矣不知淮南子何所本而分應鐘為和蕤賓為繆也竊料古人立言之意蓋見得角徵羽宮皆相去二律不合降殺中度故其聲遠不相及而至於乖戾二變之收正濟其不及于以和其乖戾而歸之純故既曰和繆又曰所以濟五聲之不及夫和其繆即所以濟不及濟不及正所以和其繆二句言意字義互相發明

八十四聲圖第八

按此圖及下六十調圖傳本皆正律
墨書半聲朱書變律朱書半聲墨書

夫正律半書變律朱書正變固有別矣。但正半聲與變律皆朱書變半聲與正律皆墨書似欠別白。且此圖後六正律亦朱書之。果何義乎。彼一律可以分正變一律可以分正半。其曰仲呂徵無射商類云者。言仲呂為宮。以黃鐘變半聲為商。二律自是正律。其徵與商自是黃鐘變律。半聲不相干涉也。安得朱書二正律以當黃鐘變律。墨書商徵為黃鐘變律。半聲乎。又下六十調圖於各律之下。復加以正變半字。俚夫既曰某律某聲為正。則一既墨書下某律某聲為正。則一既墨書下某律某聲為別斯可矣。又何必更分朱墨邪。既曰某律某聲。墨書某律某聲。

十一月黃鐘宮

六月
林鐘宮黃鐘徵

正月太簇宮林鐘厰黃鐘陶

八月南昌營太簇徵林鐘商黃鐘羽

三月姑洗宮南呂闕大簇商林鐘蕤黃鐘角

十月 雁鐘營姑洗徵南呂商太簇羽林鐘角蕤賓

五月
葵
簫
應
鐘
廠
姑
洗
陶
南
宮
爾
太
簇
角
水
鐘
應
萬
鍾
鐘
徵

十二月大呂宮藝賓殿應鐘廟姑洗兩南呂席太簇
林鐘

七月	夷則宮	大呂徵	蕤賓陰	夾鍾	女洗角	南呂陰	太簇徵
----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----

二月	夾鐘宮夷則	大呂商	蕤賓角	應鐘	姑洗	南呂
----	-------	-----	-----	----	----	----

九月	無射	宮	火鐘	徵	夷	貞	隨	大	官	邪	聚	賓	角	應	金	門	女	驚	雀	雀
----	----	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

四月
傳宮
無射
夾鐘
降夷
貝
大呂
角
蕤賓
應鐘

大	黃鐘	仲呂	中呂	夾鐘	夷則	大呂	蕤賓
重	無射	夾鐘	夷則	大呂	蕤賓	大呂	蕤賓

材鍾
仲昌
體身
又鍾
有身
又鍾
有身

大族 南呂 姑洗 應鐘

仲

無射

夾鐘

策

仲昌

梁射

此
不
金

仲

無射

信

金

律呂之數往而不返故黃鐘不復爲他律後者蓋律呂雖是三分損益上下相生然皆黃鐘九寸一氣之所變其管自長而漸短不能自短而還其舊故曰往而不返惟其往而不返是以黃鐘之管

律呂辨註

九十四

獨長其正律之聲止當月自宮他律不得用爲四聲二變故曰不爲他律役也所用七聲皆正律無空積忽微自林鐘而下則有半聲自蕤賓而下則有變律皆有空積忽微不得其正者蓋數自忽而下若初與秒愈入細微故總曰忽微忽微雖是律呂損益相生自然之數然黃鐘正數原無忽微故律有忽微者非半則變不得爲正黃鐘一均七聲本律

律呂辨註

四十七

宮聲固是正律而其徵林鐘商太簇羽南呂角姑洗變宮應鐘變徵蕤賓亦皆正律正律管長而其數大無有忽微故其空圍積實亦皆大數而無有忽微也自林鐘至仲呂十一律爲宮則所用七聲有半聲矣如林鐘爲宮則大呂半聲爲變徵太簇半聲爲徵姑洗半聲爲羽蕤賓半聲爲變宮其餘十律倣此自蕤賓至仲呂六律爲宮則所用七聲有變律矣如蕤賓爲宮則用黃鐘變半律爲變徵其餘五律倣此

其詳皆見上章十律圖

惟十一均七聲有半聲變律故其管漸短而有忽微之數管有忽微之數則其空圍積實皆有忽微而不得其正也愚按變律全半數皆有忽微正半律惟仲呂有忽餘皆無有所謂皆有空積忽微者因半律不得爲正故一槩云然耳其實正半律無忽微也或問正律有絲則

包有忽微。何謂無空積忽微。曰絲中雖有忽微。然空圖積實之數。生於從長之數。黃鐘之實。法起於絲。數止於絲。故以其管從長之絲數。定空圖積實之絲數。而不下及忽微。正律皆效之。故正律無空積忽微也。曰仲呂從長六寸五分八釐三毫四絲六忽。然則非正律乎。曰仲呂爲正律之窮。居變律之首。况其正律亦是倍數。乃正律中之不正者。故其數

呂律呂解註

四十八

有忽。所以生變律之忽微也。故黃鐘獨爲聲氣之元者。此聲氣之元。與首章所指者微異。首章主分寸之數而言。言分寸之數。在律之前。未有黃鐘之聲氣。先有分寸之數也。此聲氣之元。主黃鐘而言。言黃鐘一律得聲氣之始。故極其純粹也。雖十二律八十四聲皆黃鐘所生。然黃鐘一均所謂純粹中之純粹者。蓋十二律八十四聲皆黃鐘九寸一氣損

益之變。黃鐘純粹。則十二律八十四聲固不可謂不純粹。但生來生去。其數漸細。故十一均七聲。則有半聲變律而不得其正。不若黃鐘一均七聲皆是正律。而爲純粹中之純粹也。蓋始則純粹。極則駁雜。此天地自然之氣數也。八十四聲。前十二行自黃鐘至仲呂。或全或半。計六十三聲。皆正律之聲也。後六行自黃鐘至應鐘。或全或半。計二十一聲。皆

呂律呂解註

四十九

變律之聲也。正律六十三。是九箇七。變律二十一。是三箇七。皆陽數也。按此圖。每律七聲。十二律計八十四聲。黃鐘正律。不爲他律役。止爲本宮一聲。其下六聲爲下六律役。則是變律半聲。而居正律之後。變律第一行是也。林鐘正律二聲。其一本宮。其二黃鐘微。其下五聲爲下五律役。或全或半。則是變律而居正律之後。變律第二行是也。太簇正律三

聲其一本宮其二林鐘徵^半其三黃鐘
 商其下四聲爲下四律役則是變律半
 聲而居正律之後變律第三行是也南
 呂正律四聲其一本宮其二太簇徵其
 三林鐘商其四黃鐘羽其下三聲爲下
 三律役或全或半則是變律而居正律
 之後變律第四行是也姑洗正律五聲
 其一本宮其二南呂徵^半其三太簇商
 其四林鐘羽^半其五黃鐘角其下二聲

律呂解註

五十

爲下二律役則是變律半聲而居正律
 之後變律第五行是也應鐘正律六聲
 其一本宮其二姑洗徵其三南呂商其
 四太簇羽其五林鐘角其六黃鐘變宮
 其下一聲爲下一律役則是變律而居
 正律之後變律第六行是也自蕤賓至
 仲呂六律爲上六律及上律之後則其
 五聲二變或全或半皆是正律而無變
 律其故何也蓋上六律長能役下六律

下六律短不能役上六律上律能役下
 律故下律不必用變已足爲上律七聲
 之用下律不能役上律故上律必變而
 少短然後可爲下律七聲之用也此圖
 八十四聲正是旋宮用聲之綱領須與
 上卷旋宮圖參看

六十調圖第九

以周禮淮南子禮記鄭玄註禮記大司馬禮記孔穎達作正

義見前鄭玄註禮記大司馬禮記孔穎達作正

律呂解註

五十

黃鐘宮	黃宮	太商	姑角	蕤變徵	林徵	南羽	應變宮
無射商	無宮	黃商	太商	姑角	仲徵	南羽	應變宮
夷則角	夷宮	無商	黃商	太商	仲徵	南羽	應變宮
仲呂徵	仲宮	蕤商	南角	應變徵	太徵	仲羽	應變宮
夾鐘羽	夾宮	仲商	蕤角	南徵	無徵	仲羽	應變宮
大呂宮	大宮	夾商	仲角	林徵	夷徵	無羽	應變宮
應鐘商	應宮	大商	夾角	仲變徵	蕤徵	夷羽	應變宮
南呂角	南宮	應商	大角	夾變徵	姑徵	蕤羽	應變宮
蕤賓徵	蕤宮	夷商	無角	黃徵	大徵	夾羽	仲變宮

南呂宮	南宮	應商	大角	夾	變徵	姑	徵	蕤	羽	夷	變宮
林鐘商	林宮	南商	應角	大	變徵	太	徵	姑	羽	蕤	變宮
仲呂角	仲宮	林商	南角	應	蕤	羽	大	變徵	太	徵	姑
太簇徵	太宮	姑商	蕤角	夷	變徵	南	徵	應	羽	大	變宮
黃鐘羽	黃宮	太商	姑角	蕤	變徵	林	徵	南	羽	應	變宮
無射宮	無宮	黃商	太	開	姑	仲	徵	林	羽	南	應
夷則商	夷宮	無商	黃	開	太	夾	徵	仲	羽	林	南
蕤賓角	蕤宮	夷商	無角	黃	開	大	徵	夾	羽	仲	變宮
夾鍾徵	夾宮	仲商	林角	南	變徵	無	徵	黃	羽	太	變宮
大呂羽	大宮	夾商	仲角	林	變徵	夷	徵	無	羽	南	應
應鐘宮	應宮	大商	夾角	仲	變徵	蕤	徵	夷	羽	無	變宮
南呂商	南宮	應商	大角	夾	變徵	姑	徵	蕤	羽	夷	變宮
林鐘角	林宮	南商	應角	大	變徵	太	徵	姑	羽	蕤	變宮
姑洗徵	姑宮	蕤商	夷角	無	變徵	應	徵	大	羽	夾	變宮
太簇羽	太宮	姑商	蕤角	夷	變徵	南	徵	應	羽	大	變宮

按註自按十二律至不可為調一節言
調首所以止於六十之由蓋十二律旋
相為宮每律七聲十二律計八十四聲

該八十四調但五聲乃正聲正聲可為
調二變乃變聲變聲不可為調八十四
聲除變聲二十四正聲計六十每律十二
正聲十二律計六十此調所以止於
六十也或問變聲不可為調其故何也
曰調首衆聲之綱必聲之倡而有和者
始可為綱以起調畢曲若宮倡而商和
故宮可為調商倡而角和故商可為調
角倡而變徵和故角可為調徵倡而羽
和故徵可為調羽倡而變宮和故羽可
為調至於變宮則居羽聲之後宮聲之
前乃為宮不及羽而設變宮倡五聲無
和之者變徵居角聲之後徵聲之前乃
為徵不及角而設變徵倡五聲無和之
者故不可為衆聲之綱以起調畢曲也
自黃鐘宮至是為六十調一節詳六十
調用聲之法蓋每律五調為一大調如
黃鐘為宮是黃鐘第一調起調畢曲皆

黃鐘宮聲之一調。黃鐘為商。是黃鐘第一調。起調畢曲。皆黃鐘商聲之一調。黃鐘為商。則無射為宮。黃鐘為角。是黃鐘第三調。起調畢曲。皆黃鐘角聲之一調。黃鐘為角。則夷則為宮。黃鐘為徵。是黃鐘第四調。起調畢曲。皆黃鐘徵聲之一調。黃鐘為徵。則仲呂為宮。黃鐘為羽。是黃鐘第五調。起調畢曲。皆黃鐘羽聲之一調。黃鐘為羽。則夾鐘為宮。合此五調。

大律呂解注

五十一

則黃鐘之一大調備矣。以下各調用聲之法。倣此。或問黃鐘宮聲一調。乃是黃鐘宮為調首。謂之起調畢曲。宜也。其餘若黃鐘商聲一調。則是無射宮聲為調首。當謂無射起調畢曲。安得屬之黃鐘乎。曰。每律七聲相須以成一調。除二變不可為調者。不得用之。其五正聲則共用一調。若無射為宮。固用此調。黃鐘為商。太簇為角。仲呂為徵。林鐘為羽。並用

此調。主無射為宮而言。則為無射起調畢曲。主黃鐘為商而言。則為黃鐘起調畢曲。主太簇為角而言。則為太簇起調畢曲。主仲呂為徵而言。則為仲呂起調畢曲。主林鐘為羽而言。則為林鐘起調畢曲。此承上黃鐘宮聲一調而來。故云黃鐘商聲之一調也。且如首行一調。主黃鐘為宮而言。則為黃鐘起調畢曲。若主太簇為商而言。則為太簇起調畢曲。

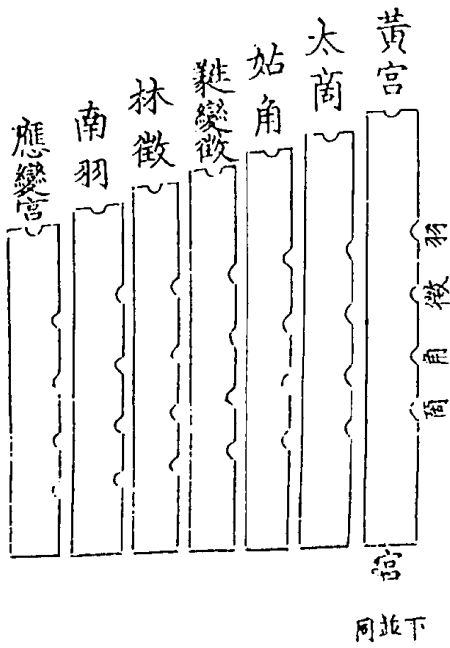
大律呂解注

五十二

主姑洗為角而言。則為姑洗起調畢曲。主林鐘為徵而言。則為林鐘起調畢曲。主南呂為羽而言。則為南呂起調畢曲。調聲雖同。而所主者異。故名不得而不異也。譬如一人之身。對父則名為子。對子則名為父。對君則名為臣。對臣則名為君。世有議一調而異五名之為非者。蓋未察此理也。每律五調。每調或正或變。或全或半。皆有七聲。合三十五聲。此

字總一管之聲。每聲之管。又有五聲。合
而言。即一管也。一百七十五聲。一律三十五管。十二律
六十調。計四百二十管。一律一百七十
五聲。十二律六十調。計二千一百聲。具
圖于後。

此黃鐘為宮。黃鐘第一調也。自此調至六
十調。每調減

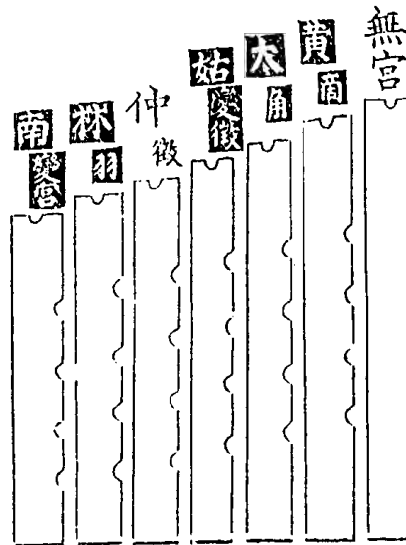

大律呂辭註

五十八

正或變或全或半皆七律。合四百二十律。每律五聲。合二千一百聲。

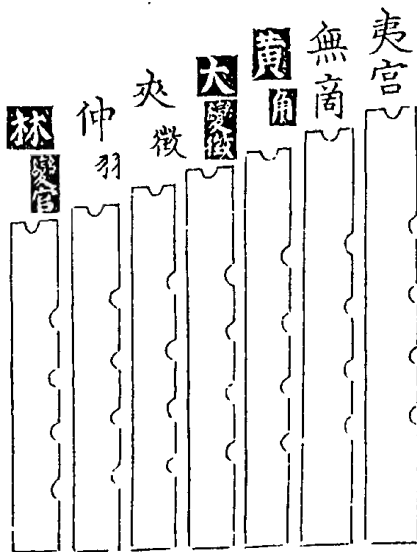
此黃鐘為商。黃鐘第二調也。黃鐘為商。則
無射為宮。

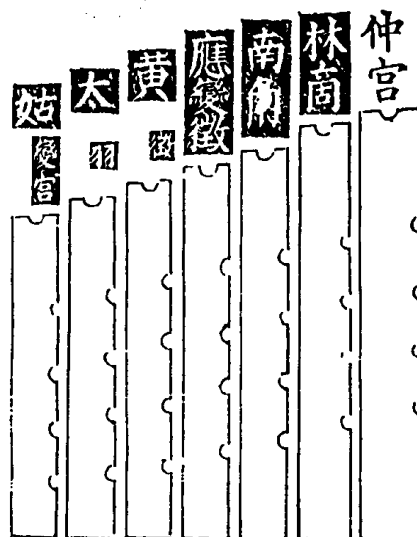
大律呂辭註

五十九

此黃鐘為角。黃鐘第三調也。黃鐘為角。則
夷則為宮。

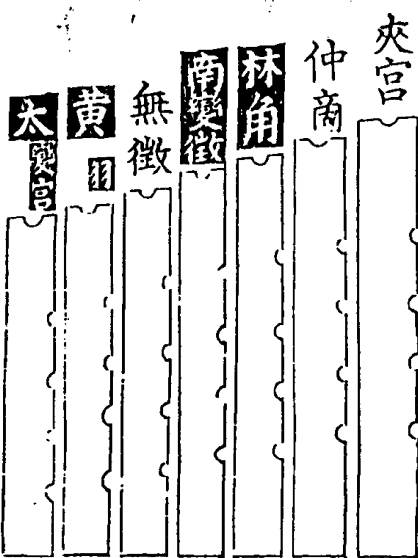
此黃鐘為徵黃鐘第四調也黃鐘為徵則仲呂為宮

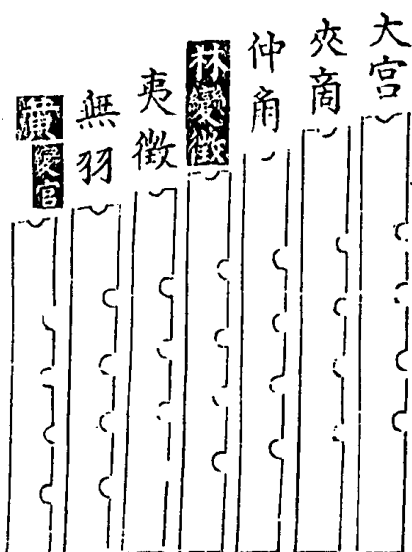
律呂註

六

此黃鐘為羽黃鐘第五調也黃鐘為羽則夾鐘為宮

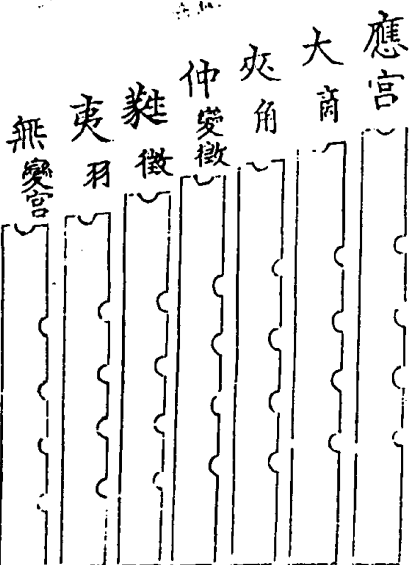
此大呂為宮大呂第一調也

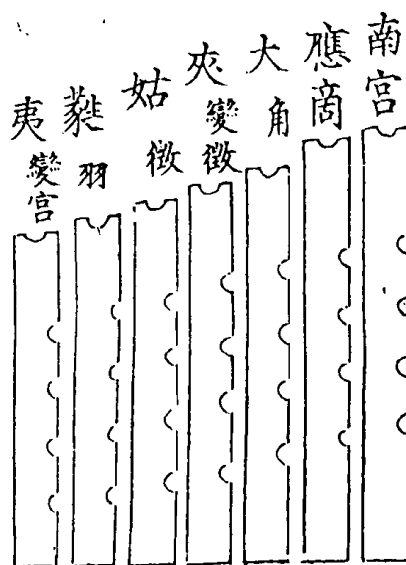
律呂註

六

此大呂為商大呂第二調也大呂為商則應鐘為宮

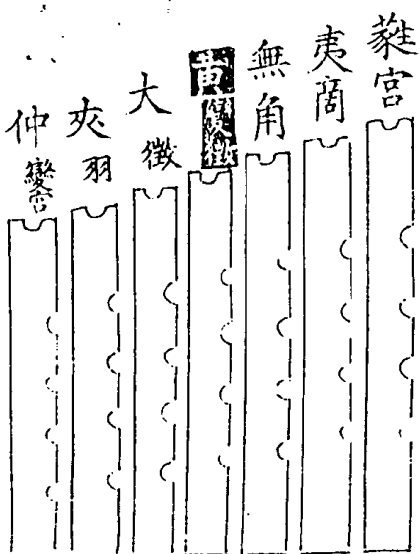
此大呂爲角。大呂第三調也。大呂爲角則南呂爲宮

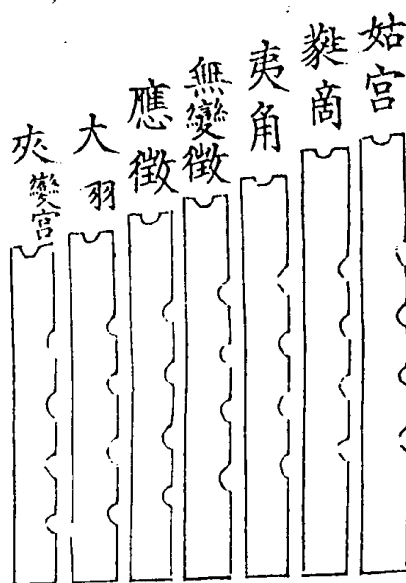
大呂律

三

此大呂爲徵。大呂第四調也。大呂爲徵則蕤賓爲宮

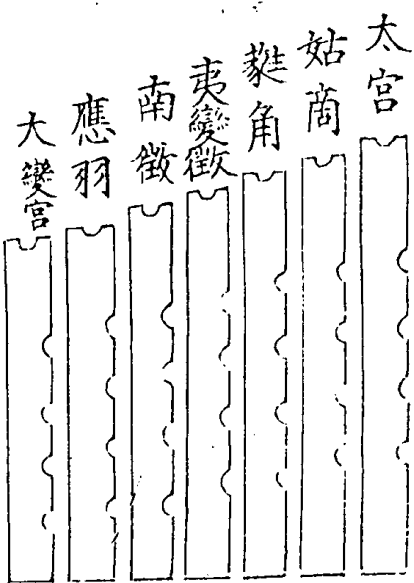
此大呂爲羽。大呂第五調也。大呂爲羽則姑洗爲宮

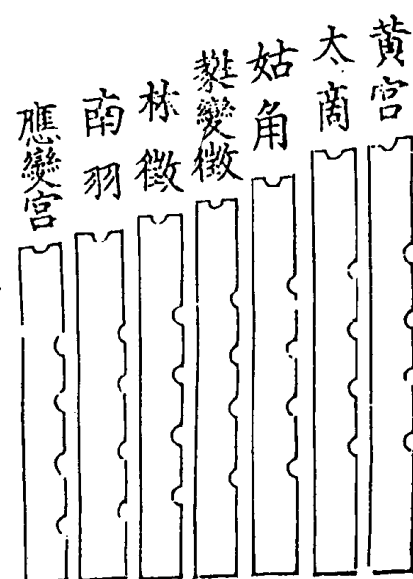

大呂律

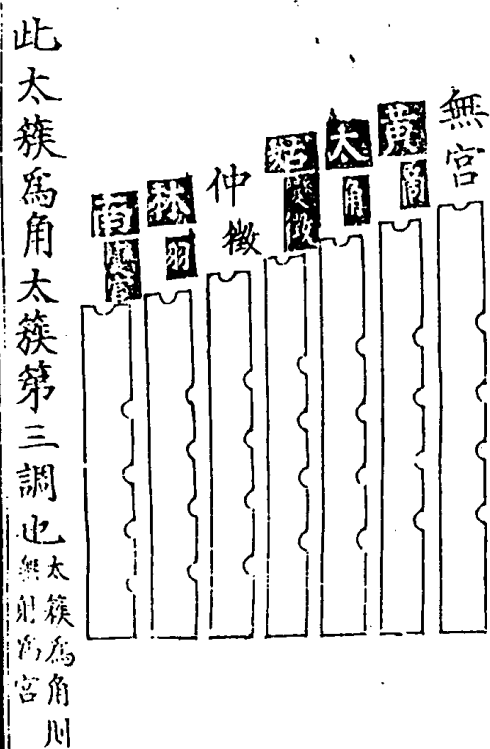
五

此太簇爲宮。太簇第一調也

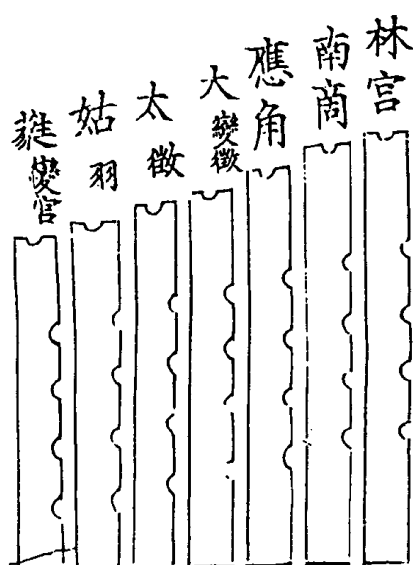

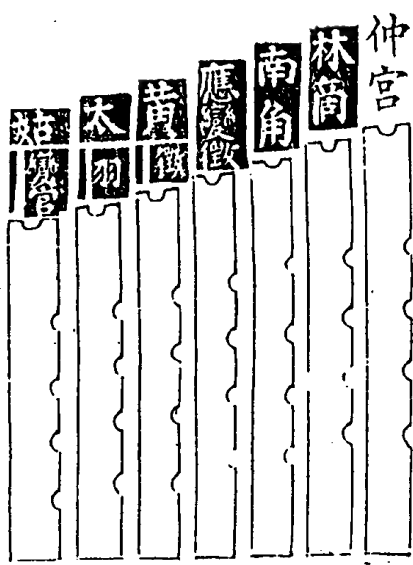
此太簇爲商太簇第二調也
太簇爲商則黃鐘爲宮

此太簇爲角太簇第三調也
太簇爲角則無鐘爲宮

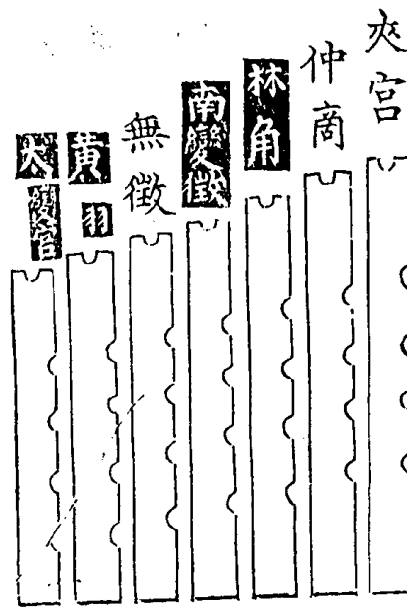

此太簇爲徵太簇第四調也
太簇爲徵則林鐘爲宮

此太簇爲羽太簇第五調也
太簇爲羽則仲呂爲宮

此夾鐘為宮夾鐘第一調也

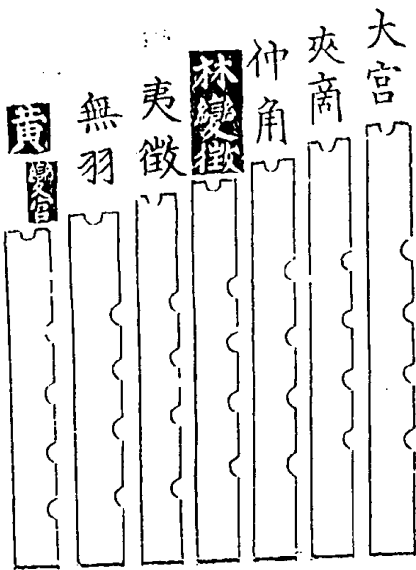

六律呂解註

六

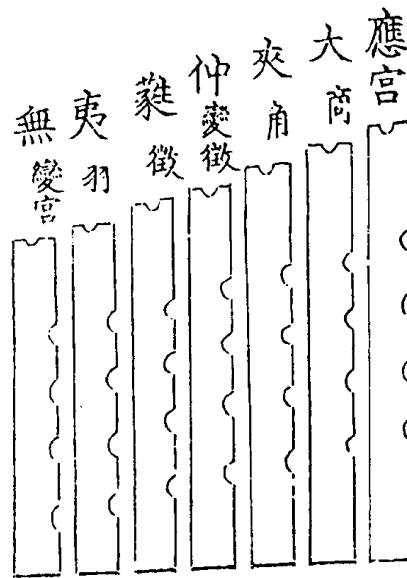
此夾鐘為商夾鐘第二調也

夾鐘為商則大呂為宮

此夾鐘為角夾鐘第三調也

夾鐘為角則應鐘為宮

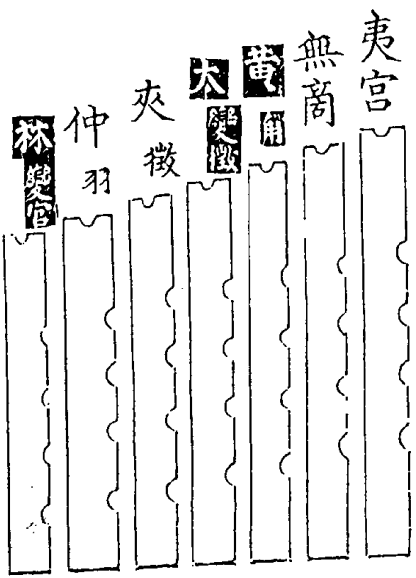

六律呂解註

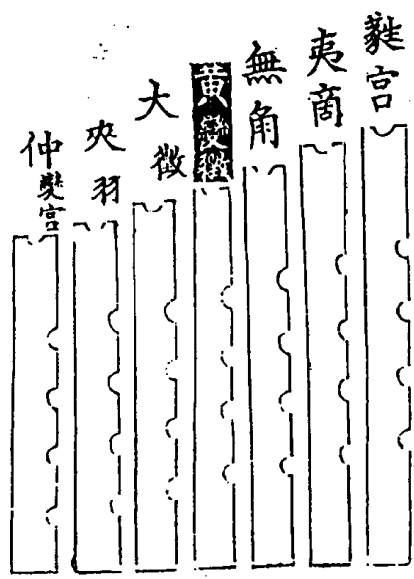
六

此夾鐘為徵夾鐘第四調也

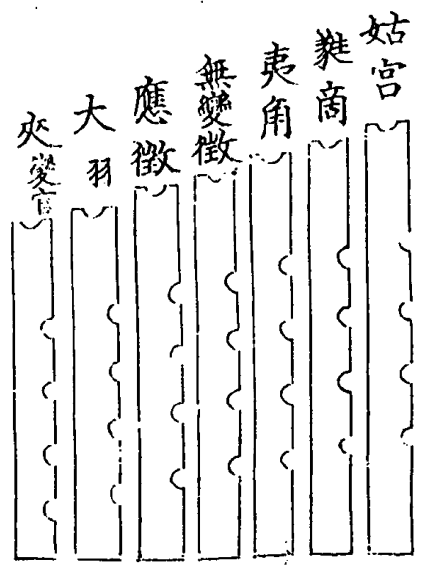
夾鐘為徵則夷則為宮

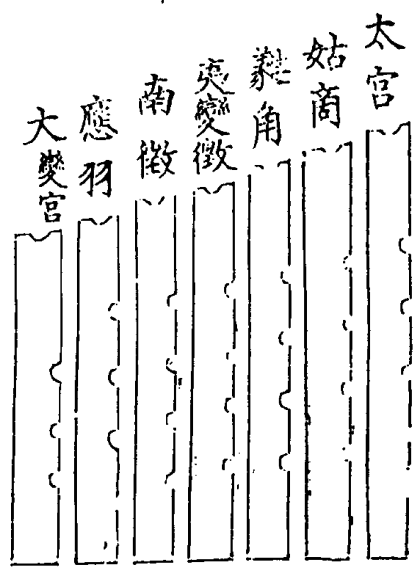
此夾鐘為羽。夾鐘第五調也。夾鐘為羽則
蕤賓為宮

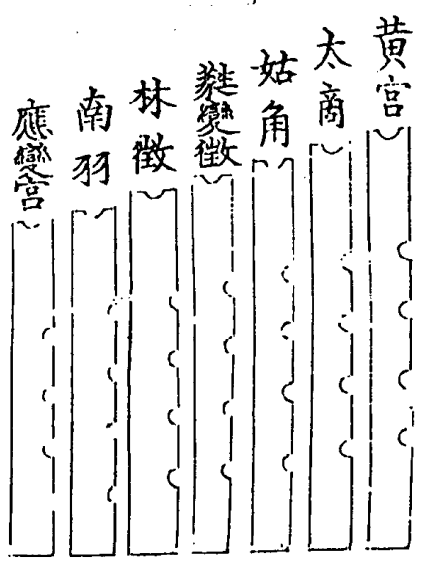
此姑洗為宮。姑洗第一調也。

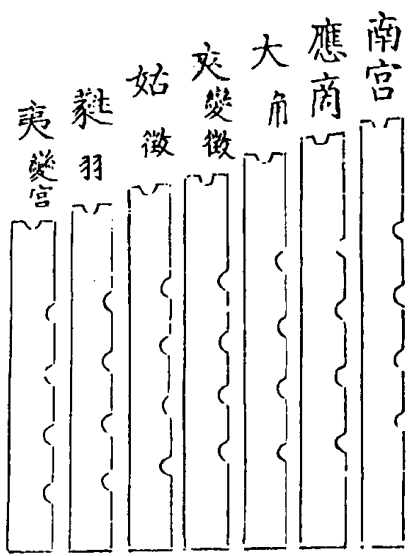
此姑洗為商。姑洗第二調也。姑洗為商則
太簇為宮

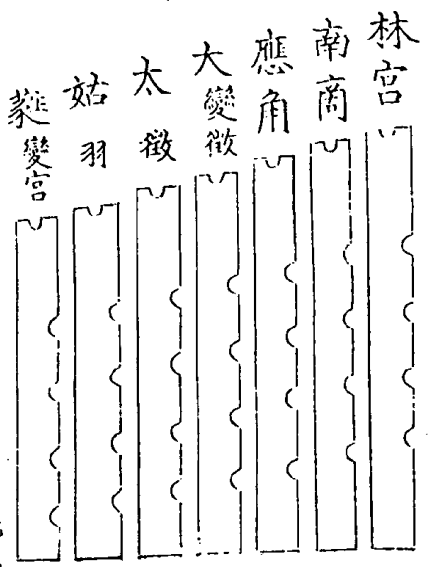
此姑洗為角。姑洗第三調也。姑洗為角則
黃鐘為宮

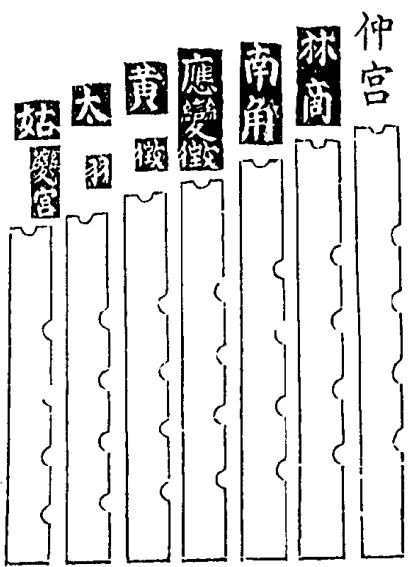
此姑洗爲徵姑洗第四調也姑洗爲徵則
南呂爲宮

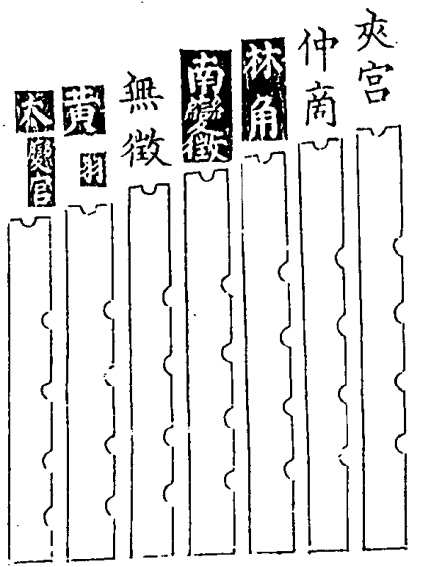
此姑洗爲羽姑洗第五調也姑洗爲羽則
林鐘爲宮

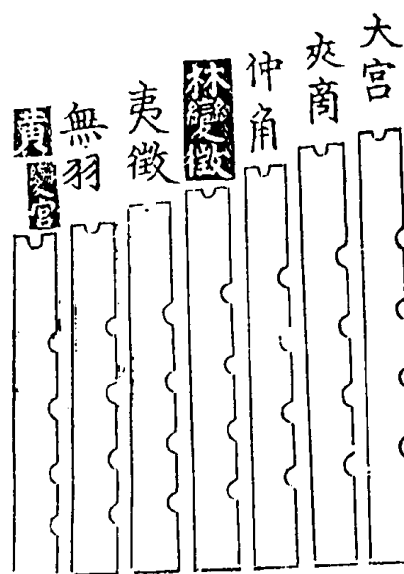
此仲呂爲宮仲呂第一調也

此仲呂爲商仲呂第二調也仲呂爲商則
夾鐘爲宮

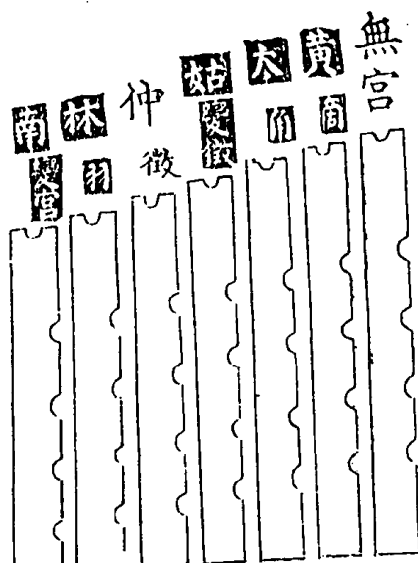
此仲呂爲角仲呂第三調也仲呂爲角則大呂爲宮

律呂新註

卷三

此仲呂爲徵仲呂第四調也仲呂爲徵則無射爲宮

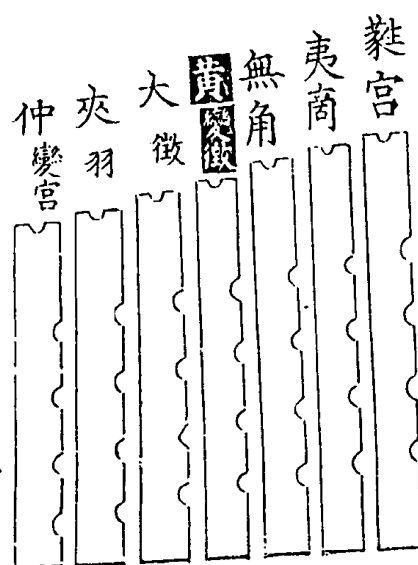
此仲呂爲羽仲呂第五調也仲呂爲羽則夷則爲宮

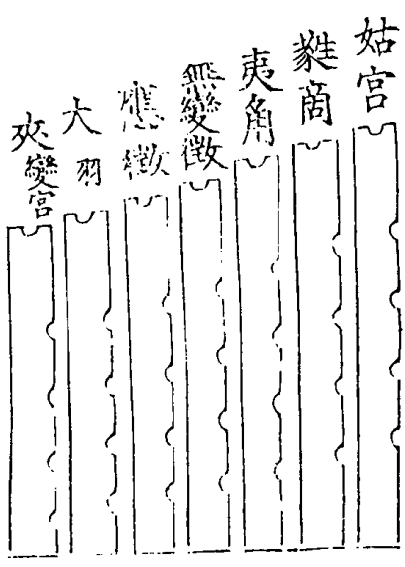
律呂新註

卷三

此蕤賓爲宮蕤賓第一調也

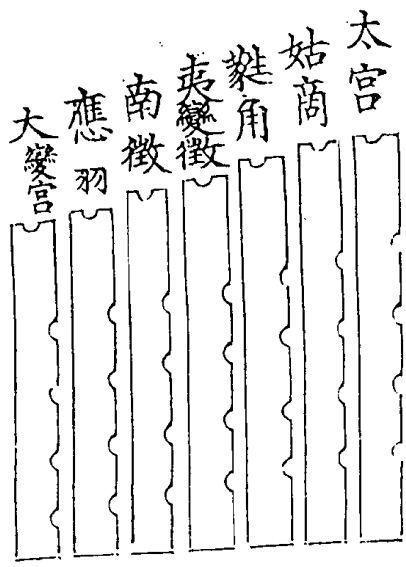
此蕤賓為商蕤賓第二調也
蕤賓為商則姑洗為宮

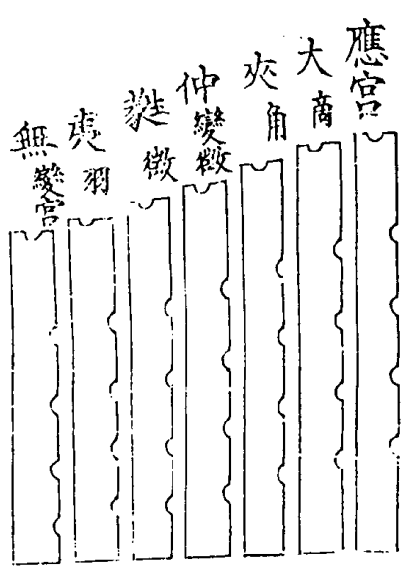
律呂

十四

此蕤賓為角蕤賓第三調也
蕤賓為角則太簇為宮

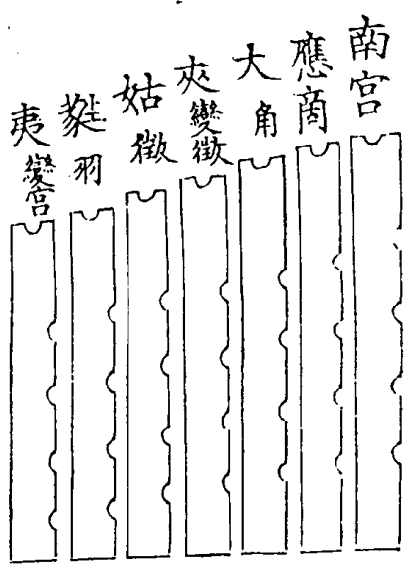
此蕤賓為徵蕤賓第四調也
蕤賓為徵則應鐘為宮

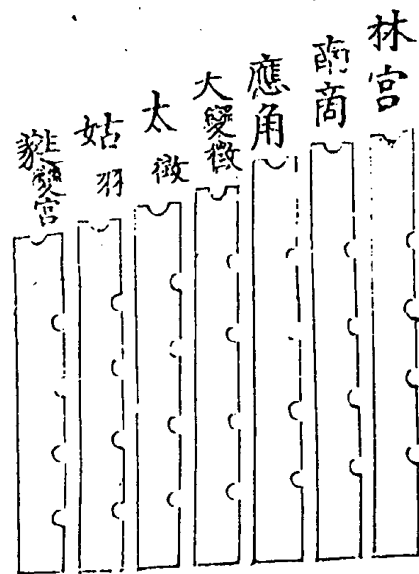
律呂

十五

此蕤賓為羽蕤賓第五調也
蕤賓為羽則南呂為宮

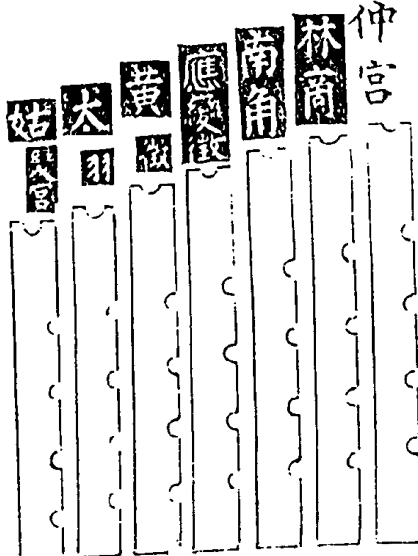

此林鐘為宮林鐘第一調也

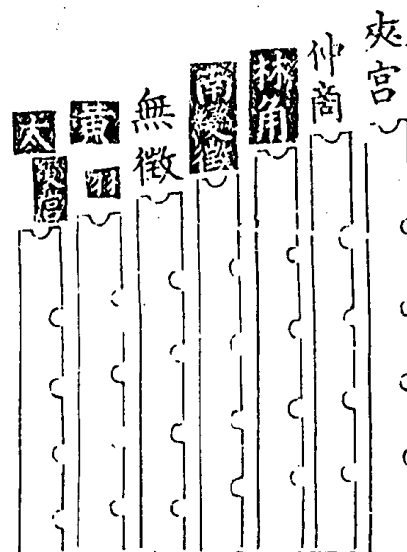

此林鐘為商林鐘第二調也

林鐘為商則仲呂為宮

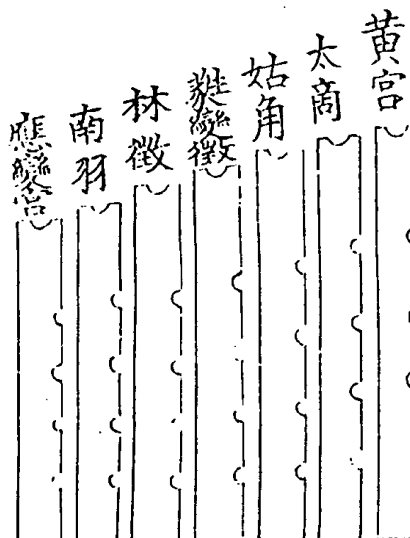

此林鐘為角林鐘第三調也
林鐘為角則夾鐘為宮

此林鐘為徵林鐘第四調也

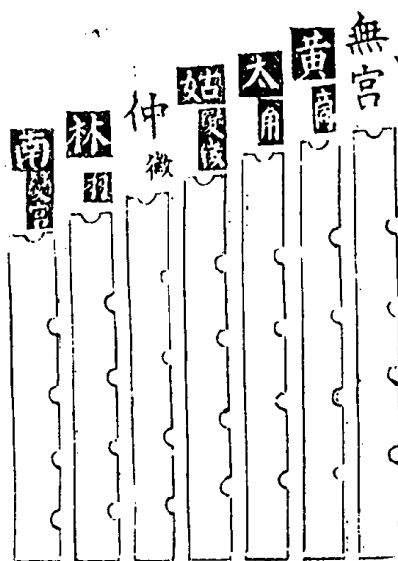
林鐘為徵則黃鐘為宮

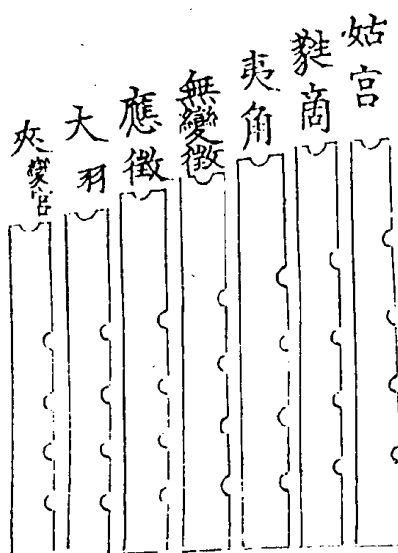
此夷則為宮夷則第一調也

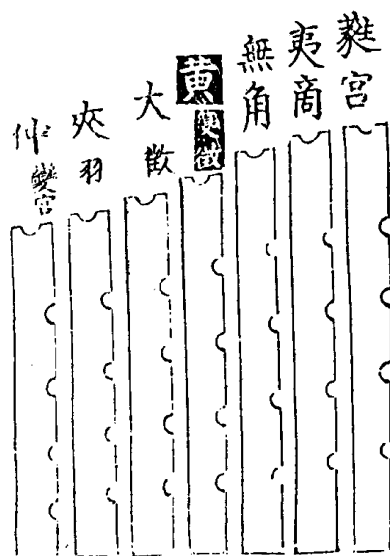
此林鐘為羽林鐘第五調也
林鐘為羽則無射為宮

此夷則為角夷則第三調也
夷則為角則姑洗為宮

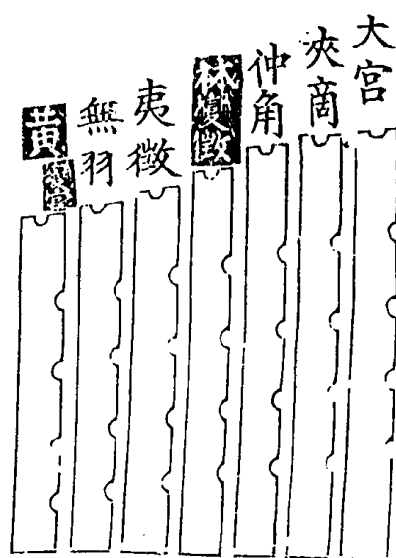

此夷則為商夷則第二調也
夷則為商則蕤賓為宮

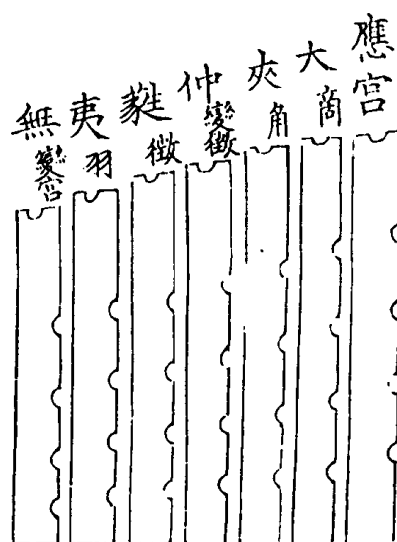
此夷則爲徵夷則第四調也

夷則爲徵則大呂爲宮

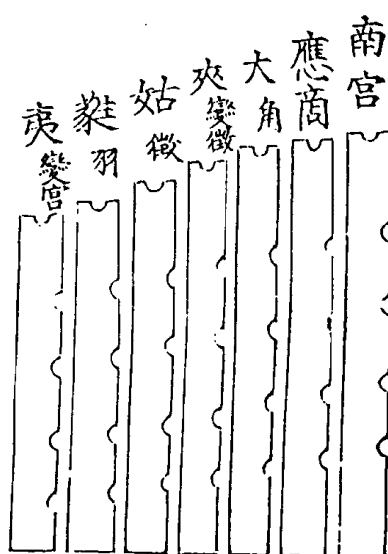

此夷則爲羽夷則第五調也

夷則爲羽則應鍾爲宮

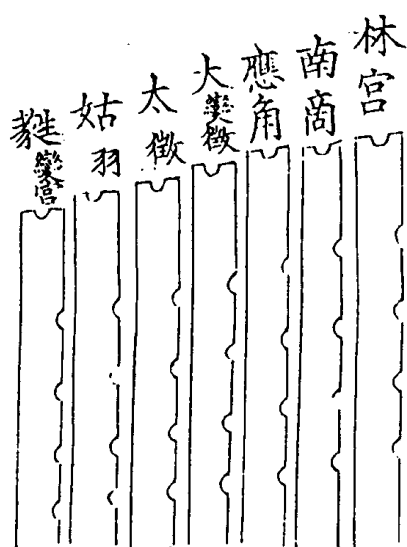

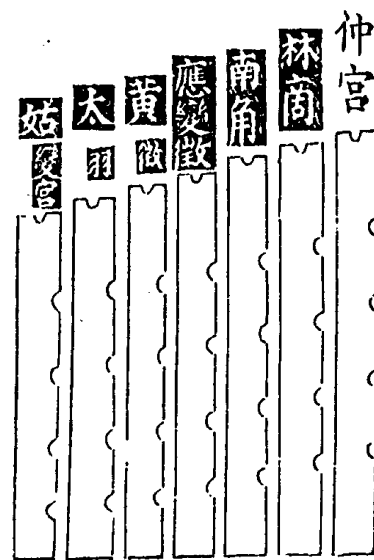
此南呂爲宮南呂第一調也

此南呂爲商南呂第二調也

南呂爲商則林鍾爲宮

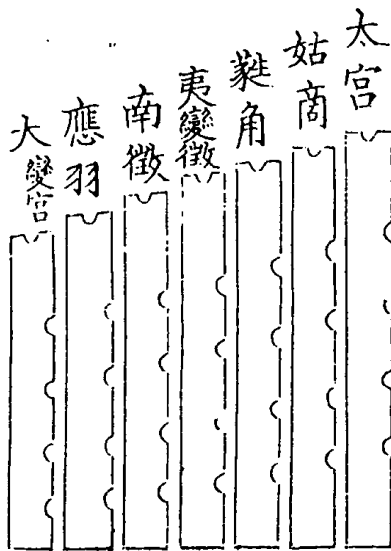

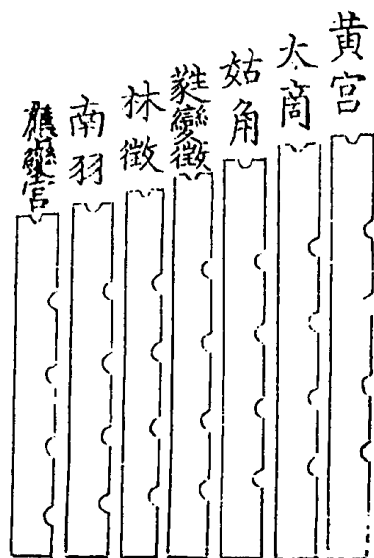
此南呂爲角南呂第三調也
南呂爲角則仲呂爲宮

東律呂辭註

八十一

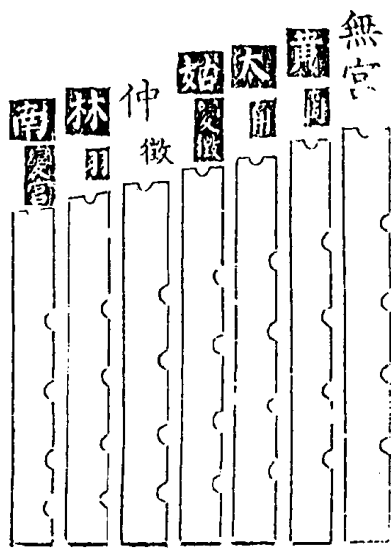
此南呂爲徵南呂第四調也
南呂爲徵則太簇爲宮

此南呂爲羽南呂第五調也
南呂爲羽則黃鍾爲宮

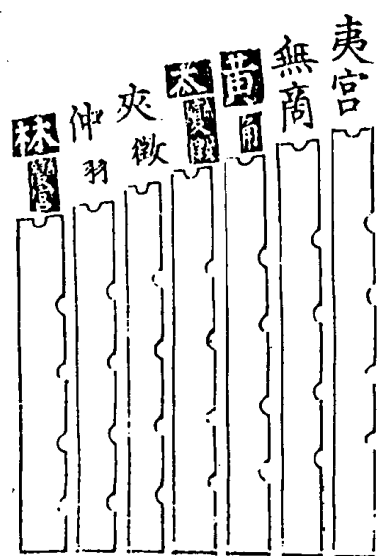
東律呂辭註

八十二

此無射爲宮無射第一調也

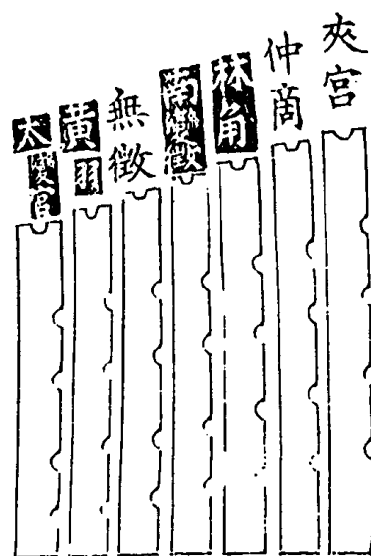
此無射爲商無射第二調也
無射爲商則夷則爲宮

此無射爲角無射第三調也
無射爲角則夷則爲宮

此無射爲徵無射第四調也
無射爲徵則夷則爲宮

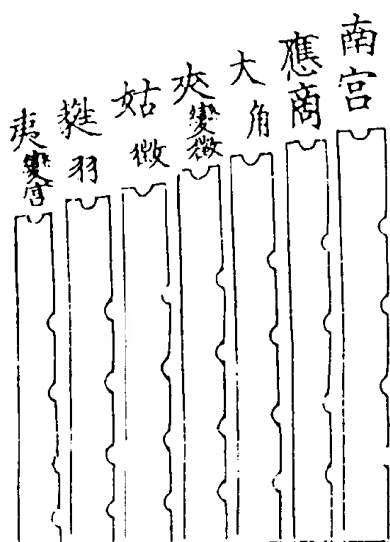
此無射爲羽無射第五調也
無射爲羽則夷則爲宮

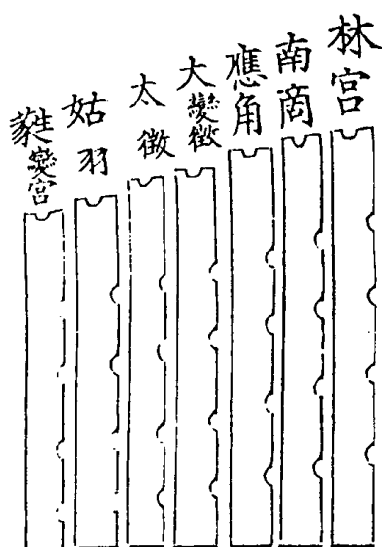
此應鐘為宮，應鐘第一調也。

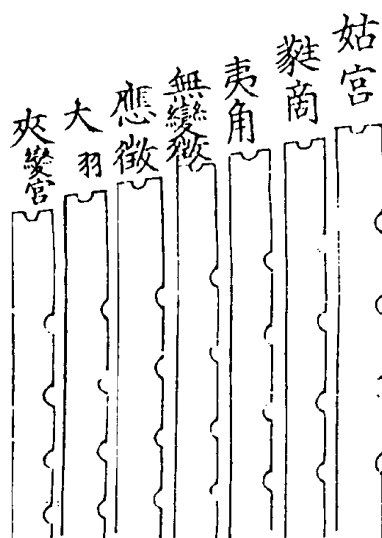
此應鐘為商，應鐘第二調也。
應鐘為商，則南呂為宮。

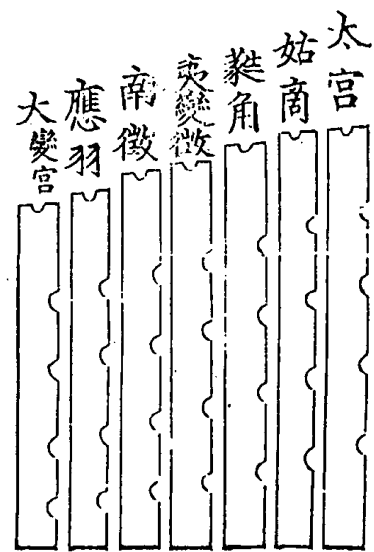

此應鐘為角，應鐘第三調也。
應鐘為角，則林鐘為宮。

此應鐘為徵，應鐘第四調也。
應鐘為徵，則姑洗為宮。

此應鐘爲羽。應鐘第五調也。應鐘爲羽。則太簇爲宮。

律呂辨註

卷八

右十二律五聲各爲網紀。以起調畢曲。
 第一黃鐘五聲爲網紀。第二大呂五聲
 爲網紀。第三太簇五聲爲網紀。第四夾
 鐘五聲爲網紀。第五姑洗五聲爲網紀。
 第六仲呂五聲爲網紀。第七蕤賓五聲
 爲網紀。第八林鐘五聲爲網紀。第九夷
 則五聲爲網紀。第十南呂五聲爲網紀。
 第十一無射五聲爲網紀。第十二應鐘
 五聲爲網紀。十二律五聲各爲網紀。以

起調畢曲。而六十調備矣。每調七律。悉
 合降殺中度。而音韻克諧。每律五聲。以
 爲高下之節。而詩歌可協。苟明乎此。樂
 可作矣。或曰。宮乃君也。十二律宮聲爲
 網紀。是以君而爲臣民事物之主。宜也。
 其餘各調。皆有宮聲。若商聲爲網紀。是
 以臣而主君。角聲爲網紀。是以民而主
 君。豈尊君之義乎。曰。聲音之道。各有所
 主。若獨舉一調而言。誠如吾子之所論。

律呂辨註

卷九

然每律五聲爲五調。成一大調。網紀之
 各。因爲調而立。第一調宮聲爲網紀。其
 下四調之商角徵羽。或正或變。或全或
 半。皆是大調調首宮聲一律之聲。亦當
 各爲網紀。以足五聲之數。然後大調可
 成。蓋承大調調首宮而來。以大調調首
 宮聲爲主故也。若下四調又各以本調
 宮聲爲網紀。則與大調調首宮聲不相
 統屬。每律大調只有本律宮聲一調。其

下本律四聲皆以屬之他律。本律更不得取之爲商角徵羽以足一律五聲五調之數。此豈各有所主之義乎。且下四調以宮爲綱紀。自是四調爲宮時事。不是爲商角徵羽時事。又商角徵羽雖承大調調首宮聲而來各爲綱紀以足大調五聲之數。然皆以本調宮聲爲本調之首。何嘗不尊君乎。蓋在一調之中。則以一調之宮爲綱紀。固尊君之義。若在

律呂解註

九十

大調調首之下。則四聲者。又當各爲綱紀以足大調調首宮聲一律五聲之數。乃同心一統之義。亦尊君之義也。圖中四百二十律。或正或變。或全或半。每律三十有五。錯綜以成六十調。然皆本於黃鐘九寸之所生。故曰六十調。即十二律也。十二律即一黃鐘也。此自末緣本而言也。黃鐘九寸。既分爲十二律。又分爲五聲二變。又分爲六十調。四百二十

律。故曰黃鐘生十二律。十二律生五聲。二變五聲各爲綱紀以成六十調。六十調皆黃鐘損益之變也。此自本之末而言也。宮商角皆下生而屬陽。每聲十二合三十六。三十六者四九之數。故曰老陽。徵羽皆上生而屬陰。每聲十二合二十四。二十四者四六之數。故曰老陰。夫律惟寫陽動之一聲而已。及五聲各爲綱紀之後。有宮商角三十六調爲老陽。

律呂解註

九十一

徵羽二十四調爲老陰。故曰調成而陰陽備也。或曰以下至末。皆反覆推明調成而陰陽備之意。所以然者。蓋天地化育陰陽而已。然陰陽非截然二事也。陰中有陽。陽中有陰。陰陽之中又各有陰陽。此所謂調成而陰陽備者。一陽之中自有陰陽。也是乃對待之理。自然之數。天地化育之妙。不可執一求者。故曰非知天地化育者。不能與於此。或曰或論

五聲陰陽之說曰如黃鐘為宮太簇為商姑洗為角林鐘為徵南呂為羽宮當子位商當寅位角當辰位徵當未位羽當酉位子寅辰皆陽也故宮商角屬陽未酉皆陰也故徵羽屬陰下十一均倣此與子所謂宮商角皆下生故屬陽徵羽皆上生故屬陰所見不同何也曰如或人所論則惟六律五聲陰陽得位若六呂五聲宮商角反當陰位而屬陰矣

律呂辨

九十二

徵羽反當陽位而屬陽矣如相悖何哉惟以下生者為陽上生者為陰然後與十二律相生之法既無二致十二律之五聲陰陽又各當位而不相悖也曰六律五聲究於六十宮商角屬陽徵羽屬陰謂之三十六為陽二十四為陰宜也若六甲五子之究於六十也合日之十干辰之十二支論之如甲子乙丑丙寅丁卯天干則甲丙屬陽乙丁屬陰地支

則子寅屬陽丑卯屬陰自此以下莫不皆然乃是陰陽相間各三十也何謂三十六為陽二十四為陰乎曰此恐是以十干配五音戊巳土配宮庚辛金配商甲乙木配角故三十六為陽丙丁火配徵壬癸水配羽故二十四為陰不然則以水木土三者皆天生故三十六為陽火金二者皆地生故二十四為陰二者未知是否宜更詳考曰圖中正變及半

律呂辨

九十三

每律三十五計四百二十律此錯綜為用以成六十調者也敢問實是幾管曰實是二十八管蓋黃鐘九寸生十一律有十二子聲謂之清聲亦所謂正律正半律也又自仲呂上生黃鐘黃鐘八寸七分八釐一毫六絲二忽又生十一律亦有十二子聲所謂變律變半律也正變及半凡四十八聲但變律止於應鐘難賓至仲呂六變律雖設而無所用其實

三十六聲而已。其間黃鐘林鐘南呂應鐘皆不用正半聲。黃鐘太簇姑洗皆不用變全聲。應鐘又不用變半聲。其實二十八聲而已。

候氣第十

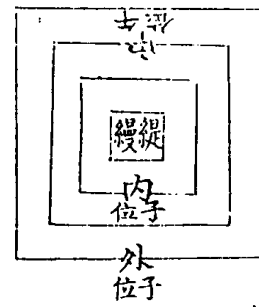
候氣之法。為室三重。戶閉塗罫。必周密。布緹縵室中。以木為按。每律各一按。內庠外高。從其方位。加律其上。以葭灰實其端。覆以緹素。按曆而候之。氣至則吹灰動素。小

動為氣和。大動為君弱臣強。專政之應。不動為君嚴猛之應。

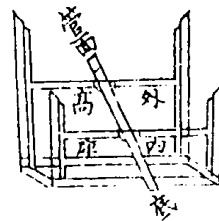
候氣之法。造室三重。各啓門為門之位。外之以子。中之以午。內復以子。戶閉塗罫。皆須周密。布緹縵室中。上員下方。上以風氣所以使。以木為十二按。其制內庠外高。從其方位。埋于地下。加律其上。黃鐘子位。上頭向南。蕤賓午位。上頭向北。其餘十律各依辰位。加於按上。中秋白露

降採河內葭莩為灰。實其管。以薄紗覆之。按曆而候。若其月中氣至。則灰飛而。其管空。為氣所動者。灰散。為物所動者。灰聚。

造室三重啓門方位之圖

律按內庠外高加其律上之圖

其升降之數。在冬至。則黃鐘九寸。一升五分。大寒。則大呂八寸三分。七釐六毫。一升三分。雨水。則太簇八寸一分。四釐六毫。一升三分。春分。則夾鐘七寸四分。三釐七毫。三絲。一升三分。穀雨。則姑洗七寸一分。四釐三毫。一升三分。小滿。則仲呂六寸五分。八釐三毫。四絲。六忽。一升三分。夏至。則蕤賓六寸二分。八釐二毫。二絲。一升三分。處暑。則夷則五寸五分。五釐一毫。一升二分。五

秋分則南呂五寸三分升三分四毫一絲霜降則無射四寸八分八釐四毫八絲升二分二毫八絲小雪則應鐘四寸六分六釐

右升陽之數距地面有深有淺故候氣之律有短有長氣則漸出地面律則上下損益二者若相反然損益既成之後十二律長短之序與十二月升陽之數交相脗合毫髮不差此氣之所以飛灰聲之所以中律也即是而觀則律呂

律呂解注

九十六

三分損益以相生者信乎出於天地自然之數而非人為造作之私也升陽之數解義已見上卷之三章其法須以後月律之實除本月律之實存其餘數以分釐毫絲之法約之得本律所升之數如黃鐘之實十七萬七千一百四十七大呂之實十六萬五千八百八十八於黃鐘實內除大呂實止存餘數一萬一千二百五十九以分釐毫之法約之得

五分一釐三毫詳法于後

○冬至黃鐘之實十七萬七千一百四十七內除後月大呂之實餘一萬一千二百五十九以分釐毫之法約之得五分一釐三毫是為冬至至大寒陽升數

○大寒大呂之實十六萬五千八百八十八內除後月太簇之實餘八千四百二十四以分釐毫之法約之得三分七釐六毫是為大寒至雨水陽升數

律呂解注

九十七

○雨水太簇之實十五萬七千四百六十四內除後月夾鐘之實餘一萬單八以分釐毫絲之法約之得四分五釐一毫六絲是為雨水至春分陽升數

○春分夾鐘之實十四萬七千四百五十六內除後月姑洗之實餘七千四百八十八以分釐毫絲之法約之得三分三釐七毫三絲是為春分至穀雨陽升數

○穀雨姑洗之實十三萬九千九百六十

八內除後月仲呂之實餘八千八百九十六以分毫絲忽之法約之得四分五毫四絲三忽是爲穀雨至小滿陽升數

○小滿仲呂之實十三萬一千七十二內除後月蕤賓之實餘六千六百五十六以分毫絲忽之法約之得三分三毫四絲六忽是爲小滿至夏至陽升數

○夏至蕤賓之實十二萬四千四百一十六內除後月林鐘之實餘六千三百一十八以分釐之法約之得二分八釐是爲夏至至大暑陽升數

○大暑林鐘之實十一萬八千九十八內除後月夷則之實餘七千五百單六以分釐毫之法約之得三分三釐八毫是爲大暑至處暑陽升數

○處暑夷則之實十一萬五百九十二內除後月南呂之實餘五千六百一十六以分釐毫之法約之得二分五釐一毫

是爲處暑至秋分陽升數

○秋分南呂之實十萬四千九百七十六內除後月無射之實餘六千六百七十二以分毫絲之法約之得三分四毫一絲是爲秋分至霜降陽升數

○霜降無射之實九萬八千三百單四內除後月應鐘之實餘四千九百九十二以分釐毫絲之法約之得二分二釐四毫八絲是爲霜降至小雪陽升數

註自按陽生於復至一天人贊化育也通論律呂紀陽不紀陰之義夫自冬至至小雪皆紀陽氣之升於陰則不書也故升陽之數至亥而窮律呂三分損益正惟寫其陽動之一聲而已故終不復始也或問升陽之數隱於地下何以知其有強弱多寡之不齊也曰此以應氣之律而知之也氣雖隱於地下而難知其實驗於律管而可見如大呂比黃鐘

短五分一釐三毫。則知自冬至至大寒陽氣升五分一釐三毫矣。太簇比大呂又短三分七釐六毫。則知自大寒至雨水陽氣又升三分七釐六毫矣。逐律如此推去。可悉知矣。曰。此其強弱多寡之不齊何也。曰。陰陽之氣。當時者盛。失時者衰也。彼自子至己。正陽氣向盛之時。而陽月則又盛之盛者也。故升陽之數。自子至己。差強在律為尤強。在呂為少。

律呂解註

乙百一

弱。自午至亥。正陽氣向衰之時。而陽月則反衰之衰者也。故升陽之數。自午至亥。漸弱。在律為尤弱。在呂為差強。分數多寡。雖若不齊。然其絲分毫別各有條理。此氣之所以飛灰聲之所以中律也。曰。陽氣向衰而遇陽月。宜相助而少伸也。何故反縮。曰。消息盈虛。自有定分。此時既是陽氣當退。則值陽之多。其退當亦多。故遇陽月而反縮也。曰。陰陽之氣。

升降皆於地下。而流行充塞於天地之間何也。曰。此一氣之中。而有氣質之異也。蓋升降地下者。氣之質。流行充塞天地之間者。氣之氣也。氣之氣而無氣之質。則造化息矣。孔子曰。地載神氣。風霆流形。庶物露生。朱子曰。天之氣行乎地之中。夫升降地下。即孔子所謂地載神氣。朱子所謂氣行地中也。流行充塞天地之間。即孔子所謂風霆流形庶物露生也。不如此看。則天地有兩箇陰陽了。升陽之數。自子至己。差強在律為尤強。在呂為少弱之圖。

律呂解註

乙百二

黃鐘升五分一釐三毫太簇升四分五釐三毫姑洗升四分五釐三毫此三律升五分四分有奇。故曰尤強。大呂升三分七釐六毫夾鐘升三分三釐七毫仲呂升三分三釐七毫此三呂皆升三分有奇。故曰少弱。

右三律三呂比後三律二呂所升之數

畧多故曰自子至巳差彊

升陽之數自午至亥漸弱在律為尤弱

在呂為差彊之圖

蕤賓升二分夷則升二分五無射升二分

八毫

此三律皆升二分有奇故曰尤弱

林鐘升三分三毫南呂升三分四毫

此二呂皆升三分有奇故曰差彊

律呂解注

右三律二呂比前三律三呂所升之數

畧少故曰自午至亥漸弱

蟻蠊小飛蟲聖人所以一天人贊化育

之道者蓋天人之勢若不相接而感應

之機則不可誣聖人之治天下也政善

民安百姓大和於是作樂以宣暢其和

心而制作之妙又能真得其聲氣之元

以盡乎律致中和之用故天地之氣為

之感動而大和焉是人以感乎天天

有以應乎人天人志氣交相感動如此

可謂合一無間矣故曰一天人之道也

聖人作樂宣暢天下之和心感召天地

之和氣使邪沴陰慝一毫不得奸於其

間至於神祇格而鳥獸馴則天地位而

萬物育實有補造化所不及者故曰贊

化育之道也

審度第十一

度者分寸尺丈引所以度長短也生於黃

律呂解注

鐘之長以子穀秬黍中者九十枚度之一

為一分凡黍實於管中則十三黍三分黍

二百黍矣故此九十分之數與

十寸為尺十尺為丈十丈為引數始於一

終於十者天地之全數也律未成之前有

是數而未見律成而後數始得以形焉度

之成在律之後度之數在律之前故律之

長短圍徑以度之寸分之數而定焉

嘉量第十二

量者命合升斗斛所以量多少也。生於黃鐘之容以子穀秬黍中者實其命以井水。准其槩以度數審其容。百一命積八十分合命為合。兩命也。積一千十合為升。二十命也。積百六十升為斗。百合也。二百命也。積二千合為斛。二千命也。積一千二百合也。師古曰：槩所以槩平斗斛之上者也。孟康曰：槩欲其直。故以水平之。井水清。清則平也。

謹權衡第十三

權衡者銖兩斤鈞石。所以權輕重也。生於黃鐘之重。以子穀秬黍中者一千二百實其命。百黍一銖。一命十二銖。二十四銖為一兩。兩也。十六兩為斤。八十三兩為一石。十斤為鈞。百二十銖為一鈞。四鈞為石。八十銖為一兩。九千二百銖為一石。也。

律呂解註卷下 終

律呂解註後序

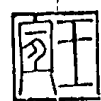
律有數有法。然則數者。法之謂也。然之謂數。法而不死之。謂法。君子假數以正法。數熟則精。用法以得數。法精則巧。至精至巧而神生焉。可以定之律矣。蔡西山著書。用半生之力。而千古之謬正。即古岡解注。勤淫史之暇。而西山之學明。皆所謂至精至巧而神生焉者。是書一出。有能執之以雷音。則不待后夔周公之生。而古

樂可作矣以黃鐘為聲
謂之旋人會而求之
正宮越調而求之可協矣
以十二律為八音之聲度又
不待易之方得者第由
而古器可制矣以石為
之

郊廟

朝廷宣中原之雅音
天地之和氣必自有方圖在
程子謂其某在必讀其
書是也顏子黃鐘大呂之
左山澤無由考法天二也
姑取河汾子琴鼓之使

岡岡之寧不為予起舟
而釣者之嘆乎
嘉靖癸未秋七月八日晉江
一臞山人王宣書于高士
軒

律呂解注二卷

浙江汪啟淑家藏本

明鄧文憲撰文憲號念齋新會人官晉江縣教諭
是書成於萬厯癸未全錄律呂新書舊注所自爲
詮解者殊不及十之一至蔡書六十調一圖於旋
宮之法已爲賅備文憲又每調各爲一圖附於蔡
圖之後尤徒爲繁碎矣

樂經集註二卷

〔明〕張鳳翔撰

故宮博物院圖書館藏明末刻本

附《四庫全書總目·樂經集注

二卷》提要

樂經題辭

子張子常代大儒湛思經術以謂五經存而樂經獨亡漢初魏寶公獻古樂經即周官大司樂竊取伊雒表章學庸之義以補樂經之闕其用心亦精且勤矣愚嘗讀元儒吳幼清之書其槌駁大司樂一章則曰考昊天有成命之詩郊祀天地是天地無分祭之文考殷之詩望祀四嶽河海是四望與山川無異祭之文考之詩禘祖而曰既右烈考亦右文母是妣與祖亦無分祭

樂經

序

一

之文考周頌之詩其言作樂未聞有分樂而序之之說亦未聞周歷代之樂以分祀之禮此甚不足信又曰祭祀合樂之際六律六同五聲八音六舞並用而祀天止用黃鐘大呂雲門則又各自為用不得謂之大合樂矣既曰六樂文之以五聲播之以八音是六樂之作五聲八音並用之矣而其下則禮天神地示人鬼于五聲皆止用其四於八音止用其三聲音不備樂何自而作舜之作樂自近以及遠先格祖考次格鳳

皇百獸今乃自遠以及近一變致羽物及川澤之等神物至九變而後及人鬼舜樂所以感物者又未嘗以某樂感某物以某樂感某神何獨成周之樂不然乎愚按漢元始中之議祭禮曰周官天地之祀樂有別有合其合樂曰大合樂祀天神祭堅祗祀四望祭山川亨先妣先考此天墜合祀呂祖妣配者也其別樂曰冬日至於墜上之圓丘奏樂六變則天神皆降夏至於澤中之方丘奏樂八變則地祗皆出此其各特

樂經

序

二

祀者也樂有別有合以祀之有合有特也周禮未嘗專言分祀於昊天諸詩何悖乎漢世經詎各有師說元始之議皆應古法必以新莽之建置之而絀之則同矣律同聲舞各自為用而用之不備也與夫某樂感某物某神也幼清鼓之詳矣子張子為踊通證明之曰此先秦是樂以致其神乃後合樂而祭之故曰皆降皆出可得而禮非各自為用也又曰聲樂和於此神物應于彼誠感而神應也非從天降也非從地出也人

情而已矣子張子之解出而幼清之疑渙然冰釋矣語有之作者之謂聖述者之謂明子張子表章樂經揚厲

昭代禮樂之盛事愚為之作而稱之曰述者之謂明也其幾矣

虞山友弟錢謙益謹書

樂經

序

三

樂經序

樂也者其經天下之大道乎墨子作非樂中下其上謂樂為不利人說固純繆獨計樂以輔禮而與易詩書春秋相穀焉者也樂記闡其義周禮鐫師箴師載其官漢賈公彥古樂經文皆大司樂樂經固存也惜乎樂之器不存耳習俗愚慥徒以樂為音聲之娛孰知其帶于禮與十母十二子調氣候執星辰以輔變天地育養人物樂非其權輿也歟堂邑蓬玄張公澤修鼓身

樂經序

探索乎性命關心自勒從事于聖人之萬不惑於道矣欲表明樂經以彰教淑世此其道大矣哉蓋先王之治六寓也飭五禮即諧以六樂倫常叙而九疇無汨陳以中庸之極綏而祖洽之世無不化公之意蓋思以致太和也聖人宰制宇宙將俾陽氣無危境萬物根柢各有華心焉是故別宜居魁正以敦和率神輔禮教之大總繫之矣奄之以合幽明上下遠近及蒸為至利世乃無否塞也故易繇之以管陰陽書繇之以

傾政事詩經之以持性情春秋繇之以定尊卑嗚呼信生人之利也誠能列之學宮因其義考其數豈如今樂為娛耳目之物令梗化者釋卦弼修蛇之心元氣鼓動無有濫觴將見安耕鑿消憚除長允悅熙洽之運方來物不有以相連乎蓋樂者聖人之所以匠成也蓬玄公欲起樂經而式耀以養禮之所安也則其平日緯于道經天下之心誠不薄矣實公古樂經樂記天有意興治殆令其至光昭亨于兩間索弓臥鼓

樂經序

五至致三無行合三才為陶淑鑄之易易也公之增補經學有功魯鄒之道豈云渺哉亦惟聖人司篇加之意已耳若夫樂之義記固備言之矣于不必剿也為論蓬玄蹈道之勤心乎世教思變之養之者如斯而已

嵩巖樵子王鐸撰

樂經小序

立禮樂至周而大備周禮大司樂則周公所手著也漢初魏寶公獻古樂經其文與大司樂合而學士大夫率沿為禮家言無專學也古學庸存於戴禮至程子始尊信表章而古者繇學入道之大法乃始賴以存古樂經亡而周公所著經固存于世觀大備于成周而樂其可知也愚竊取程子之意乃敢表而出之備專學考觀焉

堂邑張鳳翔撰

樂經序

三

樂經目

卷上

大司樂

樂師

大胥

小胥

卷下

大師

小師

樂經目

瞽朦

眡瞭

典同

磬師

鍾師

笙師

鐃師

柷師

旄人

簪師

簪章

鞞鞞氏

典庸器

司干

樂經
目

二

樂經集註卷上

堂邑張鳳翔著

大司樂中大夫二人樂師下大夫四人上士八人下士十有六人府四人史八人胥八人徒八十人大胥中士四人小胥下士八人府二人史四人徒四十八大師下大夫二人小師上士四人瞽矇上瞽四十人中瞽百人下瞽百有六十人眡瞭三百人府四人史八人胥十有二人徒百有二十人典同中士二人府一人史一人胥二人徒二十八磬師中士四人下士八人府四人史二人胥四人徒四十人鍾師中士四人下士八人府二人史二人胥六人徒六十人笙師中士二人下士四人府二人史二人胥一人徒十人鐃師中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二十人鞀師下士二人府一人史一人舞者十有六人徒四十人旄人下士四人舞者衆寡無數府二人史二人胥二人徒二十人簪師中士四人府二人史二人胥二人徒二十

人篇章中士二人下士四人府一人史一人胥
二人徒二十人觀饗氏下士四人府一人史一
人胥二人徒二十人典庸器下士四人府四人
史二人胥八人徒八十人司千下士二人府二
人史二人徒二十人

大司樂古樂經周公所手著魏寶公年百八
十歲來獻先漢經即其書也樂官之屬凡三
十大司樂樂師大胥小胥凡四官為一類蓋
士大夫之知樂而為國子師者若伶倫后夔

樂經 卷一

二

葦是也大師小師瞽矇眡矇凡四官為一類
蓋皆無目及有目而不甚明者若師曠師冕
葦是也典同已下凡十二官為一類則又皆
有目者周制一命謂之下士二命中士三命
上士四命下大夫五命中大夫每官有正副
其長若干員其佐必倍之若大司樂中大夫
二人則樂師下大夫四人乃其佐也樂師又
有佐焉上士八人下士十有六人是也府庫
役也史書役也胥及徒若今阜役胥一人司

徒十人也多寡無定數蓋所職有繁簡也
大司樂掌成均之灋法以治平建國之學政而
合國之子弟焉凡有道者有德者使教焉死則
以為樂祖祭於瞽宗

成均五帝之學也學成其虧而均其過不及
故謂之成均之灋如虞書所謂直溫寬栗依
永和聲是也樂調之以自然之命合之以蕩
平之心其灋能使人剛氣不怒柔氣不懼四
暢交發而不自知故命大司樂掌之以治建

樂經 卷一

三

國之學政而聚國君及其臣之子弟使道德
純備者教之死則尊之為樂祖祭之於瞽宗
示不忘其所教也瞽宗衆瞽所宗蓋殷人之
學也

以樂德教國子中和祗庸孝友以樂語教國子
興道諷誦言語以樂舞教國子舞雲門大卷權
大咸大磬部大夏大濩大武

鄉六德後中和六行先孝友德行敦而獻其
賢者能者於王造之學祇敬無怠庸常不易

而後中和孝友無終始而安太師之教詩六而詩莫大於興興依物以起志託詞而導之微諷以喻之誦聲以節之於以發言於以對語然後辭輯憚而語昌黃帝知天地識之別令伶倫作律從有以至未有以得細君氣微若聲因神而存之取竹嘯谿之谷定黃鍾之宮以為律本命之曰大卷亦曰雲門言其德如雲出能卷聚也陶唐氏之始陰雨滯伏而泄積水壅不行民氣鬱閉節骨瑟縮而不達

樂經

卷一

四

作為大成以宣導之亦曰咸池咸言其德之無不格池言其澤之無不被也舜紹堯治命變典樂蓋簫韶九成而鳳凰儀焉是為大磬言其德能紹堯也禹勤勞天下作夏籥以象功夏者大也言敷土治水而大中國也湯率諸侯伐桀若時雨降適時大旱虔精致禱萬民被澤樂曰大濩濩者澤也言湯克寬仁救其邪暴護之也至周武王成文之德克商而有天下作樂曰大武武一成而止出再成而

戒商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇天子言其能成武功也雲門大卷第一舞也大成第二舞也大磬第三舞也大夏第四舞也大濩第五舞也大武第六舞也教之樂德以養其易直子諒之心教之樂語以慎其溫厚和平之發教之樂舞以動盪流通其精神血脉之和於是邪穢蕩滌遂性反命而德成以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神

樂經

卷一

五

示岐以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物樂本於太乙行於陰陽陽之聲六曰黃鍾太蕤姑洗蕤賓夷則無射是為六律六律者謂述天地自然之氣而宣之也陰之聲六曰大呂應鍾南呂林鍾仲呂夾鍾是為六同六同者謂其為律之偶而同于陽也宮商角徵羽是為五聲金石絲竹匏土革木是為八音大卷大成大磬大夏大濩大武是為六舞合樂

者徧作六代之樂也樂以祀天神而降以祭地而而出以禮人鬼而饗以賜諸侯而邦國和以用飮射而萬民諧以奏燕饗而賓客安以燕四國而遠人悅以惜索萬物而靈動之類畢可作而致也故樂其大也

乃分樂而序之以祭以享以祀乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神乃奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地而乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川乃奏愚則

樂經 卷一

六

歌小呂舞大濩以享先妣乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖

此各分一代之樂而用之有序也禮天之神謂之祀禮地之謂之祭禮人之鬼謂之享禮之第一曰天神舞之第一曰雲門律之第一曰黃鍾而黃鍾於大呂合故曰奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神禮之第二曰地而舞之第二曰咸池律之第二曰太簇而太簇於應鍾合故曰奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地

而禮之第三曰四望舞之第三曰大磬律之第三曰姑洗而姑洗於南呂合故曰奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望禮之第四曰山川舞之第四曰大夏律之第四曰蕤賓而蕤賓於函鍾合故曰奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川禮之第五曰先妣舞之第五曰大濩律之第五曰夷則而夷則於小呂合故曰奏愚則歌小呂舞大濩以享先妣禮之第六曰先祖舞之第六曰大武律之第六曰無射而無

樂經 卷一

七

射於夾鍾合故曰奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖奏者八音並奏也歌者人聲相合也天神上帝五帝日月星辰四里岳鎮海瀆也先妣后稷之母也周以后稷為始祖其母姜嫄無配故特立廟以享之謂之閭官先祖先王先公也樂尊者享尊祀樂古者享元祀尊天而親人也

凡六樂者文之以五聲播之以八音

六律各具五聲五聲寓於八音五聲相比而

成文故曰文之以五聲八音咸備而後揚故曰播之以八音

凡六樂者一變而致羽物及川澤之亦再變而致羸物及山林之亦三變而致鱗物及丘陵之亦四變而致毛物及墳衍之亦五變而致介物及土亦六變而致象物及天神

奏樂一成是為一變樂終則變也毛羽鱗介羸五物者在地謂之四靈在天謂之六神毛物三百六十麟為之長其神則為白虎西方

樂經 卷一 八

七宿奎婁胃昂畢觜參是也羽物三百六十鳳為之長其神則為朱雀南方七宿井鬼柳星張翼轸是也鱗物三百六十龍為之長其神則為蒼龍東方七宿角亢氐房心尾箕是也介物三百六十龜為之長其神則為玄武北方七宿斗牛女虛危室壁是也羸物三百六十蛇為之長其神則為騰蛇象物三百六十星為之長其神則為勾陳川澤山林丘陵墳衍之亦及土亦皆地之祗也天神見前聲

樂和於此神物應於彼誠感而神應也

凡樂園鍾為宮黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之園丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鍾為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽鼗鼓雷鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地亦皆出可得而禮矣凡樂黃鍾為宮大呂為角太簇為徵應鍾為羽路鼓路鼓陰竹

樂經 卷一 九

之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣此先奏是樂以致其神乃後合樂而祭之故曰皆降皆出可得而禮非各自為用也天道圓而能旋故謂之圜鍾其實即夾鍾也地道方而能含故謂之函鍾其實即林鍾也圜鍾在卯帝出乎震黃鍾在子一陽來復太簇姑洗夾列卯門故用以祀天從卯至申其數六雲門首舞其成亦六故樂以六變為節函鍾

在未致泰乎坤太族南呂同位娶妻南呂姑
洗隔八生子故用以祭地從未至寅其數八
咸池次舞其成亦八故樂以八變為節黃鍾
大呂子與丑合太族應鍾寅與亥合北方四
律幽陰之義故用以享鬼從子至申其數九
聲又次舞其成亦九故樂以九變為節鼓鼗
一也繪之以雲雷謂之雷非八面之謂也繪
之以四靈謂之靈非六面之謂也繪之以飛
鸞謂之路非四面之謂也孤竹隔竹宜造大

樂經 卷一

十

管孫竹筍竹宜造小管陰竹山北之竹宜造
中管大管謂之簫倍律是也小管謂之箛半
律是也中管謂之篴正律是也雲和空桑龍
門皆山名丘圓象天而冬至陽生之始澤方
象地而夏至陰生之始皆以類求類也祭之
日入室儼然必有見乎其位周旋出戶肅然
必有聞乎其容聲出戶而聽愾然必有聞乎
其歎息之聲非從天降也非從地出也人情
而已矣

凡樂事大祭祀宿縣懸遂以聲展之王出入則
令奏王夏尸出入則令奏肆夏牲出入則令奏
昭夏帥國子而舞大饗不入牲其他皆如祭祀
大射王出入令奏王夏及射令奏騶虞鄒虞詔諸
侯以弓矢舞王大食三宥仿皆令奏鍾鼓王師
大獻則令奏愷樂凡日月食四鎮五嶽崩大傀
異異裁諸侯薨令去樂大扎大凶大裁大巨死
凡國之大憂令弛縣凡建國禁其淫聲過聲凶
聲慢聲大喪泣廬欲樂器及葬藏樂器亦如之

樂經 卷一

十一

凡大司樂所掌樂事即下文所謂大祭大饗
大射大食大獻之事也大祭祀樂必盛設故
前夕列器於筍簾巨徧擊其聲而展省之以
察其和與否恐或失其序也天子入壇則大
司樂令衆工奏王夏之曲出亦奏之迎神入
壇則大司樂令衆工奏肆夏之曲出亦奏之
迎牲入壇則大司樂令衆工奏昭夏之曲出
亦奏之王夏取文王之王為名文王之篇是
也肆夏取肆不殄厥之肆為名即縣之篇是

也昭夏取昭事上帝之昭為名大明之篇是也凡舞皆使國子弟為之大饗賓客殺牲於廟門外不人牲故不奏昭夏其他如王出入賓出入亦奏王夏肆夏也大射諸侯貢士於天子天子將祭擇士而射於西郊之虞庠於是奏召南騶虞之章以方矢舞謂執弓挾矢揖讓進退之儀也天子日食少牢朔日月丰則以樂備大牢奏鍾鼓以節之以助氣體之養也師出有功獻捷于廟奏凱樂以人之怒

樂經 卷一

十一

氣釋也四鎮揚之會稽青之沂山幽之醫無閭莫之霍山是也五嶽岱為東嶽衡為南嶽華為西嶽恒為北嶽嵩為中嶽是也傀儡異也事最大則微樂次亦弛懸以示不作皆王者之憂以天下也鄭衛之音是為淫聲哀樂失節是為過聲無故而歌不祥是為鹵聲五音迭亂是為慢聲夫聲樂所以助流政教變化蒸庶也故四者皆禁恐其蕩人心而敗國俗也樂器生則用之歿則殉之廡則陳之於

庭藏則瘞之於壙皆大司樂躬自涖之蓋古先之敬樂如此

樂師掌國學之政以教國子小舞凡舞有帗拂舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞

樂師凡三等下大夫四人文王世子所謂大樂正也上士八人所謂樂正下士十有六人所謂小樂正也樂師佐掌國學之政以教國子之十三以上者使學小舞至二十然後教以六樂之大舞也帗舞雲門之派也軒轅氏

樂經 卷一

十二

時五色雲現以雲名官以雲名舞帗者折五彩繒以象五雲是為帗舞羽舞大夏之派也書曰羽畎夏翟折重翟以為飾是為羽舞皇舞籥韶之派也舜時鳳皇來儀乃作籥象鳳翼執籥以舞是為皇舞旄舞大護之派也持旄以舞蓋象成湯東征西怨南征北怨救護萬民故名曰護樂記曰干戚羽旄謂之樂旄是為旄舞干舞大武之派也古之天子朱干玉戚以舞大武諸侯已下則墨干漆戚是為

于舞人舞咸池之派也帝蕩蕩無能名但象
垂衣拱手而已是為人舞

教樂儀行以肆夏趨以采齊慈車亦如之環拜
以鍾鼓為節

教樂儀教之以樂出入之儀也爾雅堂上謂
之行門外謂之趨行於大寢之中則奏肆夏
之章為節趨於朝廷之上則歌采齊之詩為
節行緩而趨疾故車之疾徐亦以二詩為節
肆夏見前采齊逸詩篇名環謂周旋拜五拜

樂經 卷一

十四

也環拜則鼓聲以作之鍾聲以止之亦以鍾
鼓為節也

凡射王以騶虞為節諸侯以貍首為節卿大夫
以采蘋為節士以采芣為節

騶虞之詩曰彼茁者葭壹發五祀于嗟乎騶
虞夫騶虞虎之類也其性不食生物為殺之
而傷仁也不食完物為決之而害義也彼射
獸者一發五祀射則善矣其如騶虞之不殺
何故天子以騶虞為節蓋樂官之皆為騶虞

也貍首之詩曰魯孫侯氏四正具舉大夫君

子凡以庶士小大莫處御于君所以燕以射

則燕則譽諸侯歲獻貢士於天子天子試之

於射官其容體比於禮其節比於樂而中多

者得與於祭其容體不比於禮其節不比於

樂而中少者不得與於祭數與於祭而君有

慶數不與於祭而君有讓數有慶而益地數

有讓而削地故諸侯君臣盡志於射以習禮

樂則安則譽也射義左射貍首貍善搏行則

樂經 卷一

十五

止而擬度射必獲也故侯取節焉采蘋之詩

曰于以奠之宗室牖下誰其尸之有齊季女

采芣湘莫約于有齊之一言何循法也故大

夫取以為節采芣之詩曰被之僮僮風夜在

公被之祁祁薄言還歸是何其不失職也故

士取以為節

凡樂掌其序事治其樂政凡國之小事用樂者

令奏鍾鼓凡樂成則告備詔來替皋舞及微帥

學士而歌微令相饗食諸侯序其樂事令奏鍾

鼓令相如祭之儀。燕射帥射夫以弓矢舞樂出。入令奏鍾鼓。凡軍大獻教愷歌。遂倡之。凡喪陳樂器。則帥樂官及序哭亦如之。凡樂官掌其政令。聽其治訟。

凡用樂時。則樂師序其設樂之事。理其奏樂之政。太祭祀之事。大司樂掌之。小祭祀之事。則皆樂師掌之也。樂一終曰成。樂一成則工告於樂正曰正。歌備。臯說文曰。告樂師當奏樂時。詔督者使之來。當起舞時。告舞者使之。

樂經

卷一

十六

舞也。饌將徹。則帥學樂之士而歌。徹饌。天子歌雍。諸侯以下則歌振鷺也。令相使人扶瞽也。古祭祀與燕饗同。自序事至令相。皆如上文之儀也。射夫衆耦也。王大射。詔諸侯以弓矢舞。大司樂掌之。燕射。帥射夫以弓矢舞。則樂師掌之也。愷歌。獻捷之樂。樂師倡之。而群工和之也。凡喪陳樂器。琴瑟張而不平。笙竽備而不和。有鍾磬而無篳簥。其曰明器。神明之也。笙師。鍾師。諸條皆有。厥樂器。舞器之說。

是為樂官及哭臨之時。序列班次。皆樂師帥之也。政令謂所屬秉其命令。治訟謂有罪听其處斷。

大胥掌學士之版。以待致諸子。春入學。舍采。合舞。秋頒學合聲。以六樂之會。正舞位。以序出入。舞者比樂官。展樂器。凡祭祀之用樂者。以鼓徵學士。序官中之事。

胥有才智為長也。學士學樂之士也。諸子公卿大夫士之子也。版籍也。書其名於籍。待其

樂經

卷一

十七

君召之。則按籍以致之也。舍采。釋菜也。春而入學。則薦蘋蘩之祭。而禮先師。秋而學成。則頒其高下。而賞罰焉。合舞者等其進退。使應舞節也。合聲者等其曲折。使應歌節也。合聲猶令舞文互見耳。會節。奏之名。樂記所謂會守拊鼓是也。正舞位。使左右前後之有倫序舞者。使出入行綴之有序。比較其所掌之官。展視其所用之器。是皆習樂之事也。祭祀用樂。則擊鼓以徵諸子。使各司其事。官中之事。

即房中之樂也儀禮鄉飲酒禮曰乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采芣采蘋關雎言后妃之德葛覃言后妃之職卷耳言后妃之志鵲巢言國君夫人之德采芣言國君夫人不失職采蘋言卿大夫之妻能循其法度夫婦之道生民之本王政之端故國君與其臣下及四方之賓燕用之合樂也

小胥掌學士之徵令而比之醵醵其不敬者延舞列而撻其怠慢者正樂縣懸之位王宮縣諸

樂經 卷一 十八

侯軒縣卿大夫判縣士特縣辨其聲凡縣鍾磬半為堵全為肆

小胥之所掌即大胥在版之士而有事則徵之而令其有為也比則較其能否不敬則觥以罰之巡則察其行列怠慢則撻以辱之樂縣謂鍾磬之屬縣於筍簾者也王宮縣四面皆縣如官有牆也諸侯軒縣去其南面以避王也卿大夫判縣又去其北面以示其德半於君也士特縣又去其西面以示特立之義

也堵如官牆之半堵肆如牲體之全肆官縣鍾磬左右各四簋鼓四面謂之肆有左無右謂之堵軒縣鍾磬左右各三簋鼓三面謂之肆有左無右謂之堵判縣鍾磬左右各二簋鼓二面謂之肆有左無右謂之堵特縣鍾磬左右各一簋鼓一面謂之肆有左無右謂之堵

樂經 卷一 十九

樂經集註卷下

堂邑張鳳翔著

大師掌六律六同以令陰陽之聲陽聲黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾

凡樂歌皆以替勝為之擇其賢智者使為之師也六律陽聲六同陰聲黃鍾者陽氣踵黃泉而萌若其種之也間以大呂呂旅也言陰大旅助黃鍾宣氣而牙物也是生太簇簇者

樂經 卷二

奏也言陽氣大奏地而達物也間以夾鍾言陰夾太簇宣四方之氣而出種物也是生姑洗洗潔濯也言陽氣洗物而姑潔之也間以仲呂仲呂言微陰始起未成著於其中旅助姑洗而宣氣暢物也是生蕤賓蕤繼也賓導也言陽始導陰氣使繼養物也間以林鍾林君也言陰氣受任助蕤賓君主種物使長茂也是生夷則則法也言陽氣正法度而使陰氣夷當傷之物也間以南呂南任也言陰氣

旅助夷則任成萬物也終以無射射厭也言

陽氣究物而使陰氣畢剥落之終而復始無

厭已也間以應鍾言陰氣應無射諛藏萬物

而雜陽閏種也黃鍾子氣十一月建焉而辰

在星紀星紀丑也大呂丑氣十二月建焉而

辰在玄枵玄枵子也故黃鍾於大呂合也太

簇寅氣正月建焉而辰在娵訾娵訾亥也應

鍾亥氣十月建焉而辰在析木析木寅也故

太簇於應鍾合也姑洗辰氣三月建焉而辰

樂經 卷二

二

在大梁大梁酉也南呂酉氣八月建焉而辰

在壽星壽星辰也故姑洗於南呂合也蕤賓

午氣五月建焉而辰在鶉首鶉首未也林鍾

未氣六月建焉而辰在鶉火鶉火午也故蕤

賓於函鍾合也夷則申氣七月建焉而辰在

鶉尾鶉尾巳也仲呂巳氣四月建焉而辰在

實沈實沈申也故夷則於小呂合也無射戌

氣九月建焉而辰在大火大火卯也夾鍾卯

氣二月建焉而辰在降婁降婁戌也故無射

於夾鍾合也蓋日月所會在天為十二舍在地為十二辰而律同生焉所以言陰陽之合陽道常統故其律順而左旋陰道常乏故其律逆而右轉無非應乎日月之會而為天地自然之合也

皆文之以五聲官商角徵羽皆播之以八音金石土革絲木匏竹

六律六同皆各具五聲官官室之象居中央暢四維倡和發生為四聲綱也商之言章也

樂經 卷二

三

物造之以金風而成熟堅強為可章度也角觸也物觸地而出戴芒角也徵祉也物盛大而繁祉也羽宇也物聚藏宇覆之也夫聲中於宮觸於角祉於徵章於商宇於羽故四聲為官紀也聲數多而濁者大少而清者細大不踰官細不踰羽徵之聲清於角角之聲清於商惟五聲相比而成文故曰文之以五聲然五聲寓於八音八音土曰埴匏曰笙皮曰鼓竹曰管絲曰絃石曰磬金曰鍾木曰柷金

石土為陰陰逆推其所始是以先金石而後土匏竹木為陽陽順序其所生是以先匏竹而後木革絲居陰陽之正是以先革而後絲故曰播之以八音

教六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌以六德為之本以六律為之音

詩者樂之章也風雅頌為三經賦比興為三緯而樂成此所謂六詩也中和性命之大德而祇庸其守也於是乎孝友性成而德全此

樂經 卷二

四

所謂六德也大師教瞽矇以六詩而必以六德為本六律六同則歌詩之音也不言同者省文

大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊下管播樂器令奏鼓輦引大饗亦如之大射帥瞽而歌射節大師執同律以聽軍聲而詔吉凶大喪帥瞽而厥作匱 謚凡國之瞽矇正焉

八音諸器清細者宜近之洪大者宜遠之登歌謂登堂而歌詩近之也下管謂下堂而吹

管遠之也拊形如鼓以韋為之實之以糠棗
小鼓也先擊小鼓乃擊大鼓小鼓為大鼓先
引故曰棗擊拊以導歌而後替者歌焉鼓棗
以導管而後樂器播焉射節騶虞首采蘋
采蘋之節也軍聲商則戰勝軍士強角則軍
擾多變夫士心宮則軍和士卒同心徵則將
急數怒軍士勞羽則兵弱少威詔之使知戒
條也廡者陳其樂器以動觀者之哀敬謚者
述其功德以為誅者之樂歌正者凡國之替

樂經

卷二

五

矇皆聽正令於大師也

小師掌教鼓鼗祝嘏語壎簫管弦歌大祭祀
登歌擊拊下管擊應鼓徹歌大饗亦如之大喪
與預廡凡小祭祀小樂事鼓棗掌六樂聲音之
節與其和

替矇有才藝者上之立為大師次之立為小
師小師所以贊大師以教替矇也鼓鼗華音
祝嘏木音壎土音簫管竹音弦絲音也八音
舉其五而不言金石匏別屬鍾師磬師笙師

而不屬小師也登歌擊拊不言令矣令奏則
使人擊之此則自擊之也應鼓懸建鼓之東
棗鼓懸建鼓之西棗鼓為引應鼓為應也與
廡從大師以廡也細大不踰謂之節清濁相
應謂之和大樂與天地同和大禮與天地同
節和而不節猶未和也

替矇掌播鼗祝嘏壎簫管弦歌詠誦詩世奠繫
鼓琴瑟掌九德六詩之歌以役大師

無目眸謂之瞽有目眸而無見謂之矇播鼗

樂經

卷二

六

八者言掌不言教教教替矇作之而掌則替
矇自作也世猶時也奠猶定也繫猶系也誦
其詩以觀民風之厚薄而又論其世以定帝
系之興衰也樂記寬而靜柔而正者宜歌頌
廣大而靜疏達而信者宜歌大雅恭儉而好
禮者宜歌小雅正直而靜肅而謙者宜歌風
肆直而慈愛者宜歌商溫良而能斷者宜歌
齊此所謂詠誦詩也商者五帝之遺聲也商
人識之故謂之商齊者三代之遺聲也齊人

識之故謂之齊明乎商之音者臨事而屢斷
明乎齊之音者見利而讓此所謂世莫繫也
當誦其之時而猶鼓琴瑟以合之則足以動
聽而感其心九德即九功之德六詩即六義
之詩

賦時
縣凡樂事相替大喪廡樂器大旅亦如之賓射
皆奏其鍾鼓磬賦愷獻亦如之

說文賦為視瞭為明蓋有目以扶替者然官

樂經 卷二

七

以目名或如易所謂眇能視也頌磬與歌相
和之磬笙磬與吹相和之磬皆十六枚而為
一架是所謂編磬也王官縣諸侯軒縣卿大
夫判縣士特縣凡設縣時聽大師之役使也
旅即旅於泰山之旅纂守夜之鼓愷獻捷之
樂也凡大祭大師則必陳樂器奏鍾鼓如喪
賓射然皆扶替以為之也

典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之
聲以為樂器凡聲高聲硯象正聲緩下聲肆陂

昇聲散陰聲欽連聲羸微聲籍開回聲衍侈聲
作羊弁聲鬱薄聲甄厚聲石凡為樂器以十
有二律為之數度以十有二聲為之齊量凡和
樂亦如之

典猶掌也同即同律度量衡之同也陽聲屬
天陰聲屬地天地之聲布於四方與同辨之
取其中聲以作樂器凡聲生於形形異則聲
異鍾官聲五聲之首故舉鍾以概其餘形太
高則聲硯然而旋於裏不高不下則紆緩過

樂經 卷二

八

下則肆放偏陂則離散偏險則欽收大則有
餘小則不韻圓則滛衍而無鴻殺中央約則
迫窄而去疾中太寬則鬱勃而不出薄則震
掉厚則無聲此所謂十二聲也古之為樂器
者其數皆始於黃鍾其長九寸乃度之所起
而其餘律皆自是而生焉數即多寡之數度
即長短之度得其數度則十有二律無非陰
陽之中氣齊即大小之齊量即廣狹之量得
其齊量則十有二聲無非陰陽之和聲以氣

驗聲以聲審形則樂無不善矣

祭師掌教擊磬擊編鍾教綬樂燕樂之鍾磬凡
祭祀奏綬樂

磬師主其教者也官縣有特磬鐃鍾又有編
磬編鍾磬師之職教眠膝皆擊之綬樂合六
代之樂燕樂歌二南之詩二樂皆教其鍾磬
也祭祀磬師奏綬樂燕樂則鍾師奏之

鍾師掌金奏凡樂事以鍾鼓奏九夏王夏肆夏
昭夏納夏章夏齊夏族夏祫以夏驚夏以驚夏以驚凡祭

樂經 卷二

九

祀饗食奏燕樂凡射王奏騶虞諸侯奏騶首卿
大夫奏采蘋士奏采蘋掌鼗鼓綬樂

樂雖用鼓而以金為主金奏擊鍾與鐃以為
奏樂之節也九夏皆樂章名夏大也王出入
奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏四方
賓客來奏納夏臣有功奏章夏夫人助祭奏
齊夏族人侍燕奏族夏客醉而出奏祫夏公
出入奏騶夏王夏肆夏昭夏見大司樂納夏
旱麓之篇是也取玉璫之納黃泓也章夏祫

犧之篇是也取追琢其章也齊夏思齊之篇

是也取毋道婦德也族夏行葦之篇是也取

兄弟莫遠也祫夏既醉之篇是也取既飽以

德也騶夏假樂之篇是也取顯顯令德也祭

祀以禮神饗食以禮賓皆在廟故也燕樂曰

奏亦以鍾鼓奏之也饗元侯則升歌肆夏頌

合大雅享五等諸侯則升歌大雅合小雅饗

同乎燕故曰燕樂其禮在廟故與祭祀同樂

凡射大射賓射燕射也樂師既歌四詩以節

樂經 卷二

十

之鍾師又奏鍾鼓以合之磬師奏綬樂鍾師
則擊鼗鼓以和之鼗鼓小鼓也

笙師掌教飲筭笙塤箛簫簟篴笛管春牘應雅

以教祫樂凡祭祀與饗射共其鍾笙之樂燕樂

亦如之大喪廢其樂器及葬奏而藏之大旅則

陳之

衆樂並行而以笙名官笙者太族之氣象萬

物之生故曰笙筭笙皆匏為之而列管於匏

中筭三十六簧官管在中筭十三簧官管在

左填六孔中虛上銳形如秤鏞簫似笛而短
簫編竹為之十六管形參差象鳳翼聲象鳳
鳴故曰鳳簫簫一孔上出管與律大同小異
特吹者謂之律編聯而吹者謂之管所謂五
聲六律十二管還相為宮也簫應皆竹為之
簫長七尺其端兩孔應長六尺五寸中有椎
雅狀如漆笛而弁口長五尺六寸以羊韋鞞
之飾行步之器也賓醉而出為奏祓夏三器
在庭春地作聲明不失禮也鍾笙之樂鍾聲

樂經 卷二

十二

與笙相應者也燕樂歌二南詩亦以鍾笙應
之國有大喪則陳設樂器以象生存既葬則
來而藏之所謂遏密八音也

鐃 特師掌金奏之鼓凡祭祀鼓其金奏之樂饗
食賓射亦如之軍大獻則鼓其愷樂凡軍之夜
三鑾皆鼓之守鑾亦如之大喪廬其樂器奉
而藏之

鐃大鍾也虞書雅頌皆謂之鏞是也鼓擊也
掌金奏之鼓即鼓人所謂以晉鼓鼓金奏者

也祭祀鼓之所謂笙鏞以間也饗食鼓之所
謂金奏肆夏也賓射擊鐃以歌射第大獻擊
鐃以奏愷歌鑾者鼓鼓軍事是也鑾其聲
也司馬遷曰昏鼓四通為大鑾夜半三通為
晨戒旦明五通為發向此奏所謂三鑾三鑾
及守鑾皆鼓之者皆鼓其金者也

鞀 特師掌教鞀樂祭祀則帥其屬而舞之大饗
亦如之

樂經 卷二

十二

國之樂服也文王化行東國東國來歸故中
國有其樂鞀師教其樂舞使服其服而舞也
祭祀舞之昭先王之德也大饗舞之象四國
來王也

旄人掌教舞散樂舞商樂凡四方之以舞仕者
屬焉凡祭祀賓客舞其燕樂

旄人主教樂之舞者旄牛尾舞者所執以指
麾者也散樂野人之樂也鞀 鞀氏掌四國之
樂與聲歌旄人則教樂之舞耳凡以舞仕者

皆屬旄人蓋其所統皆善舞者也

簫師掌教國子舞羽飲簫祭祀則鼓羽簫之舞
賓客饗食則亦如之大喪廢其樂器秦而藏之
簫所以和衆聲者舞者所吹也國子執羽以
為舞吹簫以為節簫師則擊鼓以節之也
簫章掌土鼓幽簫中仲春書擊土鼓飲幽詩以
逆暑中秋夜迎寒亦如之凡國祈年於田祖飲
幽雅擊土鼓以樂田畯國祭蜡則飲幽頌擊土
鼓以息老物

樂經

卷二

十三

簫章主吹簫以為詩章者土鼓燒土為匡以
草蒙兩面可擊也幽簫幽人所吹之簫以葦
為管竅其上為三孔可吹也幽詩七月之篇
也逆自外而入於內也迎自內而出於外也
仲春陽於是而分逆暑以晝求諸陽也仲秋
陰於是而分迎寒以夜求諸陰也均取於擊
土鼓飲幽風者以民事祈天時也祈年祈豐
年也田祖始耕田者神農也田畯先教田者
蜡歲十二月合聚萬物而索饗之也息老物

田夫萬物助天成歲事至此則老而勞故祭

以息之也幽雅如楚茨諸篇幽頌如大田良
耜諸篇是也祈年雖主於田祖而簫章以樂
田畯者田畯喜而民得以耕饁蜡祭雖主於
索饗萬物而簫章以息老物者老物息而民
得以室處順民事以答天和也祈年於始祭
蜡於終所擊者土鼓所吹者幽簫所歌者幽
詩亦見周家王業既成不忘農桑根本如此
也

樂經

卷二

十四

鞀 鞀 鞀 氏掌四裔之樂與其聲歌祭祀則飲
而歌之燕亦如之

鞀 鞀 樂人所履之草屨也掌其樂故名其官
曰鞀 鞀 氏樂以樂舞言之聲歌則以所詠言
之也

典庸器掌藏樂器庸器及祭祀帥其屬而設筭
簾陳庸器饗食賓射亦如之大喪廢筭簾

典庸器主藏銘功之器者庸功也有功者征
伐所得之金鑄器以銘其功與樂器並藏之

也荀簋所以縣樂器者橫曰荀植曰簋然祀陳庸器示能守也饗食賓射陳之以華國也司于掌舞器祭祀舞者既陳則授舞器既舞則受之賓饗亦如之大喪廢樂器及莢奏而藏之舞器者干戈利箬之舞也羽箬文舞也干戈武舞也記曰春夏學干戈秋冬學羽箬皆於東序是舞勺舞象所舞之器也又曰小樂正學干大胥贊之箬師學戈箬師丞贊之是箬師教羽箬未嘗不執干戈司于掌干戈未嘗

樂經

卷二

十五

不掌羽箬也特箬師以教國子為主故名官以箬司于以周所尚為主故名官以干也樂記曰凡音之起緣人心生也人心之動物使之然也感於物而動故形於聲聲相應故生變變成方謂之音比音而樂之及于戚羽旋謂之樂樂者音之所縣生也其本在人心之感於物也是故其哀心感者其聲噍以微其樂心感者其聲嘽以緩其喜心感者其聲發以散其怒心感者其聲粗以厲其敬心感

者其聲直以濂其愛心感者其聲和以柔六者非性也感於物而后動是故先王慎所以感之者人生而靜天之性也感於物而動性之欲也物至知知然後好惡形焉好惡無節於內知誘於外不能反躬天理滅矣夫物之感人無窮而人之好惡無節則是物至而入化物也人化物也者滅天理而窮人欲者是故先王本之情性稽之度數制之禮義合生氣之和道五常之行使之陽而不散陰而

樂經

卷二

十六

不密剛氣不怒柔氣不懾四暢交於中而發作於外皆安其位而不相奪也然後立之學等廣其節奏省其文采以純德厚律小大之稱比終始之序以象事行使親疏貴賤長幼男女之理皆形見於樂故曰樂觀其深矣土敝則草木不長水煩則魚鼈不大氣衰則生物不遂世亂則禮慝而樂淫是故其聲哀而不莊樂而不安慢易以犯節流湏以忘本廣則容蔽狹則思欲感條暢之氣或平和之德

是以君子賤之也凡姦聲感人而逆氣應之
逆氣成象而淫樂興焉正聲感人而順氣應
之順氣成象而和樂興焉是故君子反情以
和其志比類以成其行姦聲亂色不留聰明
淫樂慝禮不接心術惰慢邪辟之氣不設於
身體使耳目鼻口心知百體皆繇順正以行
其義然後發以聲音文以琴瑟動以干戚飾
以羽旄從以蕭管奮至德之光動四氣之和
以著萬物之理是故清明象天廣大象地終

樂經

卷二

十七

始象四時周旋象風雨五色成文而不亂八
風從律而不姦百度得數而有常小大相成
終始相生倡和清濁迭相為經故樂行而倫
清耳目聰明血氣和平移風易俗天下皆寧
故曰樂者樂也君子樂得其道小人樂得其
欲以道制欲則樂而不亂以欲忘道則惑而
不樂是故君子反情以和其志廣樂以成其
教樂行而民鄉方可以觀德矣德者性之端
也樂者德之華也金石絲竹樂之器也詩言

其志也歌誅其聲也舞動其容也三者本乎
心然後樂器從之是故情深而文明氣盛而
化神和順積中而英華發外唯樂不可以為
偽樂者心之動也聲者樂之象也文采節奏
聲之飾也君子動其本樂其象然後治其飾
是故先鼓以警戒三步以見方再始以著往
復亂以飾歸奮疾而不板極幽而不隱獨樂
其志不厭其道備舉其道不私其欲是以情
見而義立樂終而德尊君子以好善小人以

樂經

卷三

十八

聽過故曰生民之道樂為大焉君子曰禮樂
不可斯須去身致樂以治心則易直子諒之
心油然而生矣易直子諒之心生則樂樂則安
安則久久則天天則神天則不言而信神則
不怒而威致樂以治心者也致禮以治躬則
莊敬莊敬則嚴威心中斯須不和不樂而鄙
詐之心入之矣外貌斯須不莊不敬而慢易
之心入之矣樂動於內者也禮動於外者也
故禮主其減樂主其盈禮減而進以進為文

樂盈而反以反為文禮減而不進則樂盈而不反則放故禮有報而樂有反禮得其報則樂樂得其反則安禮之報樂之反其義一也昔者子貢問於師乙曰賜聞聲歌各有所宜如賜者宜何歌也師乙曰乙賤工也何足以問所宜請誦所聞而吾子自執焉寬而靜柔而正者宜歌頌廣大而靜疏達而信者宜歌大雅恭儉而好禮者宜歌小雅正直而靜廉而謙者宜歌風肆直而慈愛者宜歌商溫

樂經

卷二

十九

良而能斷者宜歌齊夫歌者直已而陳德也動已而天地應焉四時和焉星辰理焉萬物育焉周子曰古者聖王制禮法修教化三綱正九疇叙百姓太和萬物咸若乃作樂以宣八風之氣以平天下之情故樂聲淡而不傷和而不淫淡則愁心平和則躁心釋優消乎中德之盛也天下化中治之至也是謂道配天地古之極也後世禮法不修政刑苛刻縱欲敗度下民困苦謂古樂不足聽也代變新

聲妖淫愁怨導欲增悲而不能止蓋有賊君棄父輕生敗倫而不可禁者夫嗚呼樂者古以平心今以助欲古以宣化今以長怨不復古禮不變今樂而欲致治者遠矣

樂經集注二卷

山東巡撫
採進本

明張鳳翔撰鳳翔有禮經集註已著錄是書取春
官大司樂以下二十官爲樂經謂漢賈公獻古樂
經文與大司樂合是其明證今以所述二十官之
義證之註疏多相符合惟大司樂一官序樂制最
詳而文亦最奧鄭註圓鐘爲宮以下文謂天宮夾
鐘陰聲其相生從陽數其陽無射無射上生中呂
中呂與地宮同位不用中呂上生黃鐘黃鐘下生
林鐘林鐘地宮又不用林鐘上生太簇太簇下生
南呂南呂與無射同位又不用南呂上生姑洗其
林鐘爲宮黃鐘爲宮相生之例亦然其義頗與故
宋元人多不從是書於此類要義多未發明徒事
牽衍文句殊無足深取

大樂嘉成一卷

〔明〕袁應兆撰

故宮博物院圖書館藏明崇禎六年王佐刻本

附《四庫全書總目·大樂嘉成

一卷》提要

海陽學脩大成雅樂疏

先王功成作樂非徒黃鐘大呂教

弦千戚云爾也以和邦國以諧萬

民以安賓客以致鬼神是何如鄭

重而可一日不舉故周官建國之

序

學政則掌之大司樂良有以矣余

承乏新安見其人士動作有度進

退有律蓋已彬彬然禮樂之選及

春秋釋奠

夫子廟庭則見琴瑟在御羽千鼓美

奏成聲舞成文大雅遺音燕於斯
復見始作而起曰新安人士之嫻
禮樂蓋其教之有素也乃覈之海
陽樂器獨曠焉燕缺墜典未脩每
用愾嘆今癸酉元旦

年

二

直指遲公按部視學海陽語及雅
樂欣之色喜諭令即時繕飭學博
表君躬承憲命遂毅然為己任謂
洪武廿六年頒大成雅樂於天下
今有司依式製造以繼

先聖幼令昭然新安七邑藝邠先已

肇脩海陽巖邑也茲遺舉廢焉可
以浚況時有博物潘中孚其人素
能沉思察音聲容畢諸乘時審度
豈患乏人於是謀之弟子請之令

年

三

長而以達於余余為擊節稱快竊
觀表君所刻禋事孔明其稽覈
先賢先儒爵里姓字皎如日星蓋
篤於禮教者而雅樂之役復兢兢
振舉是為固合禮陶樂和以黼黻

先王合同愛之風也寧獨海陽一隅
實懋典制將涵濡鼓舞化洽防溪
霞阜間在津多弦誦之休樂郊騰
壤衢之頌和氣翔煥不外芹宮而
得之辟雍鍾鼓之盛雖至今存可
序

也方今

聖世右文

天子加惠廣厲教育勤怠每三致意
表君之有是請也尚六丕績對敷
以無負

朝廷作人上理則大樂之職其克肩

之者哉但集衆思按律呂表君之
淵洽能任而庇具鳩工既不能取給
于如冰之片瓊又不得割贏於如洗
之公婦炊塵計拙集舍憂深所賴
序

五

懿好同心維天都人士庶克肩之

余將藉手以觀厥成

天都守當湖陸錫明題

海陽儒學修大成雅樂疏

帝王治定功成而樂作焉夫

樂象成者也五鍾六莖大章

大韶夏濩大武當日荃宰賡

歌一堂各抒寫其德澤之醞

結功業之巍煥而搏拊憂擊

叙

聲容美善我

天子木鐸道路衛磬匡歌回琴

點瑟援戚而舞者歎吾道之

非及門二三子未聞製象審

音抒寫盛德大業逍遙曳杖

竟與鳳麟俱杳雖然我

夫子之樂大備于木鐸矣舜之

命夔也曰敎胄子聲音之道

出於人心感於人心蒸變寂

神也

夫子振木鐸以敎萬世而

夫子之樂不大備乎哉虞以一

叙

夔足而吾黨有回有點則太

和元氣至今春風沂水間有

餘韻也歷代崇祀祀典不一

漢高至魯始以太牢祀闕里

魏正始中始祀于辟雍行釋

奠禮宋元嘉中始設軒懸舞

用八佾元大德中始加號曰
大成自唐開元以後俱被袞
冕樂用宮懸 洪武中頒大
成雅樂於郡國

肅皇帝從儒臣議釐定從祀盡
去勝國之舊樂頒大成樂譜

叙

三

圖迎神送神之章樂舞如數
隆之以正後有作者弗可尚
已顧樂兼風雅頌而大成獨
名雅何也說文云雅楚鳥也
詁云聲能動物雅之謂矣跋
鳥乘旭若華開曙一鳴而四

海俱白集木巢林之禽萬里
諧聲故善感物者莫如雅

夫子木鐸萬世感物而動孰不
興起帝王之樂在功德

夫子之樂在人心此先王廣厲
之學宮而彬彬乎釋奠二仲

叙

四

進博士弟子而觀其大成也
猗歟休哉余不敏承乏海陽
睹雅樂頽廢悚然久之而未
有其會也

直指遲公歲除行部元旦

廟謁諭令修整而董其事者有

瑜石袁先生嫻其聲容而習其器數者有星源潘生茂才夫海陽文心靈躍感而善動蒸變寂神行且鐘磬琴瑟綴兆朱干金石相宣竹肉互奏聲容美備象天地象四耑象

叙

五

風雨諸弟子有不肅雍晬穆鼓舞于太和元氣中乎木鐸一轂包含元韻儼親承而面領之矣諸弟子共襄盛業旦晚而觀其成乎母僅令人謂海陽名區雅樂在懸反狎婺

祁兩邑後也則余獲拜手復直指以復郡公之嘉惠矣謹疏

耑

崇禎癸酉夏五吉旦知休寧縣事王佐顯于鳴琴堂

叙

六

海庫大成樂叙

夫樂者感動之端其道雖微
以難知至於奏之而使人悅豫和
平此不待知音而後能也上古
聖人本陰陽別風聲審清濁而

大成樂叙

十

不可以文載口傳也于是依八音而
制樂託樂器以寫音而幽明內外
遠近微顯無往不通則以緣情著
教興世甚便也記曰大夫無故不
撤宮懸士無故不撤琴瑟凡以大

禮與天地同節大樂與天地同
和禮意風散樂情膏潤故達
靈成性象物昭功人效樂還效
人焉追遺繆涇泯莫或窮原徒
指鏗鐸節奏以為若無益於人

大成樂叙

二

者不知人受天地之中蘊菁華
之氣剛柔并用氣樂分情經春
陽而自喜遇秋剛而不悅性靈以
動不知所以感而自不能已焉况
宮徵流唱翺翔率舞宣暢功德

導迎和氣弘仁義之道安性命
之真豈非樂通倫理之效耶然
樂品不一有

宗廟之樂則詩所謂肅雍和鳴
先祖是聽者也有辟雍之樂則孝

大成樂叙

三

經所謂移風易俗莫以音於樂者
也昔

孔子返魯風雅斯正蓋有其德而
無其時以視遠而華蒨之者近
而護白之響其奚分者爰是

孔殿祀用大樂而郡縣通行則昉於
洪武念六年

頒制於天下以示推崇尊大之意
乃名色如休獨於樂制缺焉未
脩適直指遲公謁

大成樂叙

四

廟之餘議及於斯不禁愀然心傷
諭令照鑒學舉之凡何人也敢
任斯役但生平有志而願學嘗於
留京

文廟丁祀得與觀焉未嘗不喟然而

歎優柔平中之感人也且夙聞
星源潘生中宗能曉樂事繇
少從其父紀善丁止樂

益藩及豫章諸學頗得其傳
於是馳使以迎相與稽載藉辯器

大成樂叙

五

數考其序求其義無不隨歌叶
奏相依相和而呈天然自有之妙
仲秋啓

廟煙光杳霏冠裳咸集法人聲
揚樂經於清不滓悠揚如縷維

時主以黃鐘越以南呂琴瑟作

於堂簞鏞間于下振舞儀於廟

奏出洪聲於鍾簫簫管相諧

埙篪唱和全為室而玉為振合以

祝而心教渾盈耳庶幾象聖

大成樂叙

六

夫子仕心久速之時中而稱大成之

鳴奏聞者靡不天怡脉盪寗遊

神上古之世此無他聲音之道

通乎以之和樂和未可強而誦也

郡守陸公德備太和尤紹

孔繼孟潛心經術能成人才而厚風
俗濟世務而興太平真有以合
聲氣之元順陰陽之宜兼色
令王公樂易愷悌化若薰蕕使
君子小人咸歸焉滌故聲歌

大成樂叙

七

始末無不與撫綏相應向使聲
不依永律不和詠清濁高下罔
必貫珠安在

孔子所謂繹如也若製造樂器惟
賴

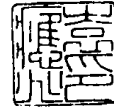
當路之害俸及紳士之怨橐為
功居多而志追古雅勸義罷芳
則俞生允升等其送焉是役也
肇於癸酉仲春竣于甲戌孟夏
甫閱歲而頓成海陽未有之雅

大成樂叙

八

個真盛舉也俞生等隨請梓
因不量愚昧薈纂其要存之以
為一書夫樂者和氣也發和氣
者聲音之聲音之生於有形故
古人以有形之物傳其法俾後人

宋考之然後無形之聲音得而和氣可通誰謂古音不可復乎
後學建業袁應北撰

大成樂叙

九

大樂嘉成

建業後學袁應北編輯

當湖後學毛劉綢較閱

婺源後學潘中孚參攷

聖朝歷年事例

洪武四年定丁祭樂六奏樂舞生擇監生及文職大臣子弟在學校者習之六年學士承旨詹同侍讀學士樂韶鳳上釋奠樂章舞六佾禮部尚書牛諒上禮儀

大樂嘉成

一

制曰可其迎神樂章曰大哉宣聖道德尊崇維持王化斯民是宗云云是為咸和之曲其奠帛初獻樂章曰自主民來誰底其盛惟王神明度越前聖云云是為寧和之曲其亞獻樂章曰大哉聖王實天生德云云是為安和之曲其終獻樂章曰百王宗師生民物軌云云是為景和之曲自徹饌而下皆曰咸和望瘞與送神樂章同十五年

甲午

詔天下通祀孔子頒釋奠儀十七年議大成樂六月

太祖高皇帝諭禮部臣曰近命製大成樂器將以頌天下學較俾諸生習之以祀孔子朕思古人之樂所以防民欲後世之樂所以縱民欲其故何也古樂之詩章平而正後世之歌詞淫以誇古之律呂協天地自然之氣後之律呂出人爲智巧之私天時與地氣不審人聲與樂音不比故雖以古之詩章用古之器數亦乖戾而不合陵犯而不倫矣手擊之而不得於心口歌之而非出於志人與樂判然爲二而欲以動天地感鬼神豈不難哉然其流

大樂嘉成

二

已久故之甚難卿等宜求諸此俾樂成而頌之諸生得以肄習庶幾可以復古人之意二十六年頒大成樂器於天下府學令州縣學式於府學成化十二年祭酒周洪謨請文廟舞八佾又言古者堂上鳴球琴瑟堂下笙鏞祝敔兩階干羽今干羽居上樂器居下宜正如禮下禮官議尚書郝幹言成憲具在不敢輒議

上命從洪謨言嘉靖九年少傅張璁疏言魯用天子之禮樂孔子誠不欲觀推孔子尊君之心則八佾

之樂又肯安然享之而同於天子乎下禮官議皆言宜用六佾以別

郊

廟之祭

上從其言嘉靖十年五月奉

欽依將舊樂章宣聖改曰孔聖聖王改曰聖師惟王改曰惟師欽此

雅樂總目

歌生六人其三居堂左其三居堂右

大樂嘉成

三

琴六其三居堂左其三居堂右

瑟二其一居堂左其一居堂右

編鍾十六皆居堂左

編磬十六皆居堂右

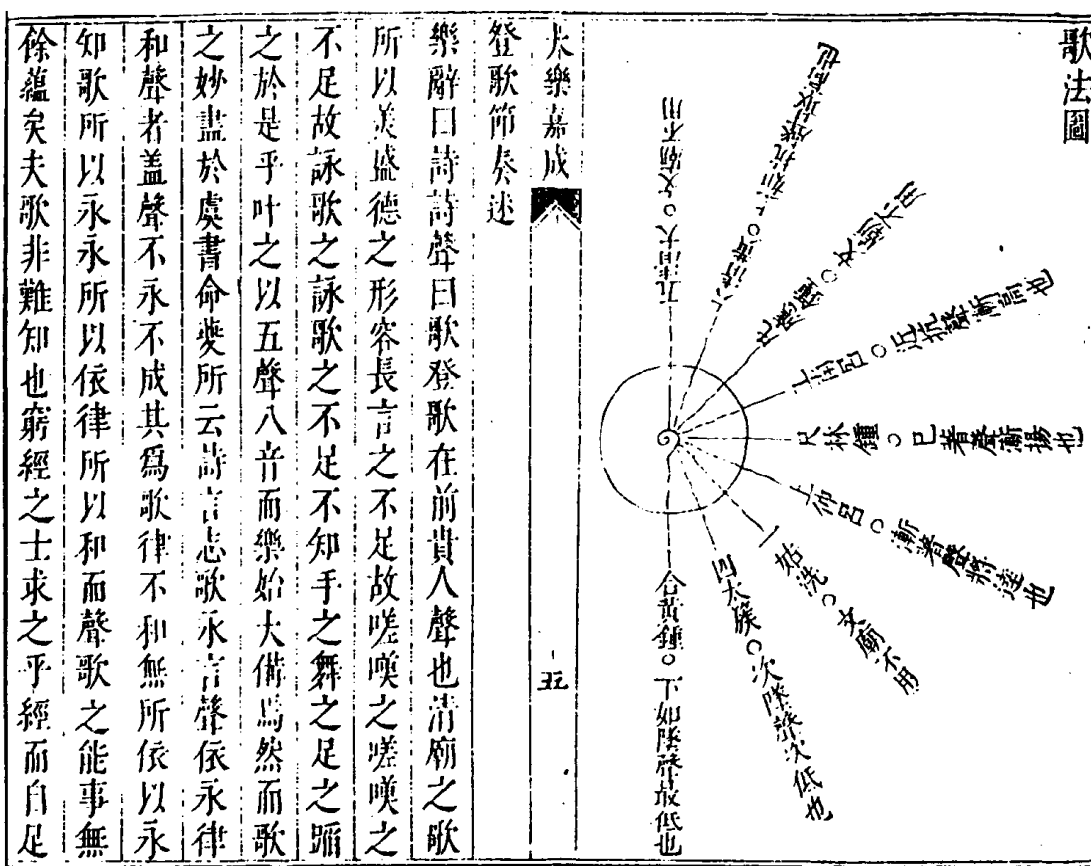
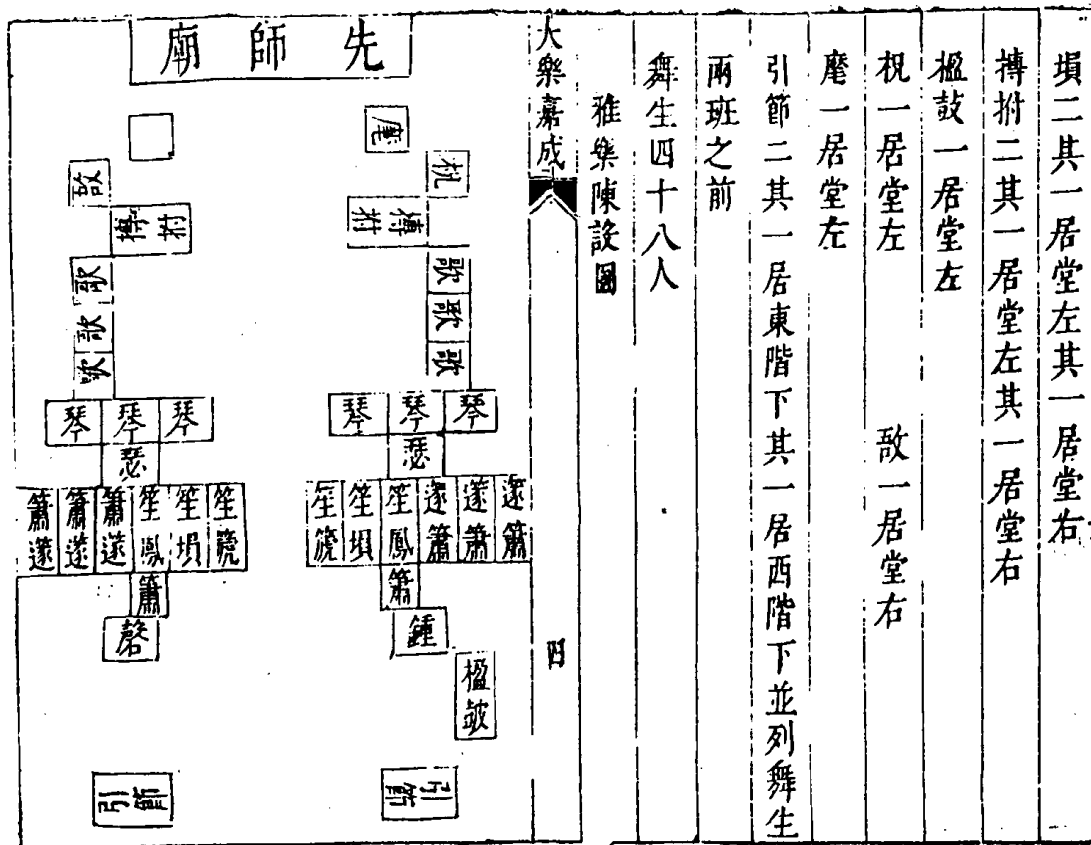
鳳簫二其一居堂左其一居堂右

簫六其三居堂左其三居堂右

篪二其一居堂左其一居堂右

筚六其三居堂左其三居堂右

笙六其三居堂左其三居堂右

引長歌聲是爲永言絃必操縵是爲依永飲聲極長是爲和聲衆聲相合是爲克諧起祝合奏是爲翕如音不凌犯是爲純如清明象天是爲嘏如始終象四時是爲繹如而其妙極形容者則又有曰上如抗下如墜曲如折止如藁木倨中矩句中鈞累累乎如貫珠夫上如抗者揭音極高而其餘聲漸下高如抗手然而不至於太高也下如墜者由高漸下如物之墜有湫底而無滯曲如折者轉折之際或上而折下或下而折上柔和頓挫如折枝然止則聲之定也自

大樂嘉成

六

上而下煞句安穩如枯木勁截不推拽也倨中矩者其聲平出直上停折方如用矩句則周轉圓滑似鈞之宵規也端則吞吐圓融不絕如珠之聯貫下垂然凡夫一章之詩必兼衆妙使其曲直繁瘠廉肉節奏一一咸中於法學者且先靜養真氣審清濁高下之相次知律學字學之殊科要於字字舉皆輕圓融入聲中無磊塊然後聲聲俱有吞吐意味乃長故曰善歌者聲中無字字中有聲不善歌者聲無抑揚調念曲無含韞謂曲今譜聖祀協律樂章備者肄焉清

濁抑揚覽此思過半矣

協律樂章譜

迎神

樂奏咸和之曲

大哉孔聖

道德尊崇

維持王化

斯民是宗

太南林仲

太仲林仲

南林仲太

林仲黃太

四工尺上

四上尺上

工尺上四

尺上合四

典祀有常

精純並隆

神其來格

於昭聖容

黃太仲林

南林大仲

清黃南林仲

林仲黃太

合四上尺

工尺四上

六工尺上

尺上合四

大樂嘉成

七

太仲林仲

太黃仲太

南林仲太

黃太仲太

四上尺上

四合上四

工尺上四

合四上四

率帛具成

禮容斯稱

黍稷非馨

惟神之聽

仲太仲林

黃太林仲

太南清

南林仲太

上四上尺

合四尺上

四工六尺

工尺上四

亞獻

樂奏安和之曲

大哉聖師

實天生德

作樂以崇

時祀無斁

太仲黃太

南林仲太

仲太仲林

仲太林仲

四上合四

工尺上四

上四上尺

上四尺上

清酏惟馨

嘉牲孔碩

薦修神明

庶幾昭格

清黃南林仲

林仲黃太

太南清黃林

南林仲太

六工尺上

尺上合四

四工六尺

工尺上四

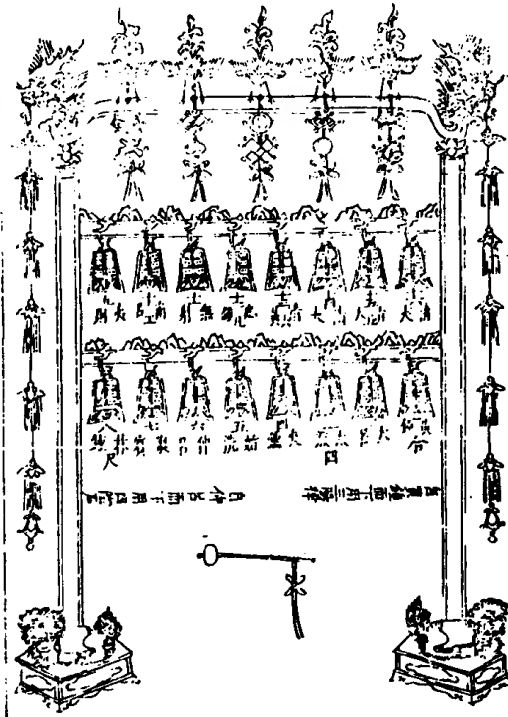
終獻

樂奏景和之曲

百王宗師 生民物軌 瞻之洋洋 神其寧止		仲南林仲	林仲太黃	清黃南林仲	林仲太黃
上工尺上	尺上四合	六工尺上	尺上四合		
酌彼金罍 惟清且吉 登獻惟三 於嘏成禮		太黃林仲	南林太仲	仲太林仲	清黃南林仲
四合尺上	工尺四上	上四尺上	六工尺上		
微饌 樂奏咸和之曲					
犧象在前 豆蓬在列 以饗以薦 既芬既潔		仲太仲林	太仲黃太	太南林仲	仲林太仲
上四上尺	四上合四	四工尺上	上尺四上		
禮成樂備 人和神悅 祭則受福 率遵無越		黃太仲太	南林仲太	黃太仲林	清黃南林仲
合四上四	工尺上四	合四上尺	六工尺上		
大樂嘉成 八					
送神 望瘞同 樂奏咸和之曲					
有嚴學宮 四方來宗 恪恭祀事 威儀雍雍		太南林仲	黃太仲太	清黃南林仲	南林仲太
四工尺上	合四上四	六工尺上	工尺上四		
猷茲惟馨 神馭還復 明禋斯畢 咸膺百福		仲林南林	仲太林仲	清黃南林仲	南林仲太
上工尺上	上四尺上	六工尺上	工尺上四		
金部 其器編鐘					

石律度量衡於是乎出則樂器待律然後制而律度又待鍾然後生故聖人慎之爾雅大鍾爲鏞則鏞者特懸之鍾其器大其聲宏雜奏於八音之間則絃行爲其所掩故但於鄉射笙歌起調之時擊之以爲節正孟氏始條理之義編鍾則不然聲器皆小每一鍾協一律每一擊應一字凡懸鍾磬者半爲堵全爲肆十六枚而在一虞謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆數用十六者起於八音倍而設之蔡元定以爲四象相因之數凡天地之變化萬物之感應古今之因革損益皆不出乎十六十六而天地之道畢焉故磬與風簫皆十六也懸法上下皆八其序自右下起黃鍾二大呂三太簇四夾鍾五姑洗六仲呂七蕤賓八林鍾而止又自左上起夷則十南呂十一無射十二應鍾十三清黃十四清大十五清太十六清夾終焉孔庭歌章所用者惟黃鍾之合太簇之四仲呂之上林鍾之尺南呂之工清黃之六其考擊之法司鍾者必聽歌聲之發而按譜應律以擊之務使與磬同聲相協無有先後陵奪之差斯爲善矣

編鍾在懸之圖

大樂嘉成

石部 其器編磬

十

周禮磬師掌教擊磬樂書云少昊始制浮磬以通山川之風帝嚳之樂亦有沈鳴之磬或謂始於毋句氏爲之而明堂位叔之離磬皇氏釋之曰毋句叔之別名也一云始於伶倫則石音之所自遠矣或之尚書舜興樂教中命於八音克諧而后夔所對第曰於子擊石拊石當時徐州泗磬梁州璆磬雍州球琳豫州磬錯大抵以充樂器之用聖王無他玩好又厚卹民力甚明也而任土作貢九州之內玉石居四樂成而

大樂嘉成

十一

獸率舞則石音之有貴於樂可想焉石之美者名球又名璆故曰天球書言曼擊鳴球蓋鍾有齊量磬無齊量因玉石之自然以十二律爲之度數其制曲折中矩記所謂立必磬折考工記所謂磬折以三五者是也古人論磬以爲有貴賤焉有親疎焉有長幼焉三者行然後王道得萬物咸天下樂之故在宗廟間之君臣莫不和敬在閭門間之父子莫不和親在族黨間之長幼莫不和順然則磬以立辯依我磬聲豈適耳之謂哉顧笙磬頌磬有不同者判縣笙磬在阼階東其形厚而小其聲清而高與笙管協詩所謂笙磬同音磬箎將將者也頌磬在賓階西其形薄而大其聲和而平與頌相協詩所謂既和且平依我磬聲者也凡擊磬厚者宜重不宜輕輕則不清擊薄者宜輕不宜重重則不和故先儒釋擊石拊石謂重擊爲擊輕擊爲拊輕重之間妙義寓焉爾雅大磬謂之磬此特縣者凡鄉射先擊鍾以宣聲俟其音將闕則擊特磬以收之所謂玉振之也者終條理也孔庭編磬率用笙磬以配編鍾其編縣之次第皆與編鍾同

編在懸之圖

大樂嘉成

鍾磬箕虞說

縣鍾磬之木其植者名爲虞橫者名爲箕箕上加紫大雅靈臺篇虞業維縱釋器大版謂之業孫炎曰業所以飾虞刻版捷業如鋸齒也其縣鍾磬之處又以采色爲大牙其狀隆然謂之崇牙又謂之縱詩傳曰縱崇牙也箕上有崇牙崇牙上有業業兩端又有壁箕蓋箕虞所以縣鍾磬崇牙壁翼又所以飾箕虞明堂位曰夏后氏之龍箕殷之崇牙周之壁翼夏飾箕虞以龍未有崇牙殷人飾以崇牙而無壁翼至周極

十二

大樂嘉成

十三

文而三者乃備故曰設業設虞崇牙樹羽鄭氏謂箕上畫繒爲翼載之以壁垂五采羽其下掛於箕角者是也凡鍾虞則飾以羸磬虞則飾以羽考工記曰宗廟之事脂者膏者以爲牲羸者羽者鱗者以爲箕虞厚唇弁口出口短耳大胃耀後大體短脰若是者謂之羸羸恒有力而不能走其聲大而宏有力而不能走則於任重宜聲大而宏則於鍾宜若是者以爲鍾虞銳喙決吻數促目顧堅脰小體鳶腹若是者謂之羽屬恒無力而輕其聲清揚而遠聞無力而輕則於任輕宜其聲清揚而遠聞則於磬宜若是者以爲磬虞故擊其所縣而由也其虞鳴小首而長搏身而鴻也若是者謂之鱗屬以爲箕至於刻畫載虞之獸其說亦備於考工凡攫綱反援箸筮之類必深其爪出其目作其鱗之而深其爪出其目作其鱗之而前旁也則於貍必撥爾而怒苟撥爾而怒則於任重宜且其匪同色必似鳴矣瓜不深目不出鱗之而不作則必類爾如委矣苟類爾如委則加任焉必將如廢措其匪也色必似不鳴矣周文郁郁誦此想見當

時廟虞之制今制梁列木鳳凡五兩端亦刻羽屬如
鳳首者口銜壁翬下垂五層采綫爲旋五色相間貫
以絲絲其業繪飾博山崇牙南向翹出其縣鍾者牙
端更設銅鉤以縣鍾甬牢固不動縣磬者則不施銅
鉤用繩而已所謂磬絃者也

鍾磬合譜

迎神樂奏咸和之曲

大太哉南孔尺聖上道太德仲尊尺崇上維南師林
三十八六三六八六十八

大樂嘉成

十四

王仲化太斯尺民上是合宗太典黃祀太有仲常尺
六三八六一三三六八

精南純林並大隆仲神清其南來尺格仲於尺昭上
十八三六三十八六八六

聖黃容太

一三

奠帛初獻樂奏寧和之曲

自太生仲民林來仲誰太底黃其仲盛太維南師林
三十六八六三一六三十八

神仲明太度黃越太前仲聖太案仲帛太具仲成林
六三一三六三六三八
禮黃容太斯林稱仲黍太稷南非清馨林維南神林
一三八六三十三八十八
之仲聽太

六三

亞獻樂奏安和之曲

大太哉仲聖黃師太實南天林生仲德太作仲樂太
三六一三十八六三六三

大樂嘉成

十五

以仲崇林時仲祀太無林斂仲清清酏南維林馨林
六八六三八六三十八六
嘉林牲仲孔黃碩太薦太羞南神清明林庶南幾林
八六一三三十三八十八

昭仲格太

六三

終獻樂奏景和之曲

百仲王南宗林師仲生林民仲物太軌黃瞻清之南
六十八六八六三一三十八

洋林仲神林其仲寧太止黃酌太彼黃金林疊仲	八六八六六二一三一八六	維南清林且太旨仲登仲獻太維林三仲於清嘻南	十八三六六三八六三	成林禮仲	八六	微饌樂奏咸和之曲	犧仲象太在仲前林豆太籩仲在黃列太以太享南	六三六八三六一三三	太樂嘉成	以林薦仲既仲芬林既太潔仲禮黃成太樂仲儻太	八六六八八三六一三六三	入南和林神仲悅太祭黃則太受仲福林率清遵南	十八六三一三六八三	無林越仲	八六	送神樂奏咸和之曲	有太嚴南學林官仲四黃方太來仲宗太格清恭南	三十八六六一三六三三
---------------------	-------------	----------------------	-----------	------	----	----------	----------------------	-----------	------	----------------------	-------------	----------------------	-----------	------	----	----------	----------------------	------------

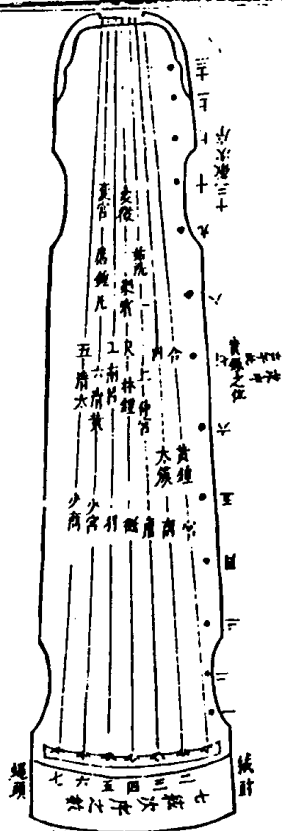
祀林事仲威南儀林雍仲雍太歆仲茲林維南馨林	八六十八八六三六八十八	神仲馭太還林復仲明黃裡南斯林畢仲咸南膺林	六三八六三十八六十八	百仲福太	六三	絃部 其需琴瑟	陳氏曰導天地之和莫如樂窮樂之趣莫如琴蓋八音以絃爲君絃以琴爲君琴出乎器入乎覺而瑟亦	大樂嘉成	類之琴者禁也禁止其邪以正人心瑟者閑也所以	懲忿窒慾正德也昔者伏羲氏斲桐爲七尺二寸之	琴其弦二十有七命之曰離以操辨駕之曲組桑爲	三十六弦之瑟以修身理性以合天人之和女皇氏	用五弦之瑟於澤丘動陰聲極其數爲五十弦聽之	極悲乃破爲二十五弦而或謂神農制洞越練朱五	弦之瑟或謂警腹有十五弦之瑟而舜益之爲二十	三弦大傳亦曰大琴練弦達越大瑟朱弦達越爾雅	大琴謂之離大瑟謂之灑明堂位曰大琴大瑟中琴
----------------------	-------------	----------------------	------------	------	----	---------	--	------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

小瑟四代之樂器也然則琴瑟之有大小也自古記
之要於中正之道和平之音則大琴小琴總之不過
七弦大瑟小瑟總之不過二十五弦然而律度理數
無不具備少固不可多亦奚爲是故琴必配瑟君子
鼓琴鼓瑟必以配歌虞書琴瑟以咏周禮瞽矇掌教
琴瑟用以養性情美教化厚風俗動天地格鬼神端
必由之如師襄之易寒暑師曠之感召風雲非其驗
歟

琴合律呂圖

太樂嘉成

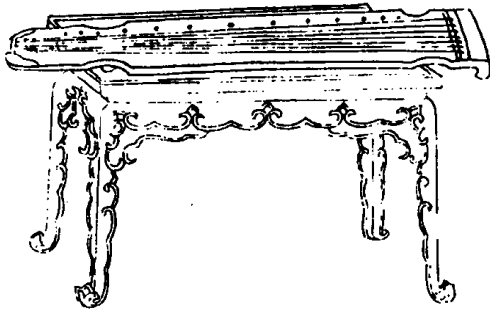
十八

減字譜法

布
手
彈
散
也
故
曰
散
譜
減
作
非
手
不
按
以
右
手
凡
向
身
內
向
外

琴形圖

太樂嘉成

十九

木
抹
也
右
食
指
向
內
乙
挑
也
食
指
向
外
勾
也
右
中
指
向
內
弓
剔
也
中
指
向
外
早
一
聲
或
大
指
擊
指
指
勾
亦
同
此外有打摘滾拂歷度等四十六法雅樂不用
左
大
散
聲
在
大
弦
按
在
大
弦
凡
人
食
指
也
在
第
二
指
中
散
聲
在
小
弦
按
在
大
弦
夕
諸
減
作
夕
从
豆
聲
從
頭
再
作
也
此外有吟猱掉撞等四十六法雅樂不用

上弦法

習簫遠者能吹之成音習琴瑟者能知上弦之法則
途徑近矣故述之以便弦誦者凡上弦以絃尉繫蠅
頭臨岳之半將第一弦安在龍齧君位歷鳳詔以盤
鴈足以長餘之弦纏於左手食指自內繞小指外轉
入名指裏由中而上復以食指的住貼琴着力微抽
量其緊緩之中就以右手中指按住七徽而以大指
勾弦取聲審定黃鍾中聲相合卽以弦尾緊纏鴈趾
使不動移次上第二弦亦如之惟畧加緊而以右手

大樂嘉成

二十

中指按十三徽其聲與二弦散聲相合卽是也其餘
諸弦俱如前法以次漸緊大小間勾和之其緊緩全
在於軫右手調之欲緊則以大指轉出爲進欲緩則
以大指內轉爲却

和弦法

芭荷 先以右食指散挑七弦後以左大指按九徽右
芭荷 大指勾第四弦相應
芭荷 第四弦和定勿動依前法又作小
芭荷 第四弦調緊緩第六弦以應之
芭荷 第七弦和定勿動
芭荷 第七弦調緊緩第五弦
芭荷 第六弦已和定惟
芭荷 第六弦第三弦

芭荷 此宜緊緩二弦以應之

芭荷 此宜緊緩一弦俱自小
弦而起

七弦俱和末復成文以結之

芭荷 芭荷 芭荷 芭荷 芭荷 芭荷 芭荷 芭荷

芭荷 芭荷 芭荷 芭荷 芭荷 芭荷 芭荷 芭荷

芭荷 芭荷

琴樂章譜

迎神

大哉孔聖 道德尊崇 維持王化 斯民是宗

大樂嘉成

二十一

芭荷 芭荷 芭荷 芭荷 芭荷 芭荷 芭荷 芭荷

典祀有常 精純並隆 神其來格 於昭聖容

芭荷 芭荷 芭荷 芭荷 芭荷 芭荷 芭荷 芭荷

初獻

自生民來 誰底其盛 維師神明 度越前聖

芭荷 芭荷 芭荷 芭荷 芭荷 芭荷 芭荷 芭荷

案帛具成 禮容斯備 黍稷非馨 維神之聽

芭荷 芭荷 芭荷 芭荷 芭荷 芭荷 芭荷 芭荷

亞獻

經 184—291

上弦法

先將弦穿入岳傍竅內以手探越取出將弦頭繫以絨條令抵竅隙緊抽貼岳卽以弦尾穿入尾岳傍竅又以手探越取出纏於食指之端自掌內繞小指外著力緊拽繞瑟尾而上以止機按定然後將餘弦纏繞本弦或三纏五纏大多不過七纏以不動爲度止機之形如阮首瑤簪觚稜銳表其端平方用麪涼粘薄軟皮於端取其溫滯上弦之際用以頂之則弦止而不走以便煞尾故曰止機

大樂嘉成

二五

和瑟弦法

雅簫及笙較過協律者俱可用之先吹合字定第一弦爲黃鍾中聲吹背四定第二弦爲大呂次吹四字定第三弦爲太簇次吹背一定第四弦爲夾鍾次吹一字定第五弦爲姑洗次吹上字定第六弦爲仲呂次吹勾字定第七弦爲蕤賓次吹尺字定第八弦爲林鍾次吹啞工定第九弦爲夷則次吹工字定第十弦爲南呂次吹啞凡定第十一弦爲無射次吹凡字定第十二弦爲應鍾次吹六字定十三弦爲黃鍾之清

聲其內十二弦律呂分配與外弦同但聲以漸而清

故謂之清聲用左手鼓之其第二十五弦雖不明言

何律然貞下起元當屬黃鍾半律則取其子聲亦可

瑟音最雅而世鮮習之浸成絕響幸而孔庭侑食儼

典猶存膠庠士子尚或可以講求故具述其大凡其

弦雖繁指法簡易矜佩雅士固不可以不時習也

瑟樂章譜

迎神

大哉孔聖 道德尊崇 維持王化 斯民是宗

大樂嘉成

二十五

何匚匚匚 匚匚匚匚 匚匚匚匚 匚匚匚匚

典祀有常 精純並隆 神其來格 於昭聖容

各匚匚匚 匚匚匚匚 匚匚匚匚 匚匚匚匚

初獻

自生民來 誰底其盛 惟師神明 虔越前聖

匚匚匚匚 匚匚匚匚 匚匚匚匚 匚匚匚匚

衆帛具成 禮容斯稱 黍稷非馨 惟神之聽

匚匚匚匚 匚匚匚匚 匚匚匚匚 匚匚匚匚

亞獻

犬哉孔聖
實天生德
作樂以崇
時祀無斁

句止各句
 句止句
 止句句
 止句句

清酤惟馨 嘉牲孔碩 薦脩神明 庶幾昭格

角匹匹句
匹止各句
句句角匹
匹匹止句

終獻

百王宗師 生民物軌 瞻之洋洋 神其寧止

每匹四寸 匹止旬各 尺匹四寸 匹止旬各

酌彼金罍 惟清且旨 登獻惟三 於嘻成禮

何各返止 比返何止 止何返止 比何返止

大樂嘉成

二十六

徹饌

犧象在前 豆邊在列 以享以薦 既芬既潔

正句句句 句止各句 句居因止 止戾句止

禮成樂備
人和神悅
祭則受福
率遵無越

各旬止旬 居止止旬 各旬止居 居止止旬

送神

有嚴學宮 四方來宗 恪恭祀事 威儀雍雍

匄屮止
各匄止匄
屮止
屮止

歆茲惟馨 神馭還復 明禋斯畢 咸膺百福

角匹匹
 止角戾止
 戾匹匹
 匹匹止角

竹部

其器鳳簫 簫 橫笛 篪 凡四種

學樂先絲造樂先竹古人非弦不歌非歌不弦學歌必先琴瑟故曰不學操縵不能安弦不學博依不能安詩弦在詩前相須爲用故學樂先絲音也然弦有緩急非管莫定管之長短大小而十二律呂賴焉黃帝使伶倫取竹嶰谷以生而空竅厚薄均者斷兩節間而吹之制十二筩以聽鳳鳴其雄鳴六鵠鳴亦六以比黃鍾之宮五音正變由此而生是謂律本故知

大樂嘉成

二十七

造樂之先竹也編竹而比之律長者聲濁短者聲清其狀鳳翼其音鳳聲名曰鳳簫卽律管也吹之以候氣奏之以和聲舜典所謂律和聲月令所謂律中蕤皆指律管而言度量權衡由此乎生而可忽乎哉周禮笙師掌教吹簫簫簨遂管皆竹音也要於審音正律必以簫管爲本

鳳簫說

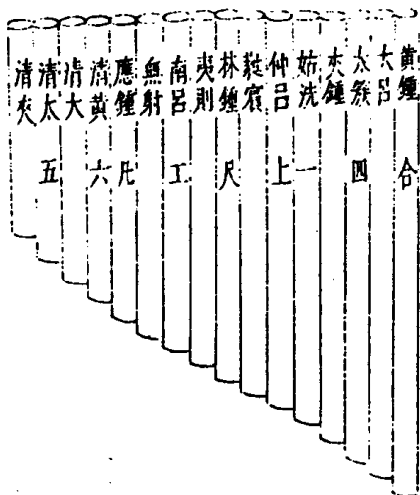
釋名簫肅也其聲肅肅而清也世本曰舜所造其形參差以象鳳翼肅然清亮以象鳳鳴原本黃帝使伶

偷自大夏之西昆崙之陰取竹之嶰谷生其竅厚薄均者斷兩節間而吹之宜揚六氣而成天道是謂律管管有長短周徑有大小而聲之清濁高下因焉編集衆律一管一聲又名排簫爾雅釋樂云大簫謂之簫小簫謂之箛大小皆十六管大簫用倍律十二而以黃大太夾四半律配之正半輕重之間故必合大小器而並奏之合於律呂之和而不見其乖戾此樂之大成所以爲妙矣

大樂嘉成

二十八

風簫律管圖

風簫形制圖

吹簫簫法

自右吹起第一管黃鍾律譜以合字應第三管太簇律譜以字應

大樂嘉成

二十九

以四第五管姑洗律譜以一以字應第六管仲呂譜以上字應第八管林鍾譜以尺字應第十管南呂譜以工字應第十一管應鍾譜以凡字應第十三管清黃鍾譜以六字應第十四管清大譜以五字應其樂章譜與鍾磬同故茲不贅

選說

今之簫古之選也通作笛音義並同風俗通曰笛者滌也所以滌滌邪穢納之於雅正也周禮笙師掌之經傳自笙師條外不多見故儒者疑選非雅俗因指橫笛爲選不知雅音之選與籥同類古人通呼爲籥

廣雅曰簫七孔謂之笛毛詩傳曰簫六孔其或曰七孔者連吹孔而言也然簫制自是三孔所謂三竅成簫三才之和寓焉古無橫笛馬融云羌人所造今太常樂以橫吹之笛爲簫而呼簫爲長簫誤也其器納氣發聲度與律合以孔遠近分音清濁按律翁氣八十一分爲黃鍾宮又上翁氣七十二分爲太簇商次上翁氣六十四分爲姑洗角次上翁氣五十四分爲林鍾徵下三分爲蕤賓變徵次上四十八分爲南呂羽四十二分爲應鍾變宮此依古法九分爲寸推之

大樂嘉成

三十

義當如是大抵旋宮之法宮商原無定位又在隨管審定以諧各調也今長簫遵制存用而正其名曰簫若橫笛則漢唐以來用之已久亦備其器不敢輒廢制竹音者須擇圓徑合度竅厚適均之管而以合徑圓鑽修治其內之周徑令圓中規直中繩竅中律度其聲乃協不則流入別調難合雅音矣

吹簫法

紫竹長二尺五寸以二尺合黃鍾倍律此際橫鑽兩孔相通以連黃鍾之聲而繫之以紅縑自此而上俱

照審定倍律分中鑽孔前五孔後一孔共六孔各徑二分口開半竅名山口直吹之其法在口唇之俯仰吹氣之緩急唇仰急吹則聲清唇俯緩吹則聲濁最下相通之孔乃黃鍾律凡吹黃鍾六孔皆閉調氣俯唇而輕吹之則合字應仰而急吹則爲清黃鍾六字應自下而上第一孔太簇律俯唇輕吹則四字應仰而急吹則五字乃清太簇也凡吹四字五字只開此孔餘皆閉其半竅爲大呂次第二孔姑洗律以一字應凡吹一字開此孔及下一孔餘皆閉其半竅爲夾

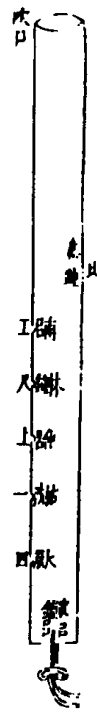
大樂嘉成

三十一

鍾次第三孔仲呂律以上字應凡吹上字開此孔併下二孔餘皆閉第四孔爲林鍾以尺字應凡吹尺字開此孔并下三孔餘皆閉其半竅爲蕤賓第五孔爲南呂以工字應凡吹工字開此孔并下四孔餘皆閉其半竅爲夷則後一孔兼應鍾清大二律輕吹之爲應鍾以凡字應重吹之爲清大呂以亞五應如吹凡字開此孔并尾上第二與第三孔餘皆閉如吹亞五只開此一孔餘皆閉凡協律必自下而上象陽氣之自下升也凡藝是者宜平其氣緩取其音雖清激而

不失悠徐之韵乃為雅樂若促拍弄巧則淫哇俗樂而已古賦云剪雲夢之霜筠法龍吟之異韻協律雅遂可和琴瑟之弦也然竹之伐取率以期歲為候過期不伐則音室未期而伐則音浮

遂圖 卽今之長簫

大樂嘉成

三十二

吹橫笛法

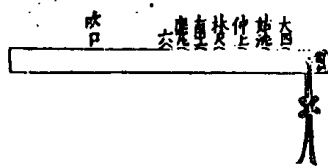
漢制雅笛七竅以五聲加二變也蔡邕曰形長尺圍寸無底有穴唐制尺有八寸亦取黃鍾倍律為義雖非古樂然而近於正矣橫而右輕吹之譜法大抵與長簫同六孔皆閉為黃鍾律以合字應尾第一孔太簇律輕吹之以四字應重吹為清太簇五字也凡吹四字五字只開此孔惟以輕重別之餘皆閉 次第二孔姑洗律以一字應凡吹一字開此孔及下孔餘皆閉 次第三孔仲呂律以上字應凡吹上字開此

孔并下一孔餘皆閉 第四孔林鍾律以尺字應凡吹尺字開此孔并下二孔餘皆閉 第五孔南呂律以工字應凡吹工字開此孔并下三孔餘皆閉 第六孔應鍾律以凡字應凡吹凡字開此孔并尾上第二第三孔餘皆閉若重吹則為清黃鍾只開此孔俗以六字應凡聲過則淫中則和實像鳳簫故吹鳳簫必以笛和之 太常譜云按上五孔得四空下五孔得工按上二孔得上按下二孔得六上下俱合得合

大樂嘉成

三十三

橫 橫 而 又 吹

簫遂樂章譜 橫笛同

迎神

樂奏咸和之曲

大哉孔聖	道德尊崇	維持王化	斯民是宗
四工尺上	四上尺上	工尺上四	尺上合四
典祀有常	精純並隆	神其來格	於昭聖容
合四上尺	工尺四上	六工尺上	尺上合四
莫帛初獻	樂奏寧和之曲	<small>有舞</small>	
自生民來	誰底其盛	維師神明	度越前聖
四上尺上	四合上四	工尺上四	合四上四
梁帛具成	禮容斯稱	黍稷非馨	維神之聽
上四上尺	合四尺上	四工六尺	工尺上四
六樂嘉成	<small>三十四</small>		
亞獻	樂奏安和之曲	<small>有舞</small>	
大哉聖師	實天生德	作樂以崇	時祀無斁
四上合四	工尺上四	上四上尺	上四尺上
清酏惟馨	嘉牲孔碩	薦修神明	庶幾昭格
六工尺上	尺上合四	四工六尺	工尺上四
終獻	樂奏景和之曲	<small>有舞</small>	
百王宗師	生民物軌	瞻之洋洋	神其寧止
上工尺上	尺上四合	六工尺上	尺上四合
酌彼金罍	維清且旨	登獻維三	於嘏成禮

四合尺上	上尺四上	上四尺上	六工尺上
微饌	樂奏咸和之曲		
犧象在前	豆籩在列	以享以薦	既芬既潔
工四上尺	四上合四	四工尺上	上尺四上
禮成樂備	人和神悅	祭則受福	率遵無越
合四上四	工尺上四	合四上尺	六工尺上
送神	樂奏咸和之曲	<small>望庭同</small>	
有嚴學宮	四方來宗	恪恭祀事	威儀雍雍
四工尺上	合四上四	六工尺上	工尺上四
太樂嘉成	<small>三十五</small>		
歌茲惟馨	神馭還復	明禋斯畢	咸膺百福
上尺工尺	上四尺上	六工尺上	工尺上四
望瘞與送神同			
簾說			
庖犧氏簾竹爲簾帝嚳命柞卜制苓管塤簾周官笙			
師教之說文作饒注管樂也從侖虎聲或從竹作簾			
吹類橫笛而吹口從右與塤相和聲似爾雅大簾謂			
之沂 <small>音</small> 其聲清辨孫炎曰簾聲悲沂悲也釋名曰簾			
啼也聲如嬰兒啼以竹爲之其長尺有四寸陰數也			

其圍三寸陽數也小者尺有二寸似全平陰數矣要
皆有翹以通氣翹也者正而近尾二小孔是也黃鍾
之聲寄此大則過濁小則過清必大小適中僅客粒
米而後中聲出焉詩云伯氏吹塤仲氏吹篪釋詩者
以塤篪異器而同聲以况伯仲異體而同氣也然八
音孰不同聲獨以塤篪為况蓋塤篪俱以五竅取聲
十二律始於黃鍾終於應鍾二器五竅盡閉則為黃
鍾五竅盡啓則為應鍾餘樂不然故惟塤篪有應和
之義耳

大樂嘉成

三十六

篪法

此器聲大宜輕吹以和其聲乃合衆樂吹口在上前
四孔後一孔底一孔通六孔
六孔俱閉調氣輕吹為黃鍾律譜以合應若重吹之
卽清太簇以五應 底一孔為太簇律譜以四應凡
吹四只開此孔餘皆閉 半竅 大呂 底上第一孔為姑洗
律譜以一應凡吹一只開此孔併底一孔餘皆閉 半竅 夾
次二孔為仲呂律譜以上應凡吹上只開此孔
併下二孔餘皆閉 半竅 蕤賓 第三孔為林鐘譜以尺應

凡吹尺只開此孔併下三孔餘皆閉 第四孔為南
呂譜以工應凡吹工只開此孔併下四孔餘皆閉 半竅 蕤賓
後一孔為應鍾譜以凡應若吹凡開此孔併前
五孔輕吹取音若獨啓此孔重吹則為清黃鍾譜以
六應 五竅 半啓為無射

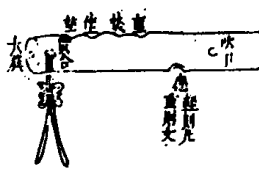
李文察曰周官笙師掌教吹簫簫篪遂管五者皆
出於笙師所教無非竹音之雅樂也今太常之所
謂單簫卽古之簫也所謂排簫卽古之簫簫笑簫
也遂卽橫笛也管卽律呂管也惟排簫最易吹一

大樂嘉成

三十七

管一音無事假借而簫篪笛管皆一孔兼三音吹
之極難分曉全在口唇之俯仰吹氣之緩急唇仰
則清一律唇俯則濁一律仰而急者則為本律之

橫而左吹

半聲欲全平律
呂者其妙處在
兼音也

吹簾減字譜		夫	六孔盡	肩	小孔	肩	近底第一孔
戶		二孔	肩	三孔	肩	四孔	第一孔
簾樂章譜		迎神	樂奏咸和之曲				
大		四哉	工	尺	聖	上	道
肩		肩	肩	肩	肩	肩	肩
王		上	化	四	斯	尺	民
大		樂	嘉	成	三十八		
精		工	純	尺	並	四	隆
肩		肩	肩	肩	肩	肩	肩
聖		令	容	樂奏寧和之曲			
夫		肩	肩	肩	肩	肩	肩
百		四	生	上	民	尺	來
肩		肩	肩	肩	肩	肩	肩
神		上	明	四	度	令	越

禮		令	客	四	斯	尺	稱
夫		肩	肩	肩	肩	肩	肩
之		上	聽	樂奏安和之曲			
大		四	哉	上	聖	令	師
肩		肩	肩	肩	肩	肩	肩
以上		崇	尺	時	上	祀	四
嘉		樂	大	成	三十九		
嘉		尺	牲	上	孔	令	碩
肩		肩	肩	肩	肩	肩	肩
昭		上	格	樂奏景和之曲			
百		上	王	工	宗	尺	師
肩		肩	肩	肩	肩	肩	肩
洋		尺	洋	上	神	尺	其

維工清尺且四旨上登上獻四維凡三上於六嚳王

厓

徹饌

樂奏咸和之曲

機象在上前尺豆四邊上在合列尺以四享工

辰 厶 厶 厶 厶 厶 厶 厶

以薦上芬既潔上禮令成四樂上備四

木樂嘉成

四十

厖 厖 厖 厖 厖 厖 厖

人工尺和上神悅悅四祭令祭則則四受上受福福尺率六率遵遵工

肩 厓 厓 厓 夾 厓 厓 厓 厓 肩

無尺越上

厖
厖

送神

樂奏咸和之曲

有四嚴工學尺宮上四合方四來上宗四格六恭工

屨 屨 屨 去 屨 屨 屨 屨 屨

祀尺事上威工儀尺雍上雍四飲上茲尺維工馨尺

肩 肩 肩 肩 肩 肩 肩 肩 肩 肩

神上馭四還尺復上明六禮工斯尺畢上咸工膺尺

厶 屮 厶 屮 厶 屮 厶 屮 厶 屮 厶 屮

百上福四

厝

望瘞與送神同

匏部 其器笙

列管爲簫聚管爲笙鳳凰于飛簫則象之鳳凰戾止

笙則象之蓋自女媧氏作使其臣隨裁蘄竹以爲笙

大樂嘉成

四十一

而周禮笙師教之月令仲夏調笙竽淮南子孟夏吹

笙竽大者竽小者笙一類也笙者發萬物始生道達

陰陽之氣故有長短之制焉有六合之和焉周官笙

師共其種笙之樂以教被夏虞書曰笙鏞以間是鼓

鍾而笙應也。𦣻，瞭掌。擊笙，磬。詩曰：「笙磬同音。」是擊磬。

而笙應也。鹿鳴鼓瑟鼓琴吹笙鼓簧則笙應琴瑟矣。

初筵簫舞笙鼓則笙應鼓矣檀弓孔子十日而

成笙歌儀禮歌魚麗笙由庚之類則笙應歌矣然則

笙之爲用豈不備哉

笙炮說

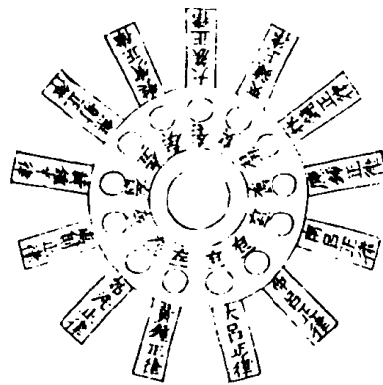
古者造笙以曲沃之匏汶陽之篠列管匏中施簧管端美在其中鍾而爲宮以達冲氣而其用與衆樂相應詩書儀禮所載有笙無竽而爾雅謂大笙十九簧小笙十三簧又十九簧謂之巢以衆管在匏有巢之象十三管謂之和以大者唱則小者和所謂三笙一和而成聲者也然則大笙卽竽卽巢而小笙卽和平十三簧以象閏餘九簧以象九星七簧以象七星俗樂率從苟簡陰陽錯雜難協雅奏今依禮樂疏所定

大樂嘉成

四十二

取陽律陰呂分左右列之於義爲當黃鍾大簇姑洗蕤賓夷則無射六陽律悉皆在左而以左手按之大呂夾鍾仲呂林鍾南呂應鍾六陰律悉皆在右而以右手按之管上各刻律呂正倍如吹合字認取黃鍾正律以左大指按之黃鍾半律以左食指按之林鍾倍律右中指按之林鍾正律右食指按之四簧齊鳴總是黃鍾其餘相生相應悉皆倣此詩稱吹笙鼓簧既曰吹又曰鼓者凡竹音之屬吹者按其孔則無聲發其孔則有聲笙獨不然發其孔則無絲惟按其孔

三十簧定位圖

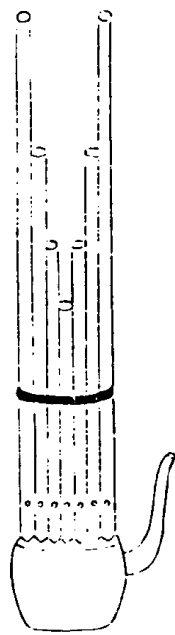

則呼吸之氣從山口出鼓動其簧而發始發耳山口高下各有定度管圍以竹炮揀以漆堅木爲味押管處勿使氣漏氣漏則不動簧而聲不應矣

大樂嘉成

四十三

十三簧笙匏圖

首三管長一尺五寸次四管長九寸次四管長六寸次二管長四寸以十二簧爲六律六呂之正聲加一簧爲黃鍾半聲閏餘相生循環無際律準十三弦亦此義也

笙樂章譜

迎神

樂奏咸和之曲

大四
工尺
大哉孔聖上道
尊尺
崇上
維工
持尺

右三	三	五	右二	三	右二	右二	右二
左三	七	右	左	右	左	左	左

王上化四斯尺民上是令宗四典令祀四有工常尺

[illegible]

精工純用並隆上神其來一格於昭

左三 左七 左四 左一 左三 左七 左四 左七 左四

聖令客四

大樂嘉成

四十四

右五 右一三
左一四 左七

奠帛初獻

樂奏寧和之曲

自_四生_上民_尺來_上誰_四底_合其_上盛_四維_工師_尺

[illegible]

神上明四度合越附前上聖四案上帛具其成

[illegible]

禮俗容斯稱黍稷非馨竹石

[illegible]

之上聽

左四	右二
左七	右三

亞獻

樂奏安和之曲

天四哉上聖合師四寶工天尺生上德四作上樂四

右三	左七
右三	左四
右三	左七
右三	左三
右三	左七
右三	左四
右三	左七
右三	左四
右三	左七

以上崇月時上祀四無人戮工清醑維馨

尺生上七合四寸五工申六月尺族工幾尺

嘉 牲 孔 磻 薦 羞 和 明 廣 矣
重 重 重 重 重 重 重 重 重 重 重 重

召上各四

昭
格

大樂嘉成

四十五

左四 左七

終獻

樂奏景和之曲

百上王工宗凡師上生凡民上物日執个瞻云之

尺 上 尺 上 四 上 合 尺 四 尺 合 金 尺 金 尺

洋人神其寧止所征金

工
人
上
上
尺
三
於

毫
膏
毫
膏
毫
左四毫
左四毫
膏

有
三
有
一
有
二
有
三
有
五
有
三

成尺豐上

成人禮

左 右

微饌

樂奏咸和之曲

犧象 在上前尺豆 四邊 上在合列 四以四享 工

以尺薦上 既上芬尺 既四潔上 禮合成 四樂上 備四

人 和 尺神 悅 四奈 令則 同受 上福 尺率 六進 工

無尺 越上

大樂嘉成

四十六

送神

有四嚴工學尺宮上四合方四來上宗四恪六恭工

祀尺事上威工儀尺雍上雍四款上茲尺惟工馨尺

神上馭四還尺復上明六種工斯尺畢上咸工膺尺

百上福四

左 右

左 右

左 右

左 右

左 右

左 右

望瘞與送神同

土部 其器填

昔者葛天氏塊柝瓦缶武象從之是日廣樂包犧氏

繼之灼土為埴以合天人之和埴之為器瓦缶之器

也故曰土土居中央於氣為冲氣於聲為中聲故聖

王用之以和八音周官教於小師播於瞽矇吹於笙

師樂記以埴為德音之音其字從頁土形員也一從

熏燒土為之也說文曰埴為樂器一作埴其音大抵

大樂嘉成

四十七

類箴故曰伯氏吹埴仲氏吹簫譙周曰周幽王時暴

辛公善埴蘇成公善簫以義相友有兄弟之親而說

者又謂簫竹音為仲春埴土音為季夏故稱兄弟之

誼焉

埴說

爾雅大埴謂之埴註云燒土為之大者如鷄子平底

六孔水之數也中虛上銳如秤錘然火之形也埴以

水火相合而後成器亦以水火相和而後成聲小者

如鷄子大抵吹一埴而衆律咸備至於唇有頰仰抑

傷氣有疾徐輕重則一竅可該數音旋宮具焉制埴之法最不易過於小則無黃鍾律過於大則無四清聲務求小大適宜而後十二律始全否則不惟不應字且不成聲矣

吹埴法

左右兩手名指屈蟠埴底作環抱狀兩大指按內二孔左中指按外下孔左右食指按外上二孔五竅俱閉平氣俯唇輕吹之爲黃鍾譜以合應略俯唇微仰吹之爲太簇譜以四應

太樂嘉成

又四十七

俯仰間畧微加氣爲姑洗譜以一應以上五竅全閉

啓右手食指餘閉平唇極重吹爲仲呂譜以上應

落後二竅閉前三竅爲蕤賓譜以勾應

啓左手手中食二指餘閉爲林鍾譜以尺應

前三竅俱啓餘閉爲南呂譜以工應

五竅俱啓輕吹爲應鍾譜以凡應

五竅俱啓重吹爲清黃鍾譜以六應

左中指閉前下一竅餘皆啓重吹爲清太簇譜以五應

應 譜見旋類

埴前圖 埴後圖

太樂嘉成

四十八

革部 其器建鼓 搏拊

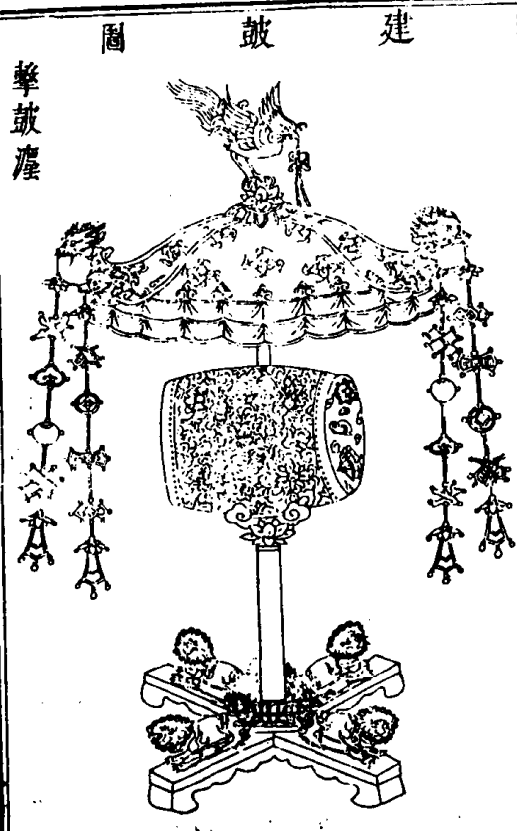
陳氏樂書曰鼓之制始於伊耆氏少昊立建鼓以通山川之風明堂位所載則土鼓土鼓者陶土爲腔蓋太古之希聲而或解之曰土冲氣也樂冲氣之和聲迨後世而制加備矣夏后氏足鼓足鼓也鼓下用柱柱下用趺故曰足鼓鼓人貫之以楹謂之楹鼓暨周乃有縣鼓戴記縣鼓在東應鼓在西毛詩輶田縣鼓當是建鼓兩旁所懸應朔二鞀皆鼓之小者又有大鞀小鞀形如小鼓有柄有耳拊之爲樂今太常樂器

無蔽至於棘朔不用以引而用之於搏拊以為應焉
建鼓說

今之建鼓其貫之以柱類楹鼓承之以趺類足鼓頂
上有翔鳳堂下之樂貴西堂上之樂貴東故建鼓設
於堂東南隅鼓無常於五聲五聲弗得不和鼓為雄
樂其聲謹而象雷其形穹而象天其於衆樂為君是
故其器不宜小小則不尊其擊不宜輕輕則不嚴而
尤不宜於繁其聲音不配律呂第以檢樂所謂華鼓
疎擊以節繁弦之契者是也

大樂嘉成

四十九

擊鼓圖

凡作樂先鳴鼓以動之所以統衆音也擊鼓之濤首
以兩槌連擊華鼓者三而鼓一擊又兩作俱如之凡
三作但末作連兩擊此起鼓也三次共四擊此後不復擊
華鼓以槌擊鼓先後連二者三此為第一通三次共六擊
又先後三擊者三此為第二通共九擊又急五擊者三
未復連加二擊此為第三通三次共十七擊連前共三
十六擊三通既畢則又從容三擊然後祝起而衆樂
翕然作焉故曰羣音之首也古樂播鼗鼓棘今遵時
制未敢輒增每樂奏一句鼓三擊而搏拊三應之

大樂嘉成

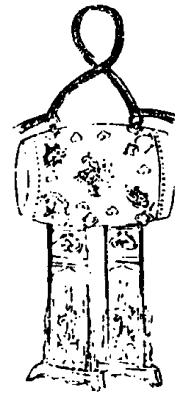
五十

搏拊說

樂考曰狀如革囊實以糠擊之以節樂陳氏曰拊之
為器韋表糠裏狀若鼓然其聲和柔荀卿曰縣一鍾
而尚拊大戴禮曰縣一磬而尚拊蓋拊居鍾磬之間
以為之節樂記曰會守拊鼓言弦匏笙簧堂上之樂
衆矣所待以作者在拊堂下之樂衆矣所待以作者
在鼓宋儒稱搏拊之搏從專有父之義拊堂上則門
內之樂以拊為之父堂下則門外之治以鼓為之君
內則父子外則君臣人之大倫也而樂實通而和合

之此修身及家平煇天下所以為古樂之發也

搏拊圖

擊拊法

每奏樂一句將闕聽建鼓一擊此則一拍應之三擊鼓則三拍拊初拍用左手次拍用右手第三拍兩手

大樂嘉成

五十一

齊舉以為之節虞書言搏拊周禮大祭祀登歌擊拊而琴瑟簫笙諸樂從之非第與鼓聲相應而已也

木部 其恭拊 歌

先王之作樂也始之以祝終之以敵然而制用於木獨有取於質樸之音者何也禮始於報本樂始於尚德尚德莫崇於質樸質樸而後文生文極而返之平質以樸始以樸終惡其文之著也故曰控拊拊音腔拊音八反者德音之音也傳曰祝敵者終始之聲樂記曰聖人作為控拊謂祝敵也同物而異名祝敵以控拊為體控

拊以措擊為用爾雅曰所以鼓祝謂之止所以鼓敵謂之饒祝以合樂而作之然而鼓之以其止戒之於蚤也敵以節樂而止之然而鼓之以饒者潔之於後也

祝說

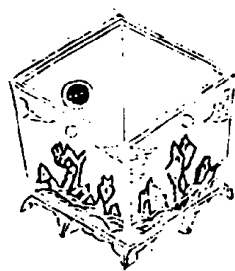
爾雅註云祝如涼桶方二尺四寸深一尺八寸中有推句柄連底句柄之擊之以舉樂宋仁宗時禮官言祝之中設一色非稱也如鄭康成所云東方圓青隱而為青龍南圓赤隱而為丹鳳西圓白隱而為驕虞

大樂嘉成

五十二

北圓黑隱而為靈龜中圓黃隱而為神頤從之今制三面繪山一面繪水祝於衆樂先之而已非能成之也有兄之道為故居東

祝圖

擊祝法

凡奏樂先以止俗呼爲推撞底後擊左右共三聲以舉樂堂上堂下之樂備奏俱制命於祝焉

敵說

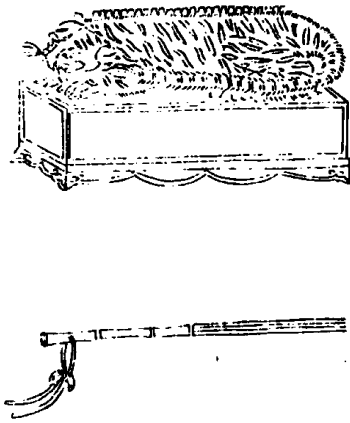
爾雅註云敵如伏虎背上有二十七鉏鉞刻句擿之句 鉏者其名先儒之說曰敵於樂能以及爲文非特不失已也有禁遏之義焉 敵齟二十七者三九之數也狀類伏虎西方之陰獸也 鉏則長尺寬寸厚分其數十寸陽極於九而陰以十勝之虎亦陰獸始乎陽

大樂嘉成

五十三

卒乎陰陰陽互用以成始終是故氣無滯陰亦無散陽而太和在宇宙之間敵之時用大矣哉

圖 敵

擊敵法

擊者曰鉏以竹爲之長二尺四寸折其半爲十二節每奏閱先將鉏擊其首三以柄擿齟齬亦三而樂止

麾說

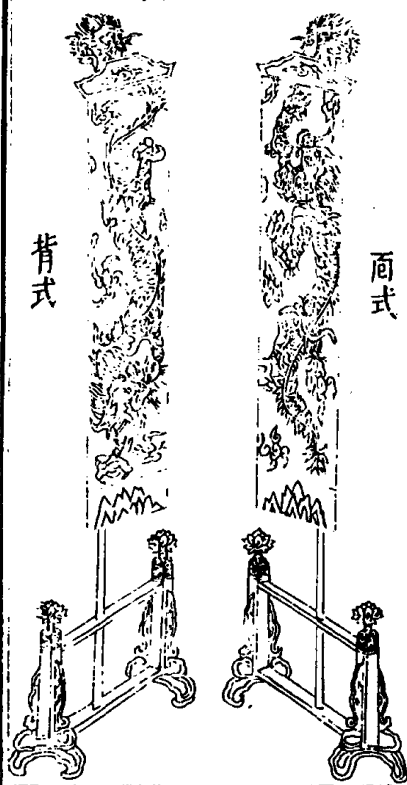
周禮巾車掌木路建大麾以田以封蕃國然歷代之樂用之而協律郎執以令樂歌焉其制用縹帛圓升降鳴於上上下下綴版粉質上版繪雲下板繪山帛繪金璫三匝升背降輔以雲氣升鳴向外降鳴向內樂將作司麾者舉麾唱迎神樂奏咸和之曲舉則升鳴

大樂嘉成大

五十四

見而樂作樂闕則偃偃則降鳴見而樂止蓋所以指麾樂之如終每奏皆穴第舉之以木爲架上開則植其上

圖 麾

舞舞說

樂記曰詩言其志也歌咏其聲也舞動其容也蓋聲可以聽而知容藏於心難以貌睹聖人假于戚羽旋以表其容發揚蹈厲以見其意盡筋骸之力以要鍾鼓拊會之節然後聲容選和而樂備焉而亦用以教育學校之人才故古者大司樂以樂舞教國子樂師教國子小舞大胥掌學士之版以待致諸子小胥掌學士之徵令而比之巡舞列而捷其怠慢者籥師掌教國子舞羽吹籥小樂正學于大胥贊之樂師學文

大樂嘉成

五十五

樂師丞贊之蓋設官若是之備云文王世子篇凡學世子及學士必時春夏學于戈秋冬學羽籥內則曰十有三年學樂誦詩舞勺成童舞象二十而冠始學禮舞大夏是其舞殆無曠時也漢大樂律曰宗廟之耐卑者之子不得舞其豫之者上則二千石之子下則五大夫之子先取適子年十二已上及二十顏色和順身體修治者爲舞人至隋而尚以品子爲之號二舞即唐制取品官適子妙齡容質備正者備二舞員准國子學給料習六舞滿十歲量文武授散官號

曰雲門生蓋典樂之教雖亡而胄子之選猶在也降至大觀乃詔罷雲門生舞而舞人皆散陋屠沽或用羽流俚雜者混跡其間貴介志行之士於是乎羞與爲伍而先王教化之道殆不可復行於叔季之世矣孰知夫古人之於舞也童而習之旣以治身亦以事人而其用之祭祀則以事人之道事鬼神蓋音者人之所聽舞者人之所睹故樂必有歌有舞以備觀聽之美而後神人之交始洽因而昭其德焉象其功焉歷代不沿舞名遞變然而總其大端不出文武二舞

大樂嘉成

五十六

武舞亦名干舞文舞亦名羽舞又名籥舞武舞朱干玉戚蹈厲發揚文舞夏翟翟謂翟謂恭揖讓左右開闔亦各皆有其義凡執籥秉翟者皆左手籥右手翟未開舞時籥內而翟外籥橫而翟縱蓋左屬陽右屬陰陽主聲陰主容故左籥而右翟和順積中英華發外故籥內而翟外籥象衡運準平翟象表端繩直故籥橫而翟縱也此文舞羽籥之容也今孔廟大成之舞卽宋朝化成天下之舞元祐卽命樂正開封葉防所撰義取揖遜彰宋受命之自而以用之孔庭至今仍

之無改焉

節說

爾雅云和樂謂之節蓋樂之聲有鼓以節之而其舞之容亦有節以節之故先代之舞皆有執節二人前引文舞以節武舞以旌有自來矣其制簇紅纓七層下垂或用五色相間以象五聲每簇用綠斜皮刻花為蓋上銳下廣狀如偃鍾而以紅皮內托表而出之覆於纓上為飾貫以紅絨絛長七尺竿長八尺五寸朱髹塗金龍首銜節舞者當就列時雙節前引行列

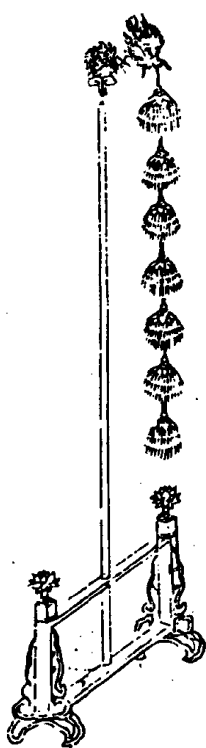
大樂嘉成

五十七

綴兆則執節者分定於東西兩階舞生之前以節其舞閑則植於架上

節

圖

簫說

周禮簫師掌教國子舞羽吹簫文王世子篇秋冬學

羽簫夫簫者竹音之一器耳而執之以舞何也聲音

之本於是乎寓焉命之曰簫以黍俞之法在是也說

文論者樂之竹管即律也黃鍾之律萬事根本體有

長短檢以度物有多少受以量量有輕重平以權衡

其制長一尺二寸三孔以和衆聲禮書所謂主中聲

而上下之律呂所由生也詩曰左手執簫故文舞尚

焉

簫

圖

大樂嘉成

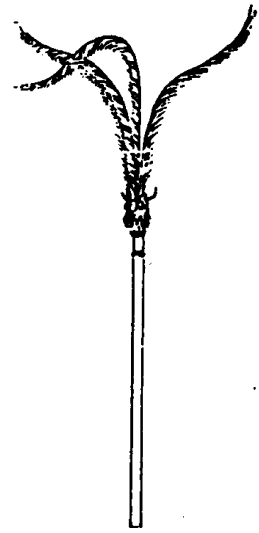
五十八

翟說

說文曰山雉曰翟江淮之間謂雉青質而五色皆備者謂翟其執之以舞者何休所謂以象文德之風化疾也古人舞大夏之器簫曰夏簫翟曰夏翟徐州厥貢羽吹夏翟夏大也文舞之最先者也其制以木為之柄長一尺八寸朱髹塗龍首長五寸塗以金彩每翟三莖抵龍口中舞者右手執之以舞故詩言右手秉翟書紀舞干羽於兩階率皆用之雉身有文章其性耿介故先王貴而用焉

翟

圖

舞佾說

傳曰天子舞行八佾諸侯舞行六佾大夫舞行四佾士舞行二佾故服虔注謂天子八八諸侯六八大夫四八士二八而杜預則以為六六三十六人宋太常大樂嘉成

五十九

傳降辯之曰舞必以八人為列自天子至士降殺以兩減其二列預以為一列又減二人至士止餘四人豈復成舞若如古舞必表三進三退當從服說方成行綴也禮樂所謹不過名類而已故正之所以辨其序巡之所以肅其慢使無僭差也經曰行其綴兆行列得正焉進退得齊焉孔庭之舞自宋以來六佾我朝成化增用八佾嘉靖仍用六佾蓋從諸侯之禮樂也六八用四十八人

舞人章服說

古稱亂之舞衣以其制作之善故歷代傳以為寶今不可考矣太常之制舞人蟬冠服朱團領衫革帶皂雲履國學

欽遣行禮用此則宜在外郡邑通用然近於僭愚意莫若用深衣蓋深衣冠服性理大全及陳氏禮書俱載世所通知諸侯大夫庶人上下同之文舞武舞均之可用則郡邑學校舞於孔庭者深衣最為古雅近者江浙闔藩俱召選民間俊秀肄習郡洋給之巾服以供祀典庶幾不失古意今併述之以俟德位君子備考焉

大樂嘉成

六十

休邑脩

大成樂告成正當仲秋釋奠湯賦便言一章用紀其盛

文明麗天徹今古教化皇王正當午天生一人主斯文道盛德隆稱鼻祖聲音體貌不可求呼吸精神在于羽籥豆煌煌春典秋駿奔禮樂見成周山城輝映

賦一

亘

昭代悅熙精彩淵源流世曠人遠雅不作絃歌維秦成舜英乾坤運會合其時音感聲通冥有託適當來蒞大賢邦濟人文蔚化光敢令俎豆久無色忍使鐘呂音遺忘攷求審察潘博士搏拊憂擊咸更張凜然廟貌新聽觀董製相凌素

師表正值仲秋釋奠莫祝故鐘鼓聲和錯階前咸羽煥庭燎堂上管籥和鳴璫翕如純如迭更律威儀穆穆神洋洋自微及大無不備細挈影響提弘綱虞廷之神一朝見總章遺韻真無疆佐也叨館此邦綬躬逢主盛執尊貞愧乏仁心及太和泰際雍容肅夙后誰能嘉惠典

賦二

斯崇賴有巡方暨郡公佐雖碩疎承肝蜜被德洽化將無同山川草木接音響垂懿萬古昭穹窿

王佐具草

大樂嘉成一卷

浙江巡撫
採進本

明袁應兆撰應兆字瑜石江寧人崇禎中舉人官

休寧縣教諭明自洪武二十六年頒大成雅樂於

天下令學宮依式制造然奉行者或舉或不舉其

舉者或久而廢故明之季年休寧學尙不備樂應

兆乃與知縣王佐考核定制編爲此書實明一代

享祭先師之樂譜非一縣之樂譜也

古樂義十二卷

〔明〕邵儲撰

北京圖書館藏清鈔本

附《四庫全書總目·古樂義十

二卷》提要

古樂義引

夫樂不可一日無于天下尚矣若宣氣平情移風易俗恒必由之自六經缺古樂亡雖有顧治之主好古之儒亦置而弗講母亦難之也豈真古樂之難哉蓋限于不得夫聲氣之元耳夫黃鍾管長九寸空圍九分人人能道之而莫知其所以求管室之術則恒見其難也加以宋儒律呂新書之傳雖朱晦菴序之亦以為讀者多不終卷蓋以其立言瑣瑣其為數幽遠讀者且厭而避矣况望其興起于古樂哉豈知上古為制多尚簡朴而若其若韶豈常屑屑于律呂長短之數為綆房候氣之術哉亦惟得其聲氣之元自於數無不合施之候氣無不協耳非因候氣以求黃鍾也吾師達齋邵先生獨有志復古乃廢舉業而潛心於樂者十餘歲遂獲神授旁通其理于是戡竹考律推數著圖輯為古樂義一十二卷其於先儒之論合于樂者則取而集之戾于樂者則辨而闢之載之以自然之理通之以自然之數其法易簡可從初未嘗穿鑿而附會也觀其求黃鍾元聲則曰元聲者聲之所自始管之極長者無聲空之極小者無聲

必取其始出之聲者即謂之元聲然後實以羊頭黍粒計其多寡以為數而十一律皆受法於此焉此則不必取竹於嶰谷候氣於緹房惟近取諸身而得之其為法何至簡而至易乎先儒又有為二變四清之說而先生獨曰正管減半則為子子管再減半則為變蓋大呂以上六律稍長故必制為變律然後與下六律相叶也亦就其中長者為濁短者為清而正變清濁取足於此矣何必另立法以為二變四清耶此皆易簡可推之理誠可以釋千古之疑也至如九德之歌九韶之舞與夫樂

器樂音舞人舞節率著之為圖為釋一展卷而韶義炳如豈不足以為古樂義之全書乎惜其書已成而行弗果爰授遺藁於方元三紀于茲矣而因志有所奪未遑究心頃以休官餘閑講求其義而索原稿於司中則已蠹殘散佚方細檢分析而次第之僅得成帙其有遺缺慨歎以已見參補以俟同志君子之取裁焉嗚呼使方得安其位必以功名易念而是書竟為司中之腐物耳是可見人之窮通固有分而事之興替亦有時今者明良在位正禮樂可興之會而是書之出亦不為無謂也

意者先生之靈爽不眠

聖朝之治化綦隆故有待于今耳然則是書也是即河之圖岐之鳳以應王者文明之瑞乎方何幸躬逢其盛

南海何了方引

古樂義目錄

卷之一

古樂圖

樂詩論

求黃鍾取竹附註
蕤芬方所

五聲形象

候氣辨

揀管木按圖

變宮變徵之誤

子律變律之用

卷之二

律數聲數合一之妙

十二律五聲分析時吟盡其餘數

十二律五聲移零歸正舉其全數

黃鍾正管圖

黃鍾變管圖

大呂子管圖

太簇正管圖

古樂論

樂舞論

律呂元聲辨論樂書附

管空

緹房列管圖并說

十二律外添四清聲辨

六變律之制

太簇變管圖

夾鍾子管圖

姑洗正管圖

姑洗變管圖

仲呂子管圖

蕤賓正管圖

林鍾正管圖

夷則正管圖

南呂正管圖

無射正管圖

應鍾正管圖

夾鍾正管圖

夾鍾變管圖

姑洗子管圖

仲呂正管圖

仲呂變管圖

蕤賓子管圖

林鍾子管圖

夷則子管圖

南呂子管圖

無射子管圖

應鍾子管圖

卷之三

先立黃鍾之均姑以餘數論之

聲數起於餘數之管則漸差而少

黃鍾第一均五聲生數圖

黃鍾第二均五聲生數圖

黃鍾第三均五聲生數圖

黃鍾第四均五聲生數圖

分析餘數

分析餘數

分析餘數

黃鍾第五均五聲生數圖 分析餘數
 黃鍾第六均五聲生數圖 分析餘數
 黃鍾第七均五聲生數圖 分析餘數
 黃鍾第八均五聲生數圖 分析餘數
 黃鍾第九均五聲生數圖 分析餘數
 黃鍾第十均五聲生數圖 分析餘數
 黃鍾第十一均五聲生數圖 分析餘數
 黃鍾第十二均五聲生數圖 分析餘數
 大呂第一均五聲生數圖 分析餘數
 大呂第二均五聲生數圖 分析餘數
 大呂第三均五聲生數圖 分析餘數
 大呂第四均五聲生數圖 分析餘數
 大呂第五均五聲生數圖 分析餘數
 大呂第六均五聲生數圖 分析餘數
 大呂第七均五聲生數圖 分析餘數
 大呂第八均五聲生數圖 分析餘數
 大呂第九均五聲生數圖 分析餘數
 大呂第十均五聲生數圖 分析餘數

大呂第十一均五聲生數圖 分析餘數
 大呂第十二均五聲生數圖 分析餘數
 太簇第一均五聲生數圖
 太簇第二均五聲生數圖 分析餘數
 太簇第三均五聲生數圖 分析餘數
 太簇第四均五聲生數圖 分析餘數
 太簇第五均五聲生數圖 分析餘數
 太簇第六均五聲生數圖 分析餘數
 太簇第七均五聲生數圖 分析餘數
 太簇第八均五聲生數圖 分析餘數
 太簇第九均五聲生數圖 分析餘數
 太簇第十均五聲生數圖 分析餘數
 太簇第十一均五聲生數圖 分析餘數
 太簇第十二均五聲生數圖 分析餘數
 夾鍾第一均五聲生數圖 分析餘數
 夾鍾第二均五聲生數圖 分析餘數
 夾鍾第三均五聲生數圖 分析餘數
 夾鍾第四均五聲生數圖 分析餘數

夾鍾第五均五聲生數圖 分析餘數
 夾鍾第六均五聲生數圖 分析餘數
 夾鍾第七均五聲生數圖 分析餘數
 夾鍾第八均五聲生數圖 分析餘數
 夾鍾第九均五聲生數圖 分析餘數
 夾鍾第十均五聲生數圖 分析餘數
 夾鍾第十一均五聲生數圖 分析餘數
 夾鍾第十二均五聲生數圖 分析餘數
 姑洗第一均五聲生數圖 分析餘數
 姑洗第二均五聲生數圖 分析餘數
 姑洗第三均五聲生數圖 分析餘數
 姑洗第四均五聲生數圖 分析餘數
 姑洗第五均五聲生數圖 分析餘數
 姑洗第六均五聲生數圖 分析餘數
 姑洗第七均五聲生數圖 分析餘數
 姑洗第八均五聲生數圖 分析餘數
 姑洗第九均五聲生數圖 分析餘數
 姑洗第十均五聲生數圖 分析餘數

姑洗第十一均五聲生數圖 分析餘數
 姑洗第十二均五聲生數圖 分析餘數
 仲呂第一均五聲生數圖 分析餘數
 仲呂第二均五聲生數圖 分析餘數
 仲呂第三均五聲生數圖 分析餘數
 仲呂第四均五聲生數圖 分析餘數
 仲呂第五均五聲生數圖 分析餘數
 仲呂第六均五聲生數圖 分析餘數
 仲呂第七均五聲生數圖 分析餘數
 仲呂第八均五聲生數圖 分析餘數
 仲呂第九均五聲生數圖 分析餘數
 仲呂第十均五聲生數圖 分析餘數
 仲呂第十一均五聲生數圖 分析餘數
 仲呂第十二均五聲生數圖 分析餘數
 蕤賓第一均五聲生數圖 分析餘數
 蕤賓第二均五聲生數圖 分析餘數
 蕤賓第三均五聲生數圖 分析餘數
 蕤賓第四均五聲生數圖 分析餘數

鍾賓第五均五聲生數圖 分析餘數
 鍾賓第六均五聲生數圖 分析餘數
 鍾賓第七均五聲生數圖 分析餘數
 鍾賓第八均五聲生數圖 分析餘數
 鍾賓第九均五聲生數圖 分析餘數
 鍾賓第十均五聲生數圖 分析餘數
 鍾賓第十一均五聲生數圖 分析餘數
 鍾賓第十二均五聲生數圖 分析餘數
 林鍾第一均五聲生數圖
 林鍾第二均五聲生數圖 分析餘數
 林鍾第三均五聲生數圖 分析餘數
 林鍾第四均五聲生數圖 分析餘數
 林鍾第五均五聲生數圖 分析餘數
 林鍾第六均五聲生數圖 分析餘數
 林鍾第七均五聲生數圖 分析餘數
 林鍾第八均五聲生數圖 分析餘數
 林鍾第九均五聲生數圖 分析餘數
 林鍾第十均五聲生數圖 分析餘數

林鍾第十一均五聲生數圖 分析餘數
 林鍾第十二均五聲生數圖 分析餘數
 夷則第一均五聲生數圖 分析餘數
 夷則第二均五聲生數圖 分析餘數
 夷則第三均五聲生數圖 分析餘數
 夷則第四均五聲生數圖 分析餘數
 夷則第五均五聲生數圖 分析餘數
 夷則第六均五聲生數圖 分析餘數
 夷則第七均五聲生數圖 分析餘數
 夷則第八均五聲生數圖 分析餘數
 夷則第九均五聲生數圖 分析餘數
 夷則第十均五聲生數圖 分析餘數
 夷則第十一均五聲生數圖 分析餘數
 夷則第十二均五聲生數圖 分析餘數
 南呂第一均五聲生數圖 分析餘數
 南呂第二均五聲生數圖 分析餘數
 南呂第三均五聲生數圖 分析餘數
 南呂第四均五聲生數圖 分析餘數

南呂第五均五聲生數圖 分析餘數
 南呂第六均五聲生數圖 分析餘數
 南呂第七均五聲生數圖 分析餘數
 南呂第八均五聲生數圖 分析餘數
 南呂第九均五聲生數圖 分析餘數
 南呂第十均五聲生數圖 分析餘數
 南呂第十一均五聲生數圖 分析餘數
 南呂第十二均五聲生數圖 分析餘數
 無射第一均五聲生數圖 分析餘數
 無射第二均五聲生數圖 分析餘數
 無射第三均五聲生數圖 分析餘數
 無射第四均五聲生數圖 分析餘數
 無射第五均五聲生數圖 分析餘數
 無射第六均五聲生數圖 分析餘數
 無射第七均五聲生數圖 分析餘數
 無射第八均五聲生數圖 分析餘數
 無射第九均五聲生數圖 分析餘數
 無射第十均五聲生數圖 分析餘數

無射第十一均五聲生數圖 分析餘數
 無射第十二均五聲生數圖 分析餘數
 應鍾第一均五聲生數圖 分析餘數
 應鍾第二均五聲生數圖 分析餘數
 應鍾第三均五聲生數圖 分析餘數
 應鍾第四均五聲生數圖 分析餘數
 應鍾第五均五聲生數圖 分析餘數
 應鍾第六均五聲生數圖 分析餘數
 應鍾第七均五聲生數圖 分析餘數
 應鍾第八均五聲生數圖 分析餘數
 應鍾第九均五聲生數圖 分析餘數
 應鍾第十均五聲生數圖 分析餘數
 應鍾第十一均五聲生數圖 分析餘數
 應鍾第十二均五聲生數圖 分析餘數
 聲數起於全數之管則旋相而生
 黃鍾第一均五聲生數圖 歸餘全數
 黃鍾第二均五聲生數圖 歸餘全數
 黃鍾第三均五聲生數圖 歸餘全數

黃鍾第四均五聲生數圖 歸餘全數
 黃鍾第五均五聲生數圖 歸餘全數
 黃鍾第六均五聲生數圖 歸餘全數
 黃鍾第七均五聲生數圖 歸餘全數
 黃鍾第八均五聲生數圖 歸餘全數
 黃鍾第九均五聲生數圖 歸餘全數
 黃鍾第十均五聲生數圖 歸餘全數
 黃鍾第十一均五聲生數圖 歸餘全數
 黃鍾第十二均五聲生數圖 歸餘全數
 大呂第一均五聲生數圖 歸餘全數
 大呂第二均五聲生數圖 歸餘全數
 大呂第三均五聲生數圖 歸餘全數
 大呂第四均五聲生數圖 歸餘全數
 大呂第五均五聲生數圖 歸餘全數
 大呂第六均五聲生數圖 歸餘全數
 大呂第七均五聲生數圖 歸餘全數
 大呂第八均五聲生數圖 歸餘全數
 大呂第九均五聲生數圖 歸餘全數

大呂第十均五聲生數圖 歸餘全數
 大呂第十一均五聲生數圖 歸餘全數
 大呂第十二均五聲生數圖 歸餘全數
 太簇第一均五聲生數圖 歸餘全數
 太簇第二均五聲生數圖 歸餘全數
 太簇第三均五聲生數圖 歸餘全數
 太簇第四均五聲生數圖 歸餘全數
 太簇第五均五聲生數圖 歸餘全數
 太簇第六均五聲生數圖 歸餘全數
 太簇第七均五聲生數圖 歸餘全數
 太簇第八均五聲生數圖 歸餘全數
 太簇第九均五聲生數圖 歸餘全數
 太簇第十均五聲生數圖 歸餘全數
 太簇第十一均五聲生數圖 歸餘全數
 太簇第十二均五聲生數圖 歸餘全數
 夾鍾第一均五聲生數圖 歸餘全數
 夾鍾第二均五聲生數圖 歸餘全數
 夾鍾第三均五聲生數圖 歸餘全數

夾鍾第四均五聲生數圖 歸餘全數
 夾鍾第五均五聲生數圖 歸餘全數
 夾鍾第六均五聲生數圖 歸餘全數
 夾鍾第七均五聲生數圖 歸餘全數
 夾鍾第八均五聲生數圖 歸餘全數
 夾鍾第九均五聲生數圖 歸餘全數
 夾鍾第十均五聲生數圖 歸餘全數
 夾鍾第十一均五聲生數圖 歸餘全數
 夾鍾第十二均五聲生數圖 歸餘全數
 姑洗第一均五聲生數圖 歸餘全數
 姑洗第二均五聲生數圖 歸餘全數
 姑洗第三均五聲生數圖 歸餘全數
 姑洗第四均五聲生數圖 歸餘全數
 姑洗第五均五聲生數圖 歸餘全數
 姑洗第六均五聲生數圖 歸餘全數
 姑洗第七均五聲生數圖 歸餘全數
 姑洗第八均五聲生數圖 歸餘全數
 姑洗第九均五聲生數圖 歸餘全數

姑洗第十均五聲生數圖 歸餘全數
 姑洗第十一均五聲生數圖 歸餘全數
 姑洗第十二均五聲生數圖 歸餘全數
 仲呂第一均五聲生數圖 歸餘全數
 仲呂第二均五聲生數圖 歸餘全數
 仲呂第三均五聲生數圖 歸餘全數
 仲呂第四均五聲生數圖 歸餘全數
 仲呂第五均五聲生數圖 歸餘全數
 仲呂第六均五聲生數圖 歸餘全數
 仲呂第七均五聲生數圖 歸餘全數
 仲呂第八均五聲生數圖 歸餘全數
 仲呂第九均五聲生數圖 歸餘全數
 仲呂第十均五聲生數圖 歸餘全數
 仲呂第十一均五聲生數圖 歸餘全數
 仲呂第十二均五聲生數圖 歸餘全數
 蕤賓第一均五聲生數圖 歸餘全數
 蕤賓第二均五聲生數圖 歸餘全數
 蕤賓第三均五聲生數圖 歸餘全數

紐賓第四均五聲主數圖 歸餘全數
 紐賓第五均五聲主數圖 歸餘全數
 紐賓第六均五聲主數圖 歸餘全數
 紐賓第七均五聲主數圖 歸餘全數
 紐賓第八均五聲主數圖 歸餘全數
 紐賓第九均五聲主數圖 歸餘全數
 紐賓第十均五聲主數圖 歸餘全數
 紐賓第十一均五聲主數圖 歸餘全數
 紐賓第十二均五聲主數圖 歸餘全數

林鍾第一均五聲主數圖 歸餘全數
 林鍾第二均五聲主數圖 歸餘全數
 林鍾第三均五聲主數圖 歸餘全數
 林鍾第四均五聲主數圖 歸餘全數
 林鍾第五均五聲主數圖 歸餘全數
 林鍾第六均五聲主數圖 歸餘全數
 林鍾第七均五聲主數圖 歸餘全數
 林鍾第八均五聲主數圖 歸餘全數
 林鍾第九均五聲主數圖 歸餘全數

林鍾第十均五聲主數圖 歸餘全數
 林鍾第十一均五聲主數圖 歸餘全數
 林鍾第十二均五聲主數圖 歸餘全數
 夷則第一均五聲主數圖 歸餘全數
 夷則第二均五聲主數圖 歸餘全數
 夷則第三均五聲主數圖 歸餘全數
 夷則第四均五聲主數圖 歸餘全數
 夷則第五均五聲主數圖 歸餘全數
 夷則第六均五聲主數圖 歸餘全數

夷則第七均五聲主數圖 歸餘全數
 夷則第八均五聲主數圖 歸餘全數
 夷則第九均五聲主數圖 歸餘全數
 夷則第十均五聲主數圖 歸餘全數
 夷則第十一均五聲主數圖 歸餘全數
 夷則第十二均五聲主數圖 歸餘全數
 南呂第一均五聲主數圖 歸餘全數
 南呂第二均五聲主數圖 歸餘全數
 南呂第三均五聲主數圖 歸餘全數

南吕第四均五聲生數圖 歸餘全數
 南吕第五均五聲生數圖 歸餘全數
 南吕第六均五聲生數圖 歸餘全數
 南吕第七均五聲生數圖 歸餘全數
 南吕第八均五聲生數圖 歸餘全數
 南吕第九均五聲生數圖 歸餘全數
 南吕第十均五聲生數圖 歸餘全數
 南吕第十一均五聲生數圖 歸餘全數
 南吕第十二均五聲生數圖 歸餘全數
 無射第一均五聲生數圖 歸餘全數
 無射第二均五聲生數圖 歸餘全數
 無射第三均五聲生數圖 歸餘全數
 無射第四均五聲生數圖 歸餘全數
 無射第五均五聲生數圖 歸餘全數
 無射第六均五聲生數圖 歸餘全數
 無射第七均五聲生數圖 歸餘全數
 無射第八均五聲生數圖 歸餘全數
 無射第九均五聲生數圖 歸餘全數

卷之四

無射第十均五聲生數圖 歸餘全數
 無射第十一均五聲生數圖 歸餘全數
 無射第十二均五聲生數圖 歸餘全數
 應鍾第一均五聲生數圖 歸餘全數
 應鍾第二均五聲生數圖 歸餘全數
 應鍾第三均五聲生數圖 歸餘全數
 應鍾第四均五聲生數圖 歸餘全數
 應鍾第五均五聲生數圖 歸餘全數
 應鍾第六均五聲生數圖 歸餘全數
 應鍾第七均五聲生數圖 歸餘全數
 應鍾第八均五聲生數圖 歸餘全數
 應鍾第九均五聲生數圖 歸餘全數
 應鍾第十均五聲生數圖 歸餘全數
 應鍾第十一均五聲生數圖 歸餘全數
 應鍾第十二均五聲生數圖 歸餘全數
 十二調
 上生下生
 尊宮聲以暢群音
 隔八相生之義

三分損益之義

十二調尊宮順應調和音節圖詳

黃鍾宮順應調和音節圖

大呂宮順應調和音節圖

太簇宮順應調和音節圖

夾鍾宮順應調和音節圖

姑洗宮順應調和音節圖

仲呂宮順應調和音節圖

蕤賓宮順應調和音節圖

林鍾宮順應調和音節圖

夷則宮順應調和音節圖

南呂宮順應調和音節圖

無射宮順應調和音節圖

應鍾宮順應調和音節圖

卷之五

黃鍾宮衍唱

大簇宮衍唱

姑洗宮衍唱

大呂宮衍唱

夾鍾宮衍唱

仲呂宮衍唱

蕤賓宮衍唱

夷則宮衍唱

無射宮衍唱

卷之六

五聲之實用

中聲之實用

卷之七

樂器論

琴制圖

十二樂不同琴

鼓琴指法按絃布律之圖

瑟制圖

十二樂不同瑟

鼓瑟指法按絃布律之圖

鐃鐘制圖

鐃鐘長短大小之度

編鐘制圖

編鐘長短大小之度

林鍾宮衍唱

南呂宮衍唱

應鍾宮衍唱

律呂之實用

辯各三章 辯律呂之實

聲律相旋之妙

琴釋

瑟釋

鐃鐘釋

編鐘釋

特磬制圖	特磬長短博厚之度	編磬制圖	編磬長短博厚之度	管制圖	箛制圖	笙制圖	簫制圖	篴制圖	壎制圖	篳制圖	缶制圖	建鼓制圖	鼗鼓制圖	縣鼓制圖	鞀鼓制圖	節鼓制圖	祝制圖
特磬釋		編磬釋	篳篥	管釋	箛釋	笙釋	簫釋	篴釋	壎釋	篳釋	缶釋	建鼓釋	鼗鼓釋	縣鼓釋	鞀鼓釋	節鼓釋	祝釋

九德之歌	應鍾協韶樂第一成	協韶樂一成一終堂上樂律圖	協韶樂一成一終協歌之律圖	協韶樂一成一終堂下樂律圖	協韶樂一成一終堂上樂律圖	協韶樂一成一終協歌之律圖	協韶樂一成一終堂下樂律圖	協韶樂一成一終堂上樂律圖	協韶樂一成一終堂上樂律圖
九德九韶九成之奏	三終圖								

卷之八

堂上堂下樂辯

九變九成各異其義

樂聲相和之道

十二樂

九德之歌

應鍾協韶樂第一成

協韶樂一成一終堂上樂律圖

協韶樂一成一終協歌之律圖

協韶樂一成一終堂下樂律圖

協韶樂一成一終堂上樂律圖

協韶樂一成一終協歌之律圖

協韶樂一成一終堂下樂律圖

協韶樂一成一終堂上樂律圖

協韶樂一成一終堂上樂律圖

儀禮所載皆樂賓樂

周禮大司樂言圖銘

樂家要指聲樂異殺而同和

協歌之法

謹八音之失

八音尚五聲說

以和召和論

敵制圖

敵釋

鐘磬皆十二

明八音之奏

制器尚象論

協韶樂一成三終協歌之律圖
協韶樂一成三終堂下樂律圖
應鍾協韶樂第二成三終圖
協韶樂二成一終堂上樂律圖
協韶樂二成一終協歌之律圖
協韶樂二成一終堂下樂律圖
協韶樂二成二終堂上樂律圖
協韶樂二成二終協歌之律圖
協韶樂二成二終堂下樂律圖
協韶樂二成三終堂上樂律圖
協韶樂二成三終協歌之律圖
協韶樂二成三終堂下樂律圖
應鍾協韶樂第三成三終圖
協韶樂三成一終堂上樂律圖
協韶樂三成一終協歌之律圖
協韶樂三成一終堂下樂律圖
協韶樂三成二終堂上樂律圖
協韶樂三成二終協歌之律圖
協韶樂三成二終堂下樂律圖

協韶樂三成二終堂下樂律圖
協韶樂三成三終堂上樂律圖
協韶樂三成三終協歌之律圖
協韶樂三成三終堂下樂律圖
應鍾協韶樂第四成三終圖
協韶樂四成一終堂上樂律圖
協韶樂四成一終協歌之律圖
協韶樂四成一終堂下樂律圖
協韶樂四成二終堂上樂律圖
協韶樂四成二終協歌之律圖
協韶樂四成二終堂下樂律圖
協韶樂四成三終堂上樂律圖
協韶樂四成三終協歌之律圖
協韶樂四成三終堂下樂律圖
應鍾協韶樂第五成三終圖
協韶樂五成一終堂上樂律圖
協韶樂五成一終協歌之律圖
協韶樂五成一終堂下樂律圖

協韶樂五成一終堂上樂律圖
協韶樂五成二終協歌之律圖
協韶樂五成三終堂下樂律圖
協韶樂五成三終堂上樂律圖
協韶樂五成三終協歌之律圖
協韶樂五成三終堂下樂律圖
應鍾協韶樂第六成三終圖
協韶樂六成一終堂上樂律圖
協韶樂六成一終協歌之律圖
協韶樂六成一終堂下樂律圖
協韶樂六成二終堂上樂律圖
協韶樂六成二終協歌之律圖
協韶樂六成二終堂下樂律圖
協韶樂六成三終堂上樂律圖
協韶樂六成三終協歌之律圖
協韶樂六成三終堂下樂律圖
應鍾協韶樂第七成三終圖
協韶樂七成一終堂上樂律圖

協韶樂七成一終協歌之律圖
協韶樂七成一終堂下樂律圖
協韶樂七成二終堂上樂律圖
協韶樂七成二終協歌之律圖
協韶樂七成二終堂下樂律圖
協韶樂七成三終堂上樂律圖
協韶樂七成三終協歌之律圖
協韶樂七成三終堂下樂律圖
應鍾協韶樂第八成三終圖
協韶樂八成一終堂上樂律圖
協韶樂八成一終協歌之律圖
協韶樂八成一終堂下樂律圖
協韶樂八成二終堂上樂律圖
協韶樂八成二終協歌之律圖
協韶樂八成二終堂下樂律圖
協韶樂八成三終堂上樂律圖
協韶樂八成三終協歌之律圖
協韶樂八成三終堂下樂律圖

應鍾協韶樂第九成三終圖

協韶樂九成一終堂上樂律圖

協韶樂九成一終協歌之律圖

協韶樂九成一終堂下樂律圖

協韶樂九成二終堂上樂律圖

協韶樂九成二終協歌之律圖

協韶樂九成三終堂下樂律圖

協韶樂九成三終堂上樂律圖

協韶樂九成三終協歌之律圖

樂成吉備

雅樂淫聲感召之異圖并說附

卷之九

黃鍾樂九成三終圖

姑洗樂九成三終圖

夷則樂九成三終圖

大呂樂九成三終圖

仲呂樂九成三終圖

南呂樂九成三終圖

太簇樂九成三終圖

蕤賓樂九成三終圖

無射樂九成三終圖

夾鍾樂九成三終圖

林鍾樂九成三終圖

應鍾樂九成三終圖

卷之十

舞蹈宣八風之氣

律呂屬於五行

文始舞五行舞其義異同周備六代之舞

舞數

舞無辭

卷之十一

舞器

黃舞節釋

青舞節釋

赤舞節釋

白舞節釋

黑舞節釋

青黑舞節釋

青赤舞節釋

赤白舞節釋

白黑舞節釋

舞論釋

舞蹈取於五行

文舞武舞

舞人

舞無坐無久立之法

黃舞節圖

青舞節圖

赤舞節圖

白舞節圖

黑舞節圖

青黑舞節圖

青赤舞節圖

赤白舞節圖

白黑舞節圖

舞篇圖

舞翟圖

卷之十二

舞翟釋

皮弁制圖

笄紕歸圖

皮弁素積之衣圖

皮弁素積之裳圖

素帶圖

素鞶圖

白屨圖

舞衣

皮弁制釋

笄紕歸釋

皮弁素積之衣釋

皮弁素積之裳釋

素帶釋

素鞶釋

白屨釋

正舞位

八風方位圖

五行方位圖

五色所屬方位圖

八卦所屬方位圖

八音所屬方位圖

面向方位圖

目顧方位圖

手舞方位圖

九韶要法

八風方位釋

五行方位釋

五色所屬方位釋

八卦所屬方位釋

八音所屬方位釋

面向方位釋

目顧方位釋

手舞方位釋

足蹈方位圖

理數相應方位圖

往來屈信方位圖

呼吸相通方位圖

二十四氣方位圖

立土表方位圖

黑土表圖

青土表圖

赤土表圖

足蹈方位釋

理數相應方位釋

往來屈信方位釋

呼吸相通方位釋

二十四氣方位釋

立土表方位釋

黑土表釋

青土表釋

赤土表釋

白土表圖

黑黃青土表圖

青黃赤土表圖

赤黃白土表圖

白黃黑土表圖

宋葉時舞位四表圖

四表圖說

白土表釋

黑黃青土表釋

青黃赤土表釋

赤黃白土表釋

白黃黑土表釋

舞有十二象

古樂圖

[illegible]

古樂論

古樂之可尚者非慕其咸池大淵之名莖英章韶之吳渙也慕其樂聲之淡而不傷也慕其音節之和而不淫也惟其淡也冀可以平吾之欲惟其和也冀可釋吾之躁于是寤寐於數年之間眇眇徬徬而訖不能充其志或詆之曰生于千古之下而欲聞其音于千古之前迂之甚也請無忘于恤乃應之曰哂哉古今者時也古樂者理也隆古之盛固不得違其適矣隆古之理獨不得會于心乎故所慕者理也得其理斯得其數得其數斯得其器得其器斯得

[illegible]

其音美豈欲躬聞于千古之上若茲其不情之想乎思而憂不得其理而已然徒思無益不如學也古樂無傳其何從事自韶以上無聞焉獨春秋之時陳公子完奔齊陳侯之後韶樂在焉孔子適齊聞韶此韶之命脉延長之大機也不幸天降之否而無傳焉幸而規模大段猶見於虞書夏擊鳴球搏拊琴瑟以詠堂上之樂可以類推而備矣官鼓祝敔笙璠以間堂下之樂可以類推而備矣蕭韶九成則樂之始終節奏而至於九備焉樂之一章其全功可以類推而備矣或難之曰其何以得古之樂器乎其何以得

九德之歌乎其何以得九韶之舞乎乃復應之曰昔舜制韶之器非鑿之以括智也不過得黃鍾之本以制之耳今亦得黃鍾而為之範圍之制今之器即韶之器矣吾何疑於韶乎漢志曰學歌九德師古曰水火金木土穀謂之六府正德利用厚生謂之三事六府三事謂之九功九功之德皆可歌也故言九德此為九德之歌則其大指猶有存焉且舜命夔曰詩言志歌永言其歌亦未嘗指其實而拘之于也隨其所用而被之樂音而已矧古人為樂上自朝廷之制作下及里巷之歌謠無不可以被之于樂豈有

虞廷君相之言秩秩乎著之于經者反不可被之于樂而乃悼其九歌之亡耶雖然太古之時詩之體未備然和氣所感和聲所播未嘗不可通用今按虞書之文周禮漢志之傳推之則水火金木土穀惟脩至于勸之以九歌俾勿壞自天叙有典至于政事懋哉懋哉自庶頑諶說至于否則威之自股肱喜哉至于百工熙哉自元首明哉至于庶事康哉莫非歌也以此而被之於樂則歌可得矣吾何疑於九德之歌乎又舜蹈宣八風之氣及以文始舞五行舞諸說推之則舞可得矣吾何疑於九韶之舞乎夫古樂之

氣可得而修九德之歌可得而述九韶之舞可得而衍則古樂煥然而復興矣寧不為萬古之一快哉

樂詩論

十二氣之運推遷回復不見其迹必調之以律然後可得而宣也十二律之次清濁高下各隨其方必歌之以詩然後可得而諧也傳曰律以統氣類物呂以旅陽宣氣書曰詩言志歌永言聲依永律和聲是樂固以詩為主氣固待律而宣詩固待律而和也天地造化之妙成於帝王輔贊之功詩歌之作亦帝王所以輔贊天地者與故曰歌者直

已而陳德也動已而天地應焉四時和焉星辰理焉萬物育焉是故歌之不容以不慎也太高則入於嘒殺太下則入於嘒緩蓋必上如抗言歌之高舉者也下如墜言歌聲之深沉者也曲如折言歌聲之委折者也止如棠木言歌聲之終止而戢然也居十矩言歌聲之微曲也勾中鉤言歌聲之尤曲也累累乎端如貫珠言歌聲之相屬也其溫而遠雅而止婉而不淫放而不偪止而齊平而不越樂而不荒誠若是則歌無不善正足以為八音之主矣然樂之用也上下不同樂歌之用也上下不同歌用之于朝廷則

有朝廷之樂歌用之于郊廟則有郊廟之樂歌用之于學宮則有學宮之樂歌詩歌之用無拘也其能拘拘於九德乎所謂九德之歌者虞廷之一樂之歌而已非謂十二樂之歌皆九德也以周禮推之奏黃鍾則歌大呂奏太簇則歌應鍾奏姑洗則歌南呂奏蕤賓則歌林鍾奏夷則則歌仲呂奏無射則歌夾鍾奏大呂則歌黃鍾奏夾鍾則歌無射奏仲呂則歌夷則奏林鍾則歌蕤賓奏南呂則歌姑洗奏應鍾則歌太簇樂不得而同也故歌亦不得而同也樂不同而同歸于和歌不同而同歸于善樂和而歌善何患

乎古樂之不作哉

樂舞論

舞者樂之容也所以節八音而行八風者也所以旋斡樞機而發揚閑括者也所以動盪血脉而流通精神者也故必目其俯仰詘伸容貌得莊焉行其綴兆要其節奏行列得止焉進退得齊焉苟舞之疾徐無度則樂之節奏不彰舞之登降無文則樂之抑揚不播舞之容止不恭則樂之和平不暢舞之比類不齊則樂之聲音不協舞之所聞也

要夫人知作樂之難而不知樂舞之難知樂音之為急而

不知樂舞之為急孔子曰樂則韶舞所以重舞也志曰習六舞五聲八音之和而亦首以舞為急明帝太和初詔曰凡音樂以舞為主故曰舞者樂之成此樂舞之所以宜考古而備其義也夫古之為樂有十二也故舞有十二也而謂之六舞者乃六代之舞而各異其名耳非十二舞中之六也在黃帝謂之雲門在堯謂之咸池在舜謂之大磬在禹謂之大夏在湯謂之大濩在武謂之大武其名雖異其制少變而其大要未嘗相遠也所以不同者但文舞武舞所執之器所衣之冠服不同舞蹈位次之法各一其道而

已非與樂一通而恒殊之也今按六代之舞其制不傳所
可稽者惟韶與武而已矣故詳究其義有文舞武舞之說
也有文始舞五行舞其義異同之說也有九韶要法之說
也有舞無辭正舞位之說也有舞數舞人舞衣舞器也有
舞蹈取於五行者也有律呂屬於五行者也有舞蹈宣八
風之氣者也樂有十二章故舞有十二象者也凡此皆舞
之急務也務其所當務急其所當急則樂之容儀備矣備
其容儀所以和其節也音節儀容備而且美則樂之全功
盡矣

求黃鍾 取竹附註崑崙方所用

鳥寧黃鍾之制果若是其難求乎哉果終難也必黃鍾卒
不銷于世矣黃鍾卒於無用則古人之制氣不亦迂與鳥
寧雖黃鍾之遠於人也而人自遠於黃鍾也何也求之愈
難夫之愈遠也淮南子求之十二葉而易栗固知栗有大
小不可準獨不思葉其無大小之積乎易緯通卦驗求之
十馬尾而為分固知古尺又有巨細而不可度獨不思馬
尾其無巨細之不侔乎孫子美術求之絲所吐絲而為意
固知古尺之忽而不可據獨不思絲絲其無精粗之不一

乎求之泰也則泰可實而多寡之別未可膠求之氣也則
氣可候而常之長短未可拘說見後求之法錢則有真偽
大小之辨求之古人則有古今分寸之差其說起于紛紛
則黃鍾之制亦紛紛矣所以惑天下後世者豈黃鍾之
罪哉吾人之過於求爾孰若不求黃鍾于黃鍾而求黃鍾
于理數而得之乎不求理數于理數而求理數于吾心之
聲氣而得之乎吁是豈足傳信于人哉亦惟其求之而已
矣尚當求之近且切者焉黃鍾之法固載之于志矣其能
盡之于志乎漢志曰大夏之西崑崙之陰取竹之解谷盡

曰解脫也谷竹溝也取竹之脫無溝節者也一說崑崙之
北谷名也音均曰谷名是也
生其敦厚均者應即曰生者治也敦孔也音均曰取谷下
節不復加則也 斷兩節間而吹之以為黃鍾之宮黃
師古曰音說是也 夫崑崙之竹其誰得之乎崑崙之竹固不
可得而竹管之厚薄當有以會其宜九寸徑三之數固自
有定而截管之長短當有以酌其差先以中婦人手指之
寸說文曰婦人手八也必折衷于數人者而後用之以約量
其九寸以及其周徑之數次用上黨羊頭山之柅黍擇其
圓實者十二百粒實其管大約為黃鍾之粗制即裁取之

審之必於天氣清明之晨幽深雅靜之處清其心而無物欲鄙狹之汙和其氣而有安舒自得之妙若是而求黃鍾決無毫髮之爽矣黃鍾既得則十一律皆由此而受法也孰謂律呂不有可求之理乎

班竹青竹。有取爾也。如以生熟厚均。脫無津節。則廣西之
則熟而不堅。班竹青竹。黃竹則堅而且美。不必遠有所慕
也。苟必有取焉。則又有說矣。或語儲曰。兩廣在東南。東南
之氣。陽或陰。微。荒。奇。在西北。西北之氣。陰或陽。微。竹之得
其氣。皆偏而不中。必河南。嵩山。乃天地陰陽和會之冲。而
嵩山。允良竹所產之地。取竹于此。不可勝言。其美矣。何必
荒。奇。儲應之曰。夫豈不知嵩山。為中國在荒。奇之東南。也。
引河國言。荒。奇。乃為天山祖。於荒。奇山。脉。由所起。水。源。自也。
臨川吳氏曰。荒。奇。乃為中國之中心耳。荒。奇。乃為天地之中。山。脉。
於此。祖也。是以竹之取。諸荒。奇者。為上。荒。奇。者。次之。廣
水。源。之祖也。是以竹之取。諸荒。奇者。為上。荒。奇。者。次之。廣
西。連。州。之竹。則其尚而已也。
按。宋。文。公。經。濟。文。術。論。是。奇。方。所。道。星。胡。用。之。問。天。竺。國
去。度。又。却。極。闊。宋。文。公。曰。以。荒。奇。山。言。之。天。竺。丘。荒。奇。之
正。南。所以。土。地。闊。而。所。主。亦。多。異。人。水。經。云。荒。奇。在。荒。山。
五。萬。里。看。未。不。會。如。此。遠。盖。中。國。至。于。關。二。萬。里。于。關。
去。荒。奇。無。緣。更。有。三。萬。里。文。昌。雜。錄。記。于。關。達。波。未。貢。獻。

使者自言其國之西十三百餘里即崑崙山今中國在崑崙之東南而天竺諸國在其正南水註又云黃河自崑崙東北流入中國如此則崑崙當在西南上或又云西北不知如何憑河流曲折多入中國後方見其東北流爾佛註所說阿耨達山者即崑崙也云山頂有阿耨達池水分流西而去焉四大水入中國者黃河入東海其三向各入南西北海如弱水黑水之類大抵地之形如硬頭其然定則崑崙也

元者始也始發於未有之先之謂也發於既盛之後則非元聲矣故聖人因理以定數即數以定器初未嘗以已章而迎合其律呂長短何如也惟先審其聲氣之元而已耳觀其截竹而吹之管極長者無聲空極小者無聲及漸去

其長差就其短而至于成聲是謂律呂長短之元聲也漸
棄其小差就其大而至于成聲是謂律呂空窳之元聲也
初何心迎合其九寸之長九分之間乎乃天然自有之數
耳成聲之後則自微而著由下而高謂之輕清刺疾可也
謂之元聲不可也何哉兩山李先生本朝弘治年間恩南
有學教授莆田人姓
身名文刊作律呂元聲一部凡四卷而取三寸九分定黃
鍾之宮以為之元聲也三寸九分則其聲極高而且越矣
尚得謂之元聲與其言曰本之劉恕通鑑外紀長孫無忌
隋志并呂氏春秋所載黃帝命伶倫取竹制律斷兩節間

三寸九分而吹之以為黃鍾之宮曰含少由一以生二由
少而及多立十二協月竇共成二十四管以為二十四氣
也自黃鍾大呂而下依次相生以為循序順氣相屬不絕
反以八位相生三分損益以為宮徵隔越陰陽失時其未
訛雖謬自謂有所得矣但正之以周禮儀禮之文被之以
聲容理數之法則竊謂其有所未通焉周禮曰奏黃鍾歌
大呂奏大簇歌應鍾奏姑洗歌南呂奏蕤賓歌五鍾奏夷
則歌小呂奏魚射歌夾鍾以此推之則有十二樂也稽之
元聲所載既不得隔越相生不過膠一相旋六律連高六

律連下竟魚清濁抑揚大段兩分終而復始皆役於黃鍾
實亦一周而已尚不得謂之一樂也何有於十二樂之分
耶又曰若樂九變則人鬼可得而禮註云九變以黃鍾之
數極於九也豈得謂之三寸九分耶又曰凡樂圓鍾為宮
黃鍾為角註云黃鍾為子宮聲最濁角聲次之豈得謂黃
鍾之最清耶儀禮曰升歌三終合樂三終則一成而有三
終矣既膠於一定相旋則從何者而分為三終耶何者而
為一成耶殊不知隔八相生即終八窮八也三分損益即
參天兩地法也正謂錯綜以成變絳緯以成文間暢乎八

風交調乎二氣均齊乎五行理有一抑一揚數有一消一
長聲有一升一降豈得膠固於三四五六七八九八七六
五四三連高連下音節一例而施乃謂與曆而同一道耶
是豈知天下之理殊途而同歸也上天下地覆載各一其
道也而回歸于生生河圖洛書方圓各一其道也而相為
之絳緯然則律曆之數亦何必強其同哉况律曆之數雖
大同而小異究其類未實亦未嘗而或異也兩山曰律曆
一氣也有氣必有數有聲天地之氣數不可見必曆以記
之則五行十二辰之流行於氣數者動靜無端顯然化生

而不已律以吹之則五聲十二律之迭運於聲氣者陰陽
無始昭然往復而相生觀兩山之論如此亦可謂知作曆
之本矣而獨昧於律之本何耶夫律曆一道也氣數一原
也知曆之為氣數則知律之為氣數矣按洛下閎算法其
法以律起曆曰律容一俞積八十一寸則一日之分也是
知黃鍾之律容一俞長九寸九分八十一則為八十一分
漢曆統每日法則本諸此也分一日之度為八十一分是
一日之分數起於黃鍾之俞也其曆法大綱皆起於黃鍾
之律矣官志曰漢造曆始以八十一分為統母其數起於

黃鍾之俞蓋其法一本於律之九寸今兩山以律本於三
寸九分豈得謂律曆一氣一數哉卒不知其言之自相戾
也况曆家有三統三正有以前九之年而推後九之年者
有一閏而成三歲七閏而成一章者然此亦樂之家所備
有者也蓋黃鍾為天統律長九寸為十一月乾之初九也
林鍾為地統律長六寸為六月坤之初六也太簇為人統
律長八寸象八卦為正月乾之九三也其於三正也黃鍾
子為天正林鍾丑為地正太簇寅為人正以前陽八位而
推後陽八位即前九之年推後九之年之法也每八位而

置一重上生每八重上生而成一樂即三年而置一閏七
閏而成一章之法也由是言之則律曆實大同而小異耳
何執一而廢其百乎至於和鳴對調諸圖變宮變徵之用
又有所未協者諸聞兩山聰達學識過人而亦為此言何
也嗚呼夫樂而有理數存焉所以起後世之紛紛者蓋亦
由夫疑謬相傳皆不察其天然自有之理數雖夷代大儒
亦莫之覺也是故迷誤日深推求愈過不明黃鍾聲氣之
元不究律呂管度之法不知仲呂可以復生黃鍾子律乃
謂往而不返夫豈不來李氏好古敏求之疑哉

王仲元與范以義論樂書承示校定兩山李氏律呂元
然亦駭然有疑夫古人制為五音非徒然魚所本者
本喉商本舌角本唇宮本鼻徵本舌徵本舌徵本舌徵
聲不謂商本舌角本唇宮本鼻徵本舌徵本舌徵本舌徵
之聲者之聲者之聲者之聲者之聲者之聲者之聲者
黃鍾宮為清曰之聲者之聲者之聲者之聲者之聲者
人無喉中之音故以鼻音為清曰之聲者之聲者之聲者
不無喉中之音故以鼻音為清曰之聲者之聲者之聲者
寸重濁而不合故有黃鍾三寸九分之說周禮三寸九
夫夫上古鐘律之調簡矣而不求備也故周禮三寸九
律可足考也必故五音之編鐘編磬有一十二子聲不
何也清之半數也故五音之編鐘編磬有一十二子聲不
之說蓋通正聲也故五音之編鐘編磬有一十二子聲不
如四清以補正聲也故五音之編鐘編磬有一十二子聲不
也夫聲之清濁也常不足故備清濁非子調不可也
餘清之段濁也常不足故備清濁非子調不可也

不用半律是不用半律其美惡微羽之調終不可成半公微
變二十四律則五音各五之調亦無不其備必如京房六
十調之說則清律極其聲無殺亦不成調雖有其名而
無實用其相為宮商角徵羽之始終出入不離首律者
一十二律還相為宮商角徵羽之始終出入不離首律者
故曰還相為宮商角徵羽之始終出入不離首律者
以林鐘為太簇之元非商角徵羽之始終出入不離首律者
和若以他律為太簇之元非商角徵羽之始終出入不離首律者
不協由是言之則一律之主一調之合正與子而二十四調生焉
五五則之而猶缺一律主一調合正與子而二十四調生焉
漢至唐至宋以雅樂俗樂流傳于古者考之六代宮調獨
多而商角之徵羽二調止五之一而已此足
以見調者之通兩者常有餘而清者常不足亦房氏所
六十調者之通兩者常有餘而清者常不足亦房氏所
又細讀西山之論乎合用則無復不察而傳行之
而又不作樂之制度雖元聲其律呂與樂

五聲形象

樂器聲之考正皆長樂陳氏樂書之緒餘也傳之代中
恐累執事高見不如再加詳辨求海內知樂君子如胡璉
阮遂范璉許衡之徒訂而正之以示人可也如僕者幸
西之人何足以知之謹以素聞於君子者奉獻不罪幸幸
知聲然後可以審音知音然後可以言樂然則知聲非知
樂之急務乎當得其意而會其義可為古人謂聲出於脾
合口而通之則謂宮出於肺張口而吐之則謂商出於肝
張齒湧胞則謂角出於心合齒張胞則謂徵出於腎聞齒
聚脣則謂羽此五聲發於內之形也管子曰宮如牛之鳴
窅窅藏窅如羊之離群角如雞之鳴水微如承之負駭羽

如馬之鳴野此五聲見於外之象也知此則五聲之大槩
略可以意會矣大抵發聲收聲首尾原於喉之分者宮也
原於舌齶之相接者商也原於舌齶之中分者角也原於
舌齒之相接者徵也原於唇脣之相接者羽也又如并併
二字唇聲清也靈歷二字舌聲清也陟珍二字齒聲濁也
迦佉二字牙聲濁也綱各二字喉聲濁也因此而知聲則
因此而知音因此而知樂矣知音者固因此而知樂然亦
當因此而知十二均因此而知十二樂也此所謂五聲者
乃黃鍾第一均之五聲也非各樂各均之五聲皆知其高

下清濁而不可變者也當以次而短則五聲以次而清矣
何得拘拘于此而強同之乎所以言此五聲者欲人知此
為黃鍾第一均之五聲正為第二均以下及十一律並於
此而受法焉耳

管空

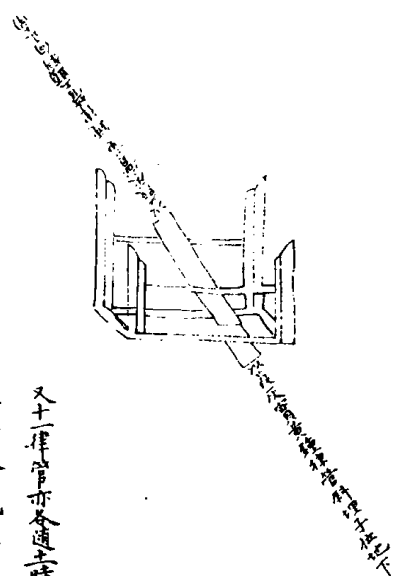
自黃鍾以下諸管長短雖有差惟空圓皆以九分為定圓
九分則徑三分矣人知急於審黃鍾之九寸而略於審空
圓之九分非惟分度如之難定而量度如之難施也夫圓
度不明則聲音不協焉用拘拘致審于長短之間哉此其

所以寫知者當以審黃鍾指寸之法約量九分以爲寸約
量三分以爲徑而管之兩端則通均焉不先審徑圓而先
審長短不知務者也然量度管空之法何以施之有謂以
面界之法而量之者有謂以九方之法而量之者有以管
三分得一有三分四釐六毫之法而量之者第恐立法未
精則差繆相遠愚見以堅實小竹管而爲管心或削木而
爲之皆磨刮精緻圓巧周以九分量之審察既定乃以之
置于律管空中使空縫無不充滿察無絲秒之遺則取其
管爲中用之管否則棄之若此則易然也若以前法施於
空圓之中亦不難哉此蓋爲黃鍾空圓既得之後而施之
他管空圓之法而言耳非先以是法而求黃鍾之空圓也
求黃鍾之空圓者必吹以求其空圓之元聲而得之苟樂
以是法而求黃鍾之空圓則謬矣

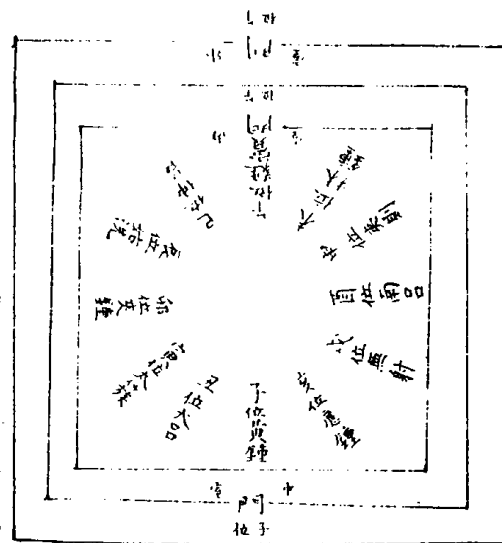
候氣辯

作樂固求天地中和之元而得天地中和之音乃樂家之
妙理也然亦當以理求而不可以迹拘也觀於漢律志言
黃鍾爲元氣律著宮聲即樂家之妙理也夫謂之元氣律
著宮聲則吹以始出之聲爲元氣律是也始出成聲著始

唱之宮聲是也非求諸地中所出之氣爲元氣也爲宮聲
也及又以候氣求黃鍾者漢志始鑿矣然其說猶未盡也
至於律呂新書候氣以定黃鍾其說始備焉然不知律呂
可以候氣而得之于抑否也蓋二氣流行勢必動躍是故
於陽氣始升之時以黃鍾之管而候之吹灰動素理亦有
也若謂大呂以下十一律從其方位皆埋地中待某月某
月氣至則某管某管氣應而灰飛者撥之于理則未敢以
爲然也蓋天地之氣有升有降有往有來豈有周年十二
月二十四氣流行之久天地之氣皆上升以應其管而不
下降者耶此必無之理也善乎浚川王先生家藏集亦謂
此乃邵衍京房繆幽之說爾且言天地之氣升降流行無
微而不入高深無乎而不達閑障無乎而不通達之通之
即不可禦矣豈拘拘於九寸之間耶豈膠固留滯於分寸
之差而待月餘始達以應耶此足以釋千古之惑愚故謂
飛灰動素則有之惟恐黃鍾長短之間亦或不能以取必
焉

又十律管亦各通土時各處
理而後各節氣如黃鍾管等

謹按緹房候氣之圖則造室三重各啟門戶長樂陳氏則
言外室以子為門中室以午為門內室便以子為門楊子
所謂九閉之中也或議以為內室之門在子而黃鍾管按
在子是置黃鍾之管於虛空之所無以為洩露之防矣乃
故外室以午為門中室以子為門內室便以午為門庶乎
審候之得其宜而且無洩露之患也仍布緹綬于室中上
圖下方其議善矣但恐理之所無卒亦用心於無用之地
噫嘻庸無傷也苟信非所信而反以為律管長短之累其
害可勝言哉姑以理勢言之緹房三重所容之地旋轉不
過方丈使益加之亦不過方三五丈之廣而止矣乃布十
二律于室內各列方位隨十二辰定其為某月某管氣應
無少差繆然十二律位次相去初無尋丈之遠豈有天地
升降之氣即隔越不同如此之甚耶况天地之氣升則皆
升降則皆降管度之差又非尋丈之別也其氣應則皆應
不應則皆不應葭管之灰實非鐵石之堅也飛則皆飛不
飛則皆不飛豈可以方丈一區之土而竟為律管葭灰分
寸之別寧有是理耶

十二律外添四清聲辯

聲之有清濁者乃節奏抑揚之常數也管有長短故聲有清濁黃鍾之管最長應鍾之管最短長者聲濁短者聲清由此言之則十二律各有長短其正管固有清聲濁聲也子管亦有清聲濁聲也至于黃鍾太簇姑洗大呂夾鍾仲呂并減半之六變律則皆清聲也豈止四清聲而已哉後代之樂以黃鍾太簇大呂夾鍾子聲而為四清蓋於正律十二外加四清聲也是四清與十二律為十六矣豈知聖人制作易簡之理哉夫聖人作樂以感人心惟以上下相生抑揚反覆清濁相間高下相成而後可以成樂若乃專

尚清聲是黜其濁聲矣專尚清聲者固不通也而加四清與十二律為十六者愈不通也苟以為黃鍾太簇大呂夾鍾四律獨長而濁故以四子管而加四清以別之如此則又於四子管之外再減半而為變律者則愈清矣抑亦更加四清而為八清可乎不獨茲也姑洗仲呂子管再減半而為變律則又益清矣抑亦更加二清而為十清可乎愈非之而愈不通矣或者乃謂曰清聲者取其音之簡淡即雅樂也為是言者豈不曰簡潔平淡雅樂之聲淫浸繁促鄭衛之聲四清乃簡潔平淡者也殊不知雅鄭之分不在

於清濁而在於和易乎中與妖淫慈怨而已執謂雅樂專在四清與四清之說既破則雅鄭之義所以由明也夫是豈管見惟然也哉文獻通考亦曰李照范鎮廢四清用十二律之議何其智識之明而遠過於諸子乎李照雖知去四清而不知去二變猶不去四清也將何以成和樂耶真目論也是則四清之當去也有足徵矣

變宮變徵之誤

自殷以前但有五音自周以來加文武二聲謂之七聲五聲為正二聲為變是為變宮變徵殊不知變宮聲四十二

者全數則四十三小分二固黃鍾第二均應鍾正宮為宮之數也謂之變宮以矣然亦即太簇第一均應鍾正宮為羽之數也南呂第一均應鍾正宮為商之數也何不謂之變商變羽乎其變徵聲五十六者全數則五十七小分六固黃鍾第二均應賓正宮為徵之數也謂之變徵以矣然亦即姑洗第一均應賓正宮為商之數也太簇第一均應賓正宮為角之數也何不謂之變商變角乎可見此二變聲之立之為謬也或乃言之曰有五音而無二變亦不可以成樂噫嘻是惡知樂者耶夫五聲之數有多寡不同者不過由各律之有

長短不同故也非外律而自立其數者也律既有長短不同而聲數之多寡亦異為變律而出於他律則子律亦出於他律可乎果為變律有全有半則子律亦有全有半可乎果為仲呂生變律至應鍾而數以止則律亦止於此數音可乎此所謂不通之論也或曰仲呂生變律至應鍾應鍾三分益一而生絃賓正當六寸一分四釐三毫二絲四忽一初八秒餘六二亦可以為推宜承接矣曰此理數相承非可以權者夫以絃賓派於午為六寸二分八釐乃不足應鍾毫釐之數却以應鍾變律生之不足絃賓正律原

數何以謂之絃賓乎此其為律惟至應鍾而止矣為契不其大哉契猶不止於此也律書云黃鍾君象也再生之律不得復役黃鍾茲以變應鍾若得旋生絃賓則林鍾太簇南呂姑洗應鍾正律亦皆不復役之矣豈林鍾太簇南呂姑洗應鍾亦君象乎或曰變律不用全管以其正律有全管如太簇之類皆用正律用變者十五用子律者十四用正律者一而已用律者之所宜知也殊不知樂和在於三分損益過接之時黃鍾上六律稍長絃賓下六律稍短考其數皆不足三分損益之數由是其聲少下而不和

矣故必變其上六子律而為再減半之法使少短而與下六律適也蓋變律其聲近正而少高聲過於下者固非和而過於高者亦非和所以變律止於上六律而已

六變律之制也此乃蓋其餘數者用之則取其全數者

古人之制惟十二律而已謂之子律變律者皆在乎十二律之中天然自有之數也苟於正律之外別立一數而生六變律則非古人之制矣夫律之有變者由律之有子也子律既生於正律變律必生於子律十二正律一減半則為子六子律再減半則為變何莫非十二律中所有之數

哉然諸律正也既以減半為子黃鍾大呂太簇夾鍾姑洗仲呂獨此六律稍長雖有子律亦長於絃賓以下之子律相生之際高下不能以相諧也故用此六子律再減半而為變變者即六子律再減半之法也黃鍾子律長四寸五分再減半則為黃鍾變律長二寸二分五釐也大呂子律長四寸二分一釐三毫九忽九忽一初六秒再減半則為大呂變律長二寸一分〇六毫九忽九忽五初八秒也太簇子律長四寸再減半則為太簇變律長二寸也夾鍾子律長三寸七分四釐五毫七忽七忽〇二秒再減半則為

夾鍾變律長一寸八分七釐二毫八絲八忽五初一秒也
姑洗子律長三寸五分五釐五毫五絲五忽五初五秒再
減半則為姑洗變律長一寸七分七釐七毫七絲七忽七
初七秒也仲呂子律長三寸三分一釐九毫五絲七忽三
初四秒再減半則為仲呂變律長一寸六分六釐四毫七
絲八忽六初七秒不盡美也此六變律之制也所以與下
六子律高下適協者也後世不知六變律之生於六子律
乃別立一法謂之黃鍾變律全管長八寸七分有奇半管
長四寸三分有奇林鍾變律全管長五寸八分有奇半管

長二寸八分有奇太簇變律全管長七寸八分有奇半管
長三寸八分有奇南呂變律全管長五寸二分有奇半管
長二寸五分有奇姑洗變律全管長七寸一釐有奇半管
長三寸四分有奇應鍾變律全管長四寸六分有奇半管
長二寸三分有奇此六變律正所謂別立一法者也雖其
智識高邁固非淺陋所能窺測但自三分損益之數推之
又以減半之法通之則於此六變律之數實有未協於和
平之理者也且以黃鍾之律最長子律既減而為四寸五
分則其變律又宜再減而短乃為和協却又變而為全管

八寸七分有奇半管四寸三分有奇是變律全管愈長而
半管與子管所爭無甚異矣愚在其為變哉黃鍾之變既
失其宜則林鍾以下之變愈有可議者矣且如應鍾之律
最短子律愈短不宜再減半而有半律而亦謂應鍾變律
全管長四寸六分有奇子管長二寸三分有奇者實不知
此數何從而立也何從而用也蓋仲呂以上律稍長所以
立變律使與下六子律相通為用耳若甦賓以下六律稍
短其子律與上六變律高下足以相當則下六律不宜有
變矣何為而以林鍾南呂應鍾之律亦有變乎况其六變

律之全管與正律所差無幾變半管與子管所差亦無幾
如此不惟不當變而亦不必變矣且謂有全有半則是另
立變律而不根於十二律矣又謂有用有不用者豈有謂
之律而不可用者耶此所以為未明者也謹著所用之律
于後此與蔡律新書六變律並論故獨舉其餘數

子律變律之用

十二律十二管而已乃有子律變律何也曰有老陽則有
少陽也有老陰則有少陰也有道之絃則有道之權也權
所以濟絃也是故有正律則有子律也有變律也十二正

律一減半而為子六子律再減半而為變子律變律皆十二律之中天然自有之數者也舍子變者固不能成作樂之功而不善用乎子變者適所以失其和平之道也正猶陰陽消長不應其時則謂之愆經權互用不適其宜則謂之執是故制律固難而用律尤難也若以黃鍾為調主則皆用正律惟再生之黃鍾乃用子管兩重上生之後止用大呂子管三重上生之後止用太簇子管四重上生之後止用夾鍾子管五重上生之後止用姑洗子管六重上生之後止用仲呂子管七重上生之後止用蕤賓子管餘固無資於變律矣若以大呂為調主亦多用正律其所用子律者二十四而已餘並無資於變律也若以太簇為調主亦多用正律其所用子律者二十九而已餘亦無資於變律也若以夾鍾為調主則用正律者二十六用子律者三十四若以姑洗為調主則用正律者二十一用子律者三十九以仲呂為調主則用正律者六十用子律者四十四自黃鍾調至此皆不用變律也若以蕤賓為調主則用變律者一用子律者四十七用正律者十二而已資於變律者惟一之外無餘也若以林鍾為調主則用變律者三用子

律者四十八用正律者九而已以夷則為調主則用變律者五用子律者四十九用正律者六而已以南呂為調主則用變律者八用子律者四十八用正律者四而已以無射為調主則用變律者十一用子律者四十七用正律者二而已以應鍾為調主則隨其律以為之變化則五聲皆變也豈止二變而已哉由是言之則每律各有十二均五聲之數聲數雖因於律之長短而變化於無窮而實不出于五聲之外而有所加也不知七聲之用果何所施乎祇見其謬耳觀於每律十二均五聲之數則其說之謬者自明矣豈容多喋乎

古樂義卷之二

律數聲數合一之妙

言律數而不言聲數則律數之差無所考矣言聲數而不
言律數則聲數之差無所考矣故古人制律以發聲音律
有長短之數則聲有多寡之數律固所以發乎聲聲實所
以因乎律律與聲則聲與律則律亂所以古人於聲律之
數必更互言之故其因律以考聲因聲以審律也然聲律
之數後世難明算之盡其餘數者不免耗散於奇零而竟
不能周旋以相生算之舉其全數者不免簡略于大槩而

亦不能究竟其纖悉皆非至精至密之義也是故有十二
律九聲移零歸正舉其全數移零歸正即算家所謂歸餘不盡得添行之法也庶
幾周旋相生始終而不失其損益之符節有十二律五聲
分析畸畧盡其餘數雖不能周旋相生庶幾究極其散殊
而不遺其推衍於纖悉也使不盡其餘數則何以成其全
數之功使不舉其全數則何以收其餘數之積有全數而
無餘數則數不備有餘數而無全數則數不行不備不行
皆不可以言樂也是以二數皆詳于后其間分析固有不
同使制律考音者於此而折衷之則聲律可保其不爽矣

十二律五聲分析移零盡其餘數

黃鍾律

正管長九寸

正聲八十一

子管長四寸五分

子聲四十〇小分五

變管長二寸二分五釐

變聲二十〇小分二五

大呂律

正管長八寸四分二釐七毫九忽八忽三初二秒

正聲七十五小分八五一八四八

子管長四寸二分一釐三毫九忽九忽一初六秒

子聲三十七小分九二五

變管長二寸一分〇六毫九忽九忽五初八秒

變聲一十八小分九六二九六二

太簇律

正管長八寸

正聲七十二

子管長四寸

子聲三十六

變管長二寸

變聲一十八

夾鍾律

正管長七寸四分九釐一毫五絲四忽〇五秒

正聲六十七小分四二三八六四

子管長三寸七分四釐五毫七絲七忽〇二秒

子聲三十三小分一一九二三

變管長一寸八分七釐二毫八絲八忽五初一秒

變聲一十六小分八五五九六六

姑洗律

正管長七寸一分一釐一毫一絲一忽一初

正聲六十三小分九九九九九九

子管長三寸五分五釐五毫五絲五忽五初五秒

子聲三十一小分九九九九九九

變管長一寸七分七釐七毫七絲七忽七初七秒

變聲一十五小分九九九九九九

仲呂律

正管長六寸六分五釐九毫一絲四忽六初九秒

正聲五十九小分九三三三三二

子管長三寸三分二釐九毫五絲七忽三初四秒

子聲二十九小分九六六一六一

變管長一寸六分六釐四毫七絲八忽六初七秒

變聲一十四小分九八三八

蕤賓律

正管長六寸三分二釐〇九絲八忽七初四秒

正聲五十六小分八八八八八六

子管長三寸一分六釐〇四絲九忽三初七秒

子聲二十八小分四四四四四三

林鍾律

正管長六寸

正聲五十四

子管長三寸

子聲二十七

夷則律

正管長五寸六分一釐八毫六絲五忽五初四秒
 正聲五十〇小分五六七八九
 子管長二寸八分〇九毫三絲二忽七初七秒
 子聲二十五小分二八三九四九

南呂律

正管長五寸三分三釐三毫三絲三忽三初三秒
 正聲四十七小分九九九九九九
 子管長二寸六分六釐六毫六絲六忽六初六秒
 子聲二十三小分九九九九九九

無射律

正管長四寸九分九釐四毫三絲六忽〇二秒
 正聲四十四小分九四九二四一
 子管長二寸四分九釐七毫一絲八忽〇一秒
 子聲二十二小分四七四六二

應鍾律

正管長四寸七分四釐〇七絲四忽〇六秒
 正聲四十二小分六六六六六五
 子管長二寸三分七釐〇三絲七忽〇三秒

子聲二十一小分三三三三三二
 十二律五聲移零歸正聲其全數

黃鍾律

正管九寸

正聲八十一

子管四寸五分

子聲四十〇小分五

變管二寸二分五釐

變聲二十〇小分二五

大呂律

正管八寸五分四釐

正聲七十六小分八六

子管四寸二分七釐

子聲三十八小分四三

變管二寸一分三釐五毫

變聲一十九小分二一五

太簇律

正管八寸

正聲七十二

子管四寸

子聲三十六

變管二寸

變聲一十八

夾鍾律

正管七寸六分

正聲六十八小分四

子管三寸八分

子聲三十四小分二

變管一寸九分

變聲一十七小分一

姑洗律

正管七寸二分

正聲六十四小分八

子管三寸六分

子聲三十二小分四

變管一寸八分

變聲一十六小分二

仲呂律

正管六寸七分

正聲六十小分三

子管三寸三分五釐

子聲三十小分一五

變管一寸六分七釐五毫

變聲一十五小分〇七五

蕤賓律

正管六寸四分

正聲五十七小分六

子管三寸二分

子聲二十八小分八

林鍾律

正管六寸

正聲五十四

子管三寸

子聲三十七

夷則律

正管五寸七分

正聲五十一小分三

子管二寸八分五釐

子聲二十五小分六五

南呂律

正管五寸四分

正聲四十八小分六

子管二寸七分

子聲二十四小分三

無射律

正管五寸〇二釐

正聲四十五小分一八

子管二寸五分一釐

子聲二十二小分五九

應鍾律

正管四寸八分

正聲四十三小分二

子管二寸四分

子聲二十一小分六

黃鍾正管 餘款全款俱同
長九寸

黃鍾子管 餘款全款俱同
長四寸五分

黃鍾變管 全款餘款俱同
長二寸二分五釐

大呂正管 餘款
長八寸四分二釐七毫九絲八忽三初二秒

大呂正管 全款
長八寸五分四釐

大呂子管 餘數

長四寸二分一釐三毫九絲九忽一初六秒

大呂子管 全數

長四寸二分七釐

大呂變管 餘數

長二寸一分〇六毫九絲九忽五初八秒

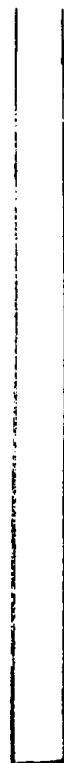

大呂變管

長二寸一分三釐五毫

太簇正管 餘數 全數 俱同

長八寸

太簇子管 餘數 全數 俱同

長四寸

木簇變管 餘數全數俱同
長二寸

夾鍾正管 餘數
長七寸四分九釐一毫五絲四忽〇五秒

夾鍾正管 全數
長七寸六分

夾鍾子管 餘數
長三寸七分四釐五毫七絲七忽〇二秒

夾鍾子管 全數
長三寸八分

夾鍾變管 餘數
長一寸八分七釐二毫八絲八忽五初一秒

夾鍾變管 全數
長一寸九分

姑洗正管 全數

長七寸一分一釐一毫一絲一忽一初

姑洗正管 全數

長七寸二分

姑洗子管 餘數

長三寸五分五釐五毫五絲五忽五初五秒

姑洗子管 全數

長三寸六分

姑洗變管 餘數

長一寸七分七釐七毫七絲七忽七初七秒

姑洗變管 全數

長一寸八分

仲呂正管 餘數

長六寸六分五釐九一絲四忽六初九秒

仲呂正管 全數

長六寸七分

仲呂子管 餘數

長三寸三分二釐九毫五絲七忽三初四秒

仲呂子管 全數

長三寸三分五釐

仲呂變管 餘數

長一寸六分六釐四毫七絲八忽六初七秒

仲呂變管 全數

長一寸六分七釐五毫

蕤賓正管 餘數

長六寸三分二釐〇九絲八忽七初四秒

蕤賓正管 全數

長六寸四分

蕤賓子管 餘數

長三寸一分六釐〇四絲九忽三初七秒

蕤賓子管 全數

長三寸二分

林鍾正管 餘數全數俱同

長六寸

林鍾子管 餘數全數俱同

長三寸

夷則正管 餘數

長五寸六分一釐八毫六絲五忽五初四秒

夷則子管 全數

長五寸七分

夷則子管 餘數

長二寸八分 九毫三絲二忽七初七秒

夷則子管 全數

長二寸八分五釐

南呂正管 餘數

長五寸三分三釐三毫三絲三忽三初三秒

南呂正管 全數

長五寸四分

南呂子管 餘數

長二寸六分六釐六毫六絲六忽六初六秒

南呂子管 全數

長二寸七分

無射正管 餘數

長四寸九分九釐四毫三絲六忽〇二秒

無射正管 全數

長五寸二釐

無射子管 餘數

長二寸四分九釐七毫一絲八忽〇一秒

無射子管 全數

長二寸五分一釐

應鍾正管 餘數

長四寸七分四釐 七絃四忽 六秒

應鍾正管 全數

長四寸八分

應鍾子管 餘數

長二寸三分七釐 二絃七忽 三秒

應鍾子管 全數

長二寸四分

古樂義卷之三

先立黃鍾之均 姑以餘數論之

按宮聲之數八十一商聲之數七十二角聲之數六十四徵聲之數五十四羽聲之數四十八是黃鍾一均之數而十一律於此取法焉故為五聲之本傳曰黃鍾萬事根本是十一律受法於黃鍾也十一律既受法於黃鍾則十一律之五聲獨不受法于黃鍾一均之數與此五聲之數夫既謂黃鍾一均之數則此五聲之數專為黃鍾之本而言也非以十一律皆如其數也蓋自一均之數而推之耳或

者以五聲本然之數而施之于十一律不能相合者乃以為疑猶欲強而同之却以十一律之宮皆得八十一數然後為是意此所謂膠柱而調瑟者也夫十一律之宮自大呂正管八寸四分二釐七毫九忽八忽三初二秒以下漸短豈能一一足其八十一之數哉蓋律各有長短則聲各有高下黃鍾自有黃鍾宮大呂自有大呂宮十二律各自為宮則各自為商角徵羽矣恐得膠固而同之哉如此則每一律必各自有一均之數也豈能強同于黃鍾一均之數乎或問于蔡季通曰此黃鍾一均五聲之數他律不然

曰置本律之實以九九因之三分損益以爲五聲再以本律之實約之則宮固八十一商亦七十二角亦六十四徵亦五十四羽亦四十八矣假令應鍾九萬三千三百一十二以八十一乘之得七百五十五萬八千二百七十二而宮以九萬三千三百一十二約之得八十一三分宮損一得五百三萬八千八百四十八爲徵以九萬三千三百一十二約得之五十四三分徵益一得六百七十一萬八千四百六十四爲商以九萬三千三百一十二約之得七十二三分商損一得四百四十七萬八千九百七十六爲羽

以九萬三千三百一十二約之得四十八三分羽益一得五百九十七萬一千九百六十八爲角以九萬三千三百一十二約之得六十四餘律倣此愚按季通答或人之說於五聲上下相生之數雖皆可通而其實則不然蓋置本律之數既以八十一乘之復以本律之數約之則其上下損益皆是八十一之數為主而本律之數不與焉究而言之不必十一律也但凡數以八十一乘之復以本數約之皆可三分損益皆可生八十一以至六十四而無不通也彼十二律之管既有長短則分寸之數自有多寡分寸之

數既有多寡則五聲之數自是不同此必然之理不可得而易者且自黃鍾爲宮論之黃鍾九寸計八十一分故宮聲八十一黃鍾以太簇爲商太簇八寸計七十二分故商聲七十二黃鍾以姑洗爲角姑洗七寸一分計六十四分故角聲六十四黃鍾以林鍾爲徵林鍾六寸計五十四分故徵聲五十四黃鍾以南呂爲羽南呂五寸三分計四十八分故羽聲四十八此實黃鍾一均五聲之數若以加之十一律十一律果皆有黃鍾太簇等管之分數乎原蔡氏答或人之意不過謂欲求十一律之五聲皆有黃鍾一均

五聲八十一七十二等數其法如此云云耳非真謂十一律五聲必皆以是爲數也近世儒者乃欲別立其法使十一律之五聲皆有黃鍾一均五聲之數假令林鍾之實十一萬八千九百八十八分爲八十一分計八十一箇一千四百五十八爲宮三分損一得七萬八千七百三十二是爲太簇實之半計五十八箇一千四百五十八爲徵三分徵益一得十萬四千九百七十六是爲南呂之實計七十二箇一千四百五十八爲商三分商損一得六萬九千九百八十四是爲姑洗實之半計四十八箇一千四百五十八爲

羽三分羽益一得九萬三千三百一十二是為應鍾之實
 計六十四箇一千四百五十八為角其餘十律倣此觀此
 所謂用心於無所用之地立數於無所據之理者也蓋亦
 由律呂之均數未明是故為之誤耳苟先立手黃鍾之均
 各律皆推明其十二均五聲之數則千古之惑不其釋然
 矣乎

此議論出晉江數論古
 四對之若律呂詳註

聲數起於餘數之管則漸差而少

聲數起於餘數之管此管指各是即以漸而差矣以漸而
 差則其數以漸而少矣以漸而少則不能旋相生矣既不
 能旋相以生則其立是數也何為也哉蓋樂莫妙於理數
 理數莫要於詳推推之不盡其精微則知之不盡其纖悉
 知有未盡則擇焉而不審用焉而不當樂其能保於無差
 乎所以察兩端之不同者乃所以為聖人用中之地會散
 殊於不一者實所以為斯道全體之歸聲數起於餘數之
 管其可遺乎故備著于左庶幾旁通其數而交審其音也

此條故不能以功用所以滿是故若止以調宮聲專為八
 十一之誤亦以明變宮變徵之非也

黃鍾第一均五聲生數圖 分析餘數

宮聲八十一
徵聲四十五
商聲七十二
羽聲四十八
角聲六十四

黃鍾第二均五聲生數圖 分析餘數

宮聲四十二
徵聲五十六
商聲七十二
羽聲四十八
角聲六十四

商聲七十五
羽聲五十一
角聲六十七
徵聲四十二
宮聲四十二

黃鍾第三均五聲生數圖 分析餘數

宮聲四十四
徵聲五十九
商聲三十九
羽聲五十三
角聲七十一

黃鍾第四均五聲生數圖 分析餘數

宮聲四十七
徵聲六十三
商聲四十二
羽聲五十六
角聲三十七

黃鍾第五均五聲生數圖 分析餘數

宮聲四十九
徵聲六十六
商聲四十四
羽聲五十九
角聲三十九

黃鍾第六均五聲生數圖 分析餘數

宮聲五十二
徵聲三十五
商聲四十六
羽聲六十二
角聲四十一

黃鍾第七均五聲生數圖 分析餘數

宮聲五十五 小分三六七七八
徵聲三十六 小分九一一八五三
商聲四十九 小分一一五八〇四
羽聲三十二 小分八一〇五三六
角聲四十三 小分七四七三八一

黃鍾第八均五聲生數圖 分析餘數

宮聲五十八 小分三二九八四一
徵聲三十八 小分八八六五六

商聲五十一 小分八四八七四六

羽聲三十四 小分五六五八三

角聲四十六 小分〇八七七七三

黃鍾第九均五聲生數圖 分析餘數

宮聲三十 小分七二五一八二
徵聲四十 小分六九〇九
商聲五十四 小分
羽聲三十六 小分四一五〇三
角聲四十八 小分五五三三七三

黃鍾第十均五聲生數圖 分析餘數

宮聲三十二 小分三六八九一五
徵聲四十三 小分一五八五五三
商聲二十八 小分七七二三六八
羽聲三十八 小分三六三一五七
角聲五十一 小分一五〇八七六

黃鍾第十一均五聲生數圖 分析餘數

宮聲三十四 小分一〇〇五八四
徵聲四十五 小分四六七四四五

商聲三十 小分三一六一六三

羽聲四十 小分四一五五〇六

角聲二十六 小分九四三六七

黃鍾第十二均五聲生數圖 分析餘數

宮聲三十五 小分九二四八九三
徵聲四十七 小分八九九八五七
商聲三十七 小分九三三二三八
羽聲四十二 小分五七七六五
角聲二十八 小分三八五一

大吕第一均五聲生數圖 分析餘數

宮聲七十五 小分八五一八四八

徵聲五十〇 小分五六七八九八

商聲六十七 小分四二三八六四

羽聲四十四 小分九四九二四二

角聲五十九 小分九三三三二二

大吕第二均五聲生數圖 分析餘數

宮聲三十九 小分九五四八八一

徵聲五十三 小分二七三一七四

商聲七十一 小分〇三〇八九八

羽聲四十七 小分三五三九三二

角聲六十三 小分一三八五七六

大吕第三均五聲生數圖 分析餘數

宮聲四十二 小分〇九二三八四

徵聲五十六 小分一二三一七八

商聲三十七 小分四一五四五一

羽聲四十九 小分八八七二六九

角聲六十六 小分五一六三三八

大吕第四均五聲生數圖 分析餘數

宮聲四十四 小分三四四二三八

徵聲五十九 小分一二五六五

商聲三十九 小分四一七一

羽聲五十二 小分五五六一三二

角聲三十五 小分〇三七四二三

大吕第五均五聲生數圖 分析餘數

宮聲四十六 小分七一六五六二

徵聲六十二 小分二八八七四九

商聲四十一 小分五一五八三二

羽聲五十五 小分三六七七七六

角聲三十六 小分九一一八五

大吕第六均五聲生數圖 分析餘數

宮聲四十九 小分二一五八

徵聲三十二 小分八一〇五三三

商聲四十三 小分七四七三七七

羽聲五十八 小分三二九八三六

角聲三十八 小分八八六五五七

大吕第七均五聲生數圖 分析餘數

宮聲五十一 小分八四八七四二
徵聲三十四 小分五六五八二八
商聲四十六 小分〇八七七七
羽聲三十〇 小分七二五一八
角聲四十〇 小分九六六九〇六

大吕第八均五聲生數圖 分析餘數

宮聲五十四 小分六二二五四一
徵聲三十六 小分四一五〇二七

商聲四十八 小分五五三三六九
羽聲三十二 小分三六八九一二
角聲四十三 小分一五八五四九

大吕第九均五聲生數圖 分析餘數

宮聲二十八 小分七七二二六六
徵聲三十八 小分三六三一五四
商聲五十一 小分一五〇八七二
羽聲三十四 小分一〇〇五八九
角聲四十五 小分四六七四四一

大吕第十均五聲生數圖 分析餘數

宮聲三十〇 小分三一六二七
徵聲四十〇 小分四一五五〇二
商聲二十六 小分九四三六六八
羽聲三十五 小分九二四八九
角聲四十七 小分八九九八五三

大吕第十一均五聲生數圖 分析餘數

宮聲三十一 小分九三三二三五
徵聲四十二 小分五七七六四六

商聲二十八 小分三八五〇九七
羽聲三十七 小分八四六七九六
角聲二十五 小分二三一一九七

大吕第十二均五聲生數圖 分析餘數

宮聲三十三 小分六四一五九六
徵聲四十四 小分八五五四六一
商聲二十九 小分九〇三六四
羽聲三十九 小分八七一五二
角聲二十六 小分五八一〇一三

太簇第一均五聲生數圖 分析餘數

宮聲七十二

徵聲四十八

商聲六十四

羽聲四十二

角聲五十六

太簇第二均五聲生數圖 分析餘數

宮聲三十七

徵聲五十

商聲六十七

羽聲四十四

角聲五十九

太簇第三均五聲生數圖 分析餘數

宮聲三十九

徵聲五十三

商聲三十五

羽聲四十七

角聲六十三

太簇第四均五聲生數圖

宮聲四十二

徵聲五十六

商聲三十七

羽聲四十九

角聲三十三

太簇第五均五聲生數圖 分析餘數

宮聲四十四

徵聲五十九

商聲三十九

羽聲五十二

角聲三十五

太簇第六均五聲生數圖 分析餘數

宮聲四十六

徵聲三十一

商聲四十一

羽聲五十五

角聲三十六

太簇第七均五聲生數圖 分析餘數

宮聲四十九 小分二一五八〇二
徵聲三十二 小分八一〇五三四
商聲四十三 小分七四七三七八
羽聲二十九 小分一六四九一八
角聲三十八 小分八八六五五七

太簇第八均五聲生數圖 分析餘數

宮聲五十一 小分八四八七四二
徵聲三十四 小分五六五八二八

商聲四十六 小分〇八七七七
羽聲三十〇 小分七二五一八
角聲四十〇 小分九六六九〇六

太簇第九均五聲生數圖 分析餘數

宮聲二十七 小分三一一二七
徵聲三十六 小分四一五〇二六
商聲四十八 小分五五三三六八
羽聲三十二 小分三六八九一二
角聲四十三 小分一五八五四九

太簇第十均五聲生數圖 分析餘數

宮聲二十八 小分七七二五六六
徵聲三十八 小分三六三一五四
商聲二十五 小分五七七五四三六
羽聲三十四 小分一〇〇五八一
角聲四十五 小分四六七四四一

太簇第十一均五聲生數圖 分析餘數

宮聲三十〇 小分三一六一六七
徵聲四十〇 小分四一五五〇二

商聲二十六 小分九四三六六八
羽聲三十五 小分九二四八九
角聲二十三 小分九四九九二六

太簇第十二均五聲生數圖 分析餘數

宮聲三十一 小分九三三二三四
徵聲四十二 小分五七七六四五
商聲二十八 小分一八五〇九六
羽聲三十七 小分八四六六七
角聲二十五 小分二三一一九六

夾鍾第一均五聲生數圖 分析餘數

宮聲六十七	小分四二三八六四
徵聲四十四	小分九四九二四二
商聲五十九	小分九三三三二二
羽聲三十九	小分九五四八八一
角聲五十三	小分二七三一七四

夾鍾第二均五聲生數圖 分析餘數

宮聲三十五	小分五一五四四九
徵聲四十七	小分三五三九三二

商聲六十三	小分一三八五七六
羽聲四十二	小分〇九二三八四
角聲五十六	小分一二三一七八

夾鍾第三均五聲生數圖 分析餘數

宮聲三十七	小分四一五四五二
徵聲四十九	小分八八七二六九
商聲三十三	小分二五八一七九
羽聲四十四	小分三四四二三八
角聲五十九	小分一二五六五

夾鍾第四均五聲生數圖 分析餘數

宮聲三十九	小分四一七一
徵聲五十二	小分五五六一三三
商聲三十五	小分〇三七四二二
羽聲四十六	小分七一六五六二
角聲三十一	小分一四四三七四

夾鍾第五均五聲生數圖 分析餘數

宮聲四十一	小分五二五八三二
徵聲五十五	小分三六七七七六

商聲三十六	小分九一一一八五
羽聲四十九	小分二一五八
角聲三十二	小分八一〇五三三

夾鍾第六均五聲生數圖 分析餘數

宮聲四十三	小分七四七三七七
徵聲二十九	小分一六四九一八
商聲三十八	小分八八六五五七
羽聲五十一	小分八四八七四二
角聲三十四	小分五六五八二八

夾鍾第七均五聲生數圖 分析餘數

宮聲四十六 小分〇八七七七
徵聲三十〇 小分七二五一八
商聲四十〇 小分九六六九〇六
羽聲二十七 小分三一一一二七
角聲三十六 小分四一五〇二六

夾鍾第八均五聲生數圖 分析餘數

宮聲四十八 小分五五三三六八
徵聲三十二 小分三六八九一二

夾鍾第九均五聲生數圖 分析餘數

商聲四十三 小分一五八五四九
羽聲二十八 小分七七二三六六
角聲三十八 小分三六三一五四
宮聲二十五 小分五七五四三六
徵聲三十四 小分一〇〇五八一
商聲四十五 小分四六七四四一
羽聲三十〇 小分三一六一六七
角聲四十〇 小分四一五五〇二

夾鍾第十均五聲生數圖 分析餘數

宮聲二十六 小分九四三六六八
徵聲三十五 小分九二四八九
商聲二十三 小分九四九九二六
羽聲三十一 小分九三三二三四
角聲四十二 小分五七七六四五

夾鍾第十一均五聲生數圖

宮聲二十八 小分三八五〇九六
徵聲三十七 小分八四六七九四

夾鍾第十二均五聲生數圖

商聲二十五 小分二三一一九六
羽聲三十三 小分六四一五九四
角聲二十二 小分四二七七二九
宮聲二十九 小分九〇三六三八
徵聲三十九 小分八七一五一七
商聲二十六 小分五八一〇一一
羽聲三十五 小分四四一三四八
角聲二十三 小分六二七五六五

姑洗第一均五聲生數圖

宮聲六十三 小分九九九九九
徵聲四十二 小分六六六六六
商聲五十六 小分八八八八八
羽聲三十七 小分九二五九二五
角聲五十 小分五七九

姑洗第二均五聲生數圖

宮聲三十三 小分七一一九三三
徵聲四十四 小分九四九二四四

姑洗第三均五聲生數圖

商聲五十九 小分九三三三二五
羽聲三十九 小分九五四八八三
角聲五十三 小分二七三一七七
宮聲三十五 小分五一五四五一
徵聲四十七 小分三五三九三四
商聲三十一 小分五六九二八九
羽聲四十二 小分〇九二三八五
角聲五十六 小分一二三一八

姑洗第四均五聲生數圖

宮聲三十七 小分四一五四五三
徵聲四十九 小分八八七七二七
商聲三十三 小分二五八一八
羽聲四十四 小分三四四二四
角聲二十九 小分五七二八二六

姑洗第五均五聲生數圖

宮聲三十九 小分四一七一〇一
徵聲五十二 小分五五六一三四

姑洗第六均五聲生數圖

商聲三十五 小分〇三七四二二
羽聲四十六 小分七一六五六二
角聲三十一 小分一四四三七四
宮聲四十一 小分五二五八三二
徵聲二十七 小分六八三八八八
商聲三十六 小分九一一八五
羽聲四十九 小分二一五八
角聲三十二 小分八一〇五三三

姑洗第七均五聲生數圖

宮聲四十三 小分七四七三七七
徵聲二十九 小分一六四九一八
商聲三十八 小分八八六五五七
羽聲二十五 小分九二四三七一
角聲三十四 小分五六五八二八

姑洗第八均五聲生數圖

宮聲四十六 小分〇八七七七
徵聲三十〇 小分七二五一八

商聲四十〇 小分九六六九〇六
羽聲二十七 小分三一一二七
角聲三十六 小分四一五〇二六

姑洗第九均五聲生數圖

宮聲二十四 小分二七六六八四
徵聲三十二 小分三六八九一二
商聲四十三 小分一五八五四九
羽聲二十八 小分七七二三六六
角聲三十八 小分三六三一五四

姑洗第十均五聲生數圖

宮聲二十五 小分五七五四三六
徵聲三十四 小分一〇〇五八一
商聲二十二 小分七三三七二
羽聲三十〇 小分三一六二六
角聲四十〇 小分四一五五〇一

姑洗第十一均五聲生數圖

宮聲二十六 小分九四三六六七
徵聲三十五 小分九二四八八九

商聲二十三 小分九四九九二六
羽聲三十一 小分九三三三三四
角聲二十一 小分二八八八二二

姑洗第十二均五聲生數圖

宮聲二十八 小分三八五〇九六
徵聲三十七 小分八四六七九四
商聲二十五 小分二三一一九六
羽聲三十三 小分六四一五九四
角聲二十二 小分四二七七二九

仲吕第一均五聲生數圖

宮聲五十九 小分九三三二二
徵聲三十九 小分九五四八八一
商聲五十三 小分二七三一七四
羽聲三十五 小分五一五四四九
角聲四十七 小分三三三九三二

仲吕第二均五聲生數圖

宮聲三十一 小分五六九二八八
徵聲四十二 小分〇九二三八四

商聲五十六 小分一二三一七八
羽聲三十七 小分四一五四五二
角聲四十九 小分八八七二六九

仲吕第三均五聲生數圖

宮聲三十三 小分二五八一七九
徵聲四十四 小分三四四二三八
商聲二十九 小分五六二八二五
羽聲三十九 小分四一七一
角聲五十二 小分五五六一三三

仲吕第四均五聲生數圖

宮聲三十五 小分〇三七四二二
徵聲四十六 小分一七六五六二
商聲三十一 小分一四四三七四
羽聲四十一 小分五二五八三二
角聲二十七 小分六八三八八八

仲吕第五均五聲生數圖

宮聲三十六 小分九一二八五
徵聲四十九 小分二一五八

商聲三十二 小分八一〇五三三
徵聲四十三 小分七四七三七七
角聲二十九 小分一六四九一八

仲吕第六均五聲生數圖

宮聲三十八 小分八八六五五七
徵聲二十五 小分九二四三七一
商聲三十四 小分五六五八二八
羽聲四十六 小分〇八七七七
角聲三十〇 小分七二五一八

仲吕第七均五聲生數圖

宮聲四十〇 小分九六六九〇六

徵聲二十七 小分三一一二七

商聲三十六 小分四一五二六

羽聲二十四 小分二七六六八四

角聲三十二 小分三六八九一二

仲吕第八均五聲生數圖

宮聲四十三 小分一五八五四九

徵聲二十八 小分七七二二六六

商聲三十八 小分三六三一五四

羽聲二十五 小分五七五四三六

角聲三十四 小分一〇〇五八一

仲吕第九均五聲生數圖

宮聲二十二 小分七三三七二

徵聲三十〇 小分三一六二六

商聲四十〇 小分四一五五〇一

羽聲二十六 小分九四三六六七

角聲三十五 小分九二四八八九

仲吕第十均五聲生數圖

宮聲二十三 小分九四九九二六

徵聲三十一 小分九三三三三四

商聲二十一 小分二八八八二二

羽聲二十八 小分三八五〇九六

角聲三十七 小分八四六七九四

仲吕第十一均五聲生數圖

宮聲二十五 小分二三一一九六

徵聲三十三 小分六四一五九四

商聲二十二 小分四二七七二九

羽聲二十九 小分九〇三六三八

角聲一十九 小分九三五七五八

仲吕第十二均五聲生數圖

宮聲二十六 小分五八一〇一

徵聲三十五 小分四四一三四六

商聲二十三 小分六二七五五四

羽聲三十一 小分五〇三四一八

角聲二十一 小分〇〇二二七八

絃索第一均五聲生數圖

宮聲五十六 小分八八八八八八
徵聲三十七 小分九二五九二四
商聲五十 小分五六七八九八
羽聲三十三 小分七一十一九三二
角聲四十四 小分九四九二四二

絃索第二均五聲生數圖

宮聲二十九 小分九六六一六一
徵聲三十九 小分九五四八八一
商聲五十三 小分二七三一七四
羽聲三十五 小分五一五四四九
角聲四十七 小分三五三九三二

絃索第三均五聲生數圖

宮聲三十一 小分五六九二八八
徵聲四十二 小分〇九二三八四
商聲二十八 小分〇六一五八九
羽聲三十七 小分四一五四五二
角聲四十九 小分八八七二六九

絃索第四均五聲生數圖

宮聲三十三 小分二五八一七九
徵聲四十四 小分三四四二三八
商聲二十九 小分五六二八二五
羽聲三十九 小分四一七一
角聲二十六 小分二七八〇六六

絃索第五均五聲生數圖

宮聲三十五 小分〇三七四二一
徵聲四十六 小分七一六五六一
商聲三十一 小分一四四三七四
羽聲四十一 小分五二五八三二
角聲二十七 小分六八三八八八

絃索第六均五聲生數圖

宮聲三十六 小分九一一八五
徵聲二十四 小分六〇七九
商聲三十二 小分八一〇五三三
羽聲四十三 小分七四七三七七
角聲二十九 小分一六四九一八

雜賓第七均五聲生數圖

宮聲三十八 小分八八六五五七

徵聲二十五 小分九二四三七一

商聲三十四 小分五五八二八

羽聲二十三 小分四三八八五

角聲三十 小分七二五八

雜賓第八均五聲生數圖

宮聲四十 小分九六六九〇六

徵聲二十七 小分三一一二七

商聲三十六 小分四一五〇二六

羽聲二十四 小分二七六六八四

角聲三十二 小分三六八九一二

雜賓第九均五聲生數圖

宮聲二十一 小分五七九二七四

徵聲二十八 小分七七二三六五

商聲三十八 小分三六三一五三

羽聲二十五 小分五七五四三

角聲三十四 小分一〇〇五八

雜賓第十均五聲生數圖

宮聲二十二 小分七三三七二

徵聲三十 小分三一六二六

商聲二十 小分二〇七七五

羽聲二十六 小分九四三六六

角聲三十五 小分九二四八八

雜賓第十一均五聲生數圖

宮聲二十三 小分九四九九二五

徵聲三十一 小分三三三三三

商聲二十一 小分二八八八二三

羽聲二十八 小分三八五〇九九

角聲一十八 小分九二三三九七

雜賓第十二均五聲生數圖

宮聲二十五 小分二三一一九六

徵聲三十三 小分六四一五九四

商聲二十二 小分四二七七二九

羽聲二十九 小分九〇三六三八

角聲一十九 小分九三五七五八

林鍾第一均五聲生數圖

宮聲五十四

徵聲三十六

商聲四十八

羽聲三十二

角聲四十二

林鍾第二均五聲生數圖

宮聲二十八

徵聲三十七

商聲五十

羽聲三十三

角聲四十四

林鍾第三均五聲生數圖

宮聲二十九

徵聲三十九

商聲二十六

羽聲三十五

角聲四十七

林鍾第四均五聲生數圖

宮聲三十一

徵聲四十二

商聲二十八

羽聲三十七

角聲二十四

林鍾第五均五聲生數圖

宮聲三十三

徵聲四十四

商聲二十九

羽聲三十九

角聲二十六

林鍾第六均五聲生數圖

宮聲三十五

徵聲二十三

商聲三十一

羽聲四十一

角聲二十七

林鍾第七均五聲生數圖

宮聲三十六 小分九一一八四八
徵聲二十四 小分六〇七八九八
商聲三十二 小分八一〇五三
羽聲二十一 小分八七三六八六
角聲二十九 小分一六四九一四

林鍾第八均五聲生數圖

宮聲三十八 小分八八六五五二
徵聲二十五 小分九二四三六八

商聲三十四 小分五六五八二四
羽聲二十三 小分〇四三八八二
角聲三十〇 小分七二五一七六

林鍾第九均五聲生數圖

宮聲二十〇 小分四八三四五
徵聲二十七 小分三一一二六六
商聲三十六 小分四一五〇二一
羽聲二十四 小分二七六六八
角聲三十二 小分三六八九〇六

林鍾第十均五聲生數圖

宮聲二十一 小分五七九二七
徵聲二十八 小分七七二三六
商聲一十九 小分一八一五七三
羽聲二十五 小分五七五四三
角聲三十四 小分一〇〇五七三

林鍾第十一均五聲生數圖

宮聲二十二 小分七三三七一五
徵聲三十〇 小分三一六一二

商聲二十〇 小分二〇七七四六
羽聲二十六 小分九四三六六一
角聲一十七 小分九六二四四

林鍾第十二均五聲生數圖

宮聲二十三 小分九四九九二
徵聲三十一 小分九三三二二六
商聲二十一 小分二八八八一七
羽聲二十八 小分三八五〇八九
角聲一十八 小分九二三三九二

夷則第一均五聲生數圖

宮聲五十〇 小分五十六七八九八

徵聲三十三 小分七十一一九三二

商聲四十四 小分九四九二四二

羽聲二十九 小分九六六一六一

角聲三十九 小分九五四八八一

夷則第二均五聲生數圖

宮聲二十六 小分六三六五八七

徵聲三十五 小分五一五四四九

商聲四十七 小分三五三九三二

羽聲三十一 小分五五九二八八

角聲四十二 小分〇九二三八四

夷則第三均五聲生數圖

宮聲二十八 小分〇六一五八九

徵聲三十七 小分四一五四五二

商聲二十四 小分九四三六三四

羽聲三十三 小分二五八一七八

角聲四十四 小分三四四二三七

夷則第四均五聲生數圖

宮聲二十九 小分五六二八二四

徵聲三十九 小分四一七〇九八

商聲二十六 小分二七八〇六五

羽聲三十五 小分〇三七四二

角聲二十三 小分三五八二五

夷則第五均五聲生數圖

宮聲三十一 小分一四四三七三

徵聲四十一 小分五二五八三

商聲二十七 小分六八三八八六

羽聲三十六 小分九一一八四八

角聲二十四 小分六〇七八九八

夷則第六均五聲生數圖

宮聲三十二 小分八一〇五三

徵聲二十一 小分八七三六八六

商聲二十九 小分一六四九一四

羽聲三十八 小分八八六五五二

角聲二十五 小分九二四三六八

夷則第七均五聲生數圖

宮聲三十四 小分五五八二四

徵聲二十三 小分〇四三八八二

商聲三十〇 小分七二五二七六

羽聲二十〇 小分四八三四五

角聲二十七 小分三一三六六

夷則第八均五聲生數圖

宮聲三十六 小分四一五〇二一

徵聲二十四 小分二七六六八

商聲三十二 小分三六八九〇六

羽聲二十一 小分五七九二七

角聲二十八 小分七七二三六

夷則第九均五聲生數圖

宮聲一十九 小分一八一五七三

徵聲二十五 小分五七五四三

商聲三十四 小分一〇五七五

羽聲二十二 小分七三三七一五

角聲三十〇 小分三一六二

夷則第十均五聲生數圖

宮聲二十 小分二〇七七四六

徵聲二十六 小分九四三六六一

商聲一十七 小分九六二四四

羽聲二十三 小分九四九九二

角聲三十一 小分九三三二六

夷則第十一均五聲生數圖

宮聲二十一 小分二八八八一七

徵聲二十八 小分三八五〇八九

商聲一十八 小分九二三三九二

羽聲二十五 小分二五一八八

角聲一十六 小分八二〇七九二

夷則第十二均五聲生數圖

宮聲二十二 小分四二七七二二

徵聲二十九 小分九〇三六二九

商聲一十九 小分九三五七五二

羽聲二十六 小分五八一〇〇二

角聲一十七 小分七二〇六六八

南吕第一均五聲生數圖

宮聲四十七 小分九九九九九
徵聲三十一 小分九九九九九
商聲四十二 小分六六六六六
羽聲二十八 小分四四四四四
角聲三十七 小分九二五九二五

南吕第二均五聲生數圖

宮聲二十五 小分二八三九五
徵聲三十二 小分七一一九三三

商聲四十四 小分九四九二四四
羽聲二十九 小分九六六一六二
角聲三十九 小分九五四八八二

南吕第三均五聲生數圖

宮聲二十六 小分六三六五八八
徵聲三十五 小分五五五五五
商聲二十三 小分六七六九六六
羽聲三十一 小分五六九二八八
角聲四十二 小分〇九二三三八四

南吕第四均五聲生數圖

宮聲二十八 小分〇六一五八八
徵聲三十七 小分四一五四五二
商聲二十四 小分九四三六三四
羽聲三十三 小分二五八一七八
角聲二十二 小分一七一八一八

南吕第五均五聲生數圖

宮聲二十九 小分五六二八二四
徵聲三十九 小分四一七〇九八

商聲二十六 小分二七八〇六五
羽聲三十五 小分〇三七二四
角聲二十三 小分三五八二八

南吕第六均五聲生數圖

宮聲三十一 小分八一〇五三
徵聲二十一 小分八七三六八六
商聲二十九 小分一六四九一四
羽聲一十九 小分四四三二七六
角聲二十五 小分九二四三六八

南吕第七均五聲生數圖

宮聲三十二 小分八一。五三
徵聲二十一 小分八七三六八六
商聲二十九 小分一六四九一四
羽聲一十九 小分四四三二七六
角聲二十五 小分九二四三六八

南吕第八均五聲生數圖

宮聲三十四 小分五六五八二四
徵聲二十三 小分。四三八八二
商聲三十〇 小分七二五一七六
羽聲二十〇 小分四八三四五
角聲二十七 小分三一。二六六

南吕第九均五聲生數圖

宮聲一十八 小分二。七五一
徵聲二十四 小分二七六六八
商聲三十二 小分三六八。九六
羽聲二十一 小分五七九二七
角聲二十八 小分七七二。三六

南吕第十均五聲生數圖

宮聲一十九 小分一八一五七三
徵聲二十五 小分五七五四三
商聲一十七 小分。五。二八六
羽聲二十二 小分七三三七一四
角聲三十〇 小分三一。一六。一八

南吕第十一均五聲生數圖

宮聲二十〇 小分二。七。七四五
徵聲二十六 小分九四三六六
商聲一十七 小分九六二四四
羽聲二十三 小分九四九九二
角聲一十五 小分九六六六一三

南吕第十二均五聲生數圖

宮聲二十一 小分二八八八一七
徵聲二十八 小分三八五。八九
商聲一十八 小分九二三三九二
羽聲二十五 小分二三。一。一八九
角聲一十六 小分八二。七九二

無射第一均五聲生數圖

宮聲四十四 小分九四九二四一

徵聲二十九 小分九六六一六

商聲三十九 小分九五四八八

羽聲二十六 小分六三六五八六

角聲三十五 小分五一五四四八

無射第二均五聲生數圖

宮聲二十三 小分六七六九六五

徵聲三十一 小分五六九二八六

商聲四十二 小分〇九二三八一

羽聲二十八 小分〇六一五八七

角聲三十七 小分四一五四四九

無射第三均五聲生數圖

宮聲二十四 小分九四三六三二

徵聲三十三 小分一五八一七六

商聲二十二 小分一七二一一七

羽聲二十九 小分五六二八二二

角聲三十九 小分四一七〇九六

無射第四均五聲生數圖

宮聲二十六 小分二七八〇六四

徵聲三十五 小分〇三七四一八

商聲二十三 小分三五八二七八

羽聲三十一 小分一四四三七

角聲二十〇 小分七六二九一三

無射第五均五聲生數圖

宮聲二十七 小分六八三八八四

徵聲三十六 小分九一一八四五

商聲二十四 小分六〇七八九六

羽聲三十二 小分八一〇五二八

角聲二十一 小分八七三六八五

無射第六均五聲生數圖

宮聲二十九 小分一六四九一三

徵聲一十九 小分四四三二七五

商聲二十五 小分九二四三六六

羽聲三十四 小分五六五八二一

角聲二十三 小分〇四三八八

無射第七均五聲生數圖

宮聲三十〇 小分七二五五七三
徵聲二十〇 小分四八三四四八
商聲二十七 小分三一一二六四
羽聲一十八 小分二〇七五〇九
角聲二十四 小分二七六六七八

無射第八均五聲生數圖

宮聲三十二 小分三六八九〇四
徵聲二十一 小分五七九二六九

商聲二十八 小分七七二三五
羽聲一十九 小分一八一五七二
角聲二十五 小分五七五四二九

無射第九均五聲生數圖

宮聲一十七 小分〇五〇二八六
徵聲二十二 小分七五三七一四
商聲三十〇 小分三一六一八
羽聲二十〇 小分二〇七七四五
角聲二十六 小分九四三六六

無射第十均五聲生數圖

宮聲一十七 小分九六二四四
徵聲二十三 小分九四九九二
商聲一十五 小分九六六六一三
羽聲二十一 小分二八八八一七
角聲二十八 小分三八五〇八九

無射第十一均五聲生數圖

宮聲一十八 小分九二三三九二
徵聲二十五 小分二五一八八九

商聲一十六 小分八二〇七九二
羽聲二十二 小分四二七七二二
角聲一十四 小分九五一八一八

無射第十二均五聲生數圖

宮聲一十九 小分九三五七五二
徵聲二十六 小分五八一〇〇二
商聲一十七 小分七二〇六六八
羽聲二十三 小分六二七五五七
角聲一十五 小分七五一七〇四

應鍾第一均五聲生數圖

宮聲四十二 小分六六六六六五
徵聲二十八 小分四四四四四三
商聲三十七 小分九二五九二四
羽聲二十五 小分二八三九四九
角聲三十三 小分七一十一九三二

應鍾第二均五聲生數圖

宮聲二十二 小分四七四六二一
徵聲二十九 小分九六六一六一
商聲三十九 小分九五四八八一
徵聲二十六 小分六三六五八七
角聲三十五 小分五一五四四九

應鍾第三均五聲生數圖

宮聲二十三 小分六七六九六六
徵聲三十一 小分五九二八八
商聲二十一 小分〇四六一九二
羽聲二十八 小分〇六一五八九
角聲三十七 小分四一五四五二

應鍾第四均五聲生數圖

宮聲二十四 小分九四三六三四
徵聲三十三 小分二五八一七八
商聲二十二 小分一七二一一八
羽聲二十九 小分五九二八六四
角聲一十九 小分七〇八五四九

應鍾第五均五聲生數圖

宮聲二十六 小分二七八〇六五
徵聲三十五 小分〇三七四二
商聲二十三 小分三五八二八
羽聲三十一 小分一四四三七三
角聲二十〇 小分六六二九一五

應鍾第六均五聲生數圖

宮聲二十七 小分六八三八八六
徵聲一十八 小分四九五九二四
商聲二十四 小分六〇七八九八
羽聲三十二 小分八一一〇五三
角聲二十一 小分八七三六八六

應鍾第七均五聲生數圖

宮聲二十九 小分一六四九一四
徵聲一十九 小分四四三二七六
商聲二十五 小分九二四三六八
羽聲一十七 小分二八二九一二
角聲二十三 小分〇四三八八二

應鍾第八均五聲生數圖

宮聲三十〇 小分七二五一七六
徵聲二十〇 小分四八三四五

商聲二十七 小分三一一二六六
羽聲一十八 小分二〇七五一
角聲二十四 小分二七六六八

應鍾第九均五聲生數圖

宮聲一十六 小分一八四四五三
徵聲二十一 小分五七九二七
商聲二十八 小分七七二三六
羽聲一十九 小分一八一五七三
角聲二十五 小分五七五四三

應鍾第十均五聲生數圖

宮聲一十七 小分〇五〇二八六
徵聲二十二 小分七三三七一四
商聲一十五 小分一五五八〇九
羽聲二十〇 小分二〇七七四五
角聲二十六 小分九四三六六

應鍾第十一均五聲生數圖

宮聲一十七 小分九六二四四
徵聲二十三 小分九四九九二

商聲一十五 小分九六六六六一三
羽聲二十一 小分二八八八一七
角聲一十四 小分一九二五四四

應鍾第十二均五聲生數圖

宮聲一十八 小分九二三三九二
徵聲二十五 小分二三一八八
商聲一十六 小分八二〇七九二
羽聲二十二 小分四二七七二二
角聲一十四 小分九五一八一四

聲數起於全數之管則旋相而生

聲數起於全數之管并各管而主之管亦故能旋以

相生其數亦能與律數還以相証用是播之于樂則

聲律無不協和矣

黃鍾第一均五聲生數圖以下皆歸餘全數

宮聲八十一

徵聲五十四

商聲七十二

羽聲四十八小分六

角聲六十四小分八

黃鍾第二均五聲生數圖歸餘全數

宮聲四十三小分二

徵聲五十七小分六

商聲七十六小分八

羽聲五十一小分三

角聲六十八小分四

黃鍾第三均五聲生數圖歸餘全數

宮聲四十五小分一

徵聲六十一小分三

商聲四十小分五

羽聲五十四

角聲七十二

黃鍾第四均五聲生數圖歸餘全數

宮聲四十八小分六

徵聲六十四小分八

商聲四十三小分二

羽聲五十七小分六

角聲三十八小分四

黃鍾第五均五聲生數圖歸餘全數

宮聲五十一小分三

徵聲六十八小分四

商聲四十五小分一

羽聲六十小分三

角聲四十小分五

黃鍾第六均五聲生數圖

宮聲五十四

徵聲三十六

商聲四十八小分六

羽聲六十四小分八

角聲四十三小分二

黃鍾第七均五聲生數圖

宮聲五十七小分六

徵聲三十八小分四

商聲五十一小分三

羽聲三十四小分二

角聲四十五小分一

黃鍾第八均五聲生數圖歸餘全數

宮聲六十小分三

徵聲四十小分五

商聲五十四

羽聲三十六

角聲四十八小分六

黃鍾第九均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十一 小分四 徵聲四十三 小分二

商聲五十七 小分六 羽聲三十八 小分四三

角聲五十一 小分三

黃鍾第十均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十四 小分二 徵聲四十五 小分一八

商聲三十〇 小分一五 羽聲四十〇 小分五

角聲五十四

黃鍾第十一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十六 徵聲四十八 小分六

商聲三十二 小分四 羽聲四十三 小分二

角聲二十八 小分八

黃鍾第十二均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十八 小分四三 徵聲五十一 小分三

商聲三十四 小分二 羽聲四十五 小分一八

角聲三十〇

大呂第一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲七十六 小分八六 徵聲五十一 小分三

商聲六十八 小分八六 羽聲四十五 小分一八

角聲六十〇 小分三

大呂第二均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十〇 小分五 徵聲五十四

商聲七十二 羽聲四十八 小分六

角聲六十四 小分八

大呂第三均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十三 小分二 徵聲五十七 小分六

商聲三十八 小分四三 羽聲五十一 小分三

角聲六十八 小分四

大呂第四均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十五 小分一八 徵聲六十〇 小分三

商聲四十〇 小分五 羽聲一十四

角聲三十六

大呂第五均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十八 小分六 徵聲六十四 小分八

商聲四十三 小分二 羽聲五十七 小分六

角聲三十八 小分四三

大吕第六均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲五十一 小分三 徵聲三十四 小分二

商聲四十五 小分一八 羽聲六十 小分三

角聲四十 小分五

大吕第七均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲五十四 徵聲三十六

商聲四十八 小分六 羽聲三十二 小分四

角聲四十三 小分二

大吕第八均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲五十七 小分六 徵聲三十八 小分四三

商聲五十一 小分三 羽聲三十四 小分二

角聲四十五 小分一八

大吕第九均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十 小分一五 徵聲四十 小分五

商聲五十四 羽聲三十六

角聲四十八 小分六

大吕第十均五聲生數圖

宮聲三十二 小分四 徵聲四十三 小分二

商聲二十八 小分八 羽聲三十八 小分四三

角聲五十一 小分三

大吕第十一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十四 小分二 徵聲四十五 小分一八

商聲三十 小分一五 羽聲四十 小分五

角聲二十七

大吕第十二均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十六 徵聲四十八 小分六

商聲三十二 小分四 羽聲四十三 小分二

角聲二十八 小分八

太簇第一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲七十二 徵聲四十八 小分六

商聲六十四 小分八 羽聲四十三 小分二

角聲五十七 小分六

太簇第二均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十八 小分三 徵聲五十一 小分三

商聲六十八 小分四 羽聲四十五 小分一八

角聲六十 小分三

太簇第三均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十〇 小分五 徵聲五十四

商聲三十六 羽聲四十八 小分六

角聲六十四 小分八

太簇第四均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十三 小分二 徵聲五十七 小分六

商聲三十八 小分四 羽聲五十一 小分三

角聲三十四 小分二

太簇第五均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十五 小分一八 徵聲六十〇 小分三

商聲四十〇 小分五 羽聲五十四

角聲三十六

太簇第六均五聲生數圖

宮聲四十八 小分六 徵聲三十二 小分四

商聲四十三 小分二 羽聲五十七 小分六

角聲三十八 小分四

太簇第七均五聲生數圖

宮聲五十一 小分三 徵聲三十四 小分二

商聲四十五 小分一八 羽聲三十〇 小分一五

角聲四十〇 小分五

太簇第八均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十五 徵聲三十六

商聲四十八 小分六 羽聲三十二 小分四

角聲四十三 小分二

太簇第九均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十八 徵聲三十八 小分四三

商聲五十一 小分三 羽聲三十四 小分二

角聲四十五 小分一八

太簇第十均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十〇 小分一五 徵聲四十〇 小分五

商聲二十七 羽聲三十六

角聲四十八 小分六

太簇第十一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十二 小分四 徵聲四十三 小分二

商聲二十八 小分八 羽聲三十八 小分四三

角聲二十五 小分六五

太簇第十二均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十四 小分二 徵聲四十五 小分一八

商聲三十 小分一五 羽聲四十 小分五

角聲二十七

夾鍾第一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲六十八 小分四 徵聲四十五 小分一八

商聲六十 小分三 羽聲四十 小分五

角聲五十四

夾鍾第二均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十六 徵聲四十八 小分六

商聲六十四 小分八 羽聲四十三 小分二

角聲五十七 小分六

夾鍾第三均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十八 小分四三 徵聲五十一 小分三

商聲三十四 小分二 羽聲四十五 小分一

角聲六十 小分三

夾鍾第四均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十 小分五 徵聲五十四

商聲三十六 羽聲四十八 小分六

角聲三十二 小分四

夾鍾第五均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十三 小分二 徵聲五十七 小分六

商聲三十八 小分四三 羽聲五十一 小分三

角聲三十四 小分二

夾鍾第六均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十五 小分一八 徵聲三十 小分一五

商聲四十 小分五 羽聲五十四

角聲三十六

夾鍾第七均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十八 小分六 徵聲三十二 小分四

商聲四十三 小分二 羽聲二十八 小分八

角聲三十八 小分四三

夾鍾第八均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲五十一 小分三 徵聲三十四 小分二

商聲四十五 小分一八 羽聲三十 小分一五

角聲四十 小分五

夾鍾第九均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十七 徵聲三十六

商聲四十八 羽聲三十二 小分四

角聲四十三 小分二

夾鍾第十均五聲生數圖

宮聲二十八 徵聲三十八 小分四三

商聲二十五 羽聲三十四 小分二

角聲四十五 小分一八

夾鍾第十一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十 徵聲四十 小分五

商聲二十七 羽聲三十六

角聲二十四 小分三

夾鍾第十二均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十二 徵聲四十三 小分二

商聲二十八 羽聲三十八 小分四三

角聲二十五 小分六五

姑洗第一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲六十四 徵聲四十三 小分二

商聲五十七 羽聲三十八 小分四三

角聲五十一 小分三

姑洗第二均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十四 徵聲四十五 小分一八

商聲六十 羽聲四十 小分五

角聲五十四

姑洗第三均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十六 徵聲四十八 小分六

商聲三十二 羽聲四十三 小分二

角聲五十七 小分六

姑洗第四均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十八 徵聲五十一 小分三

商聲三十四 羽聲四十五 小分一八

角聲三十 小分一五

姑洗第五均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十 徵聲五十四

商聲三十六 羽聲四十八 小分六

角聲三十二 小分四

姑洗第六均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十三 小分二 徵聲二十八 小分八

商聲三十八 小分四 羽聲五十一 小分二

角聲四十三 小分二

姑洗第七均五聲生數圖

宮聲四十五 小分一八 徵聲三十 小分一五

商聲四十 小分五 羽聲二十七

角聲三十六

姑洗第八均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十八 小分六 徵聲三十二 小分四

商聲四十三 小分二 羽聲二十八 小分八

角聲三十八 小分四

姑洗第九均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十五 小分六五 徵聲三十四 小分二

商聲四十五 小分一八 羽聲三十 小分一五

角聲四十 小分五

姑洗第十均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十七 徵聲三十六

商聲二十四 小分三 羽聲三十二 小分四

角聲四十三 小分二

姑洗第十一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十八 小分八 徵聲三十八 小分四三

商聲二十五 小分六五 羽聲三十四 小分二

角聲二十二 小分五九

姑洗第十二均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十 小分一五 徵聲四十 小分五

商聲二十七 羽聲三十六

角聲二十四 小分三

仲呂第一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲六十 小分三 徵聲四十 小分五

商聲五十四 羽聲三十六

角聲四十八 小分六

仲呂第二均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十二 小分四 徵聲四十三 小分二

商聲五十七 小分六 羽聲三十八 小分四三

角聲五十一 小分三

仲呂第三均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十四 小分二 徵聲四十五 小分一八

商聲三十 小分一五 羽聲四十 小分五

角聲五十四

仲呂第四均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十六 徵聲四十八 小分六

商聲三十二 小分四 羽聲四十三 小分二

角聲二十八 小分八

仲呂第五均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十八 小分四三 徵聲五十一 小分三

商聲三十四 小分二 羽聲四十五 小分一八

角聲三十 小分一五

仲呂第六均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十 小分五 徵聲二十七

商聲三十六 羽聲四十八 小分六

角聲三十二 小分四

仲呂第七均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十三 小分二 徵聲二十八 小分八

商聲三十八 小分四三 羽聲二十五 小分六五

角聲三十四 小分二

仲呂第八均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十五 小分一八 徵聲三十 小分一五

商聲四十 小分五 羽聲二十七

角聲三十六

仲呂第九均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十四 小分三 徵聲三十二 小分四

商聲四十三 小分二 羽聲二十八 小分八

角聲三十八 小分四三

仲呂第十均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十五 小分六五 徵聲三十四 小分二

商聲二十二 小分五九 羽聲三十 小分一五

角聲四十 小分五

仲呂第十一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十七 徵聲三十六

商聲二十四 小分三 羽聲三十二 小分四

角聲二十一 小分六

仲呂第十二均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十八 小分八 徵聲三十八 小分四三

商聲二十五 小分六五 羽聲三十四 小分一

角聲二十二 小分五九

蕤賓第一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲五十七 小分六 徵聲三十八 小分四三

商聲五十一 小分三 羽聲三十四 小分二

角聲四十五 小分一八

蕤賓第二均五聲生數圖

宮聲三十〇 小分一五 徵聲四十〇 小分五

商聲五十四 羽聲三十六

角聲四十八 小分六

蕤賓第三均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十二 小分四 徵聲四十三 小分二

商聲二十八 小分八 羽聲三十八 小分四三

角聲五十一 小分三

蕤賓第四均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十四 小分二 徵聲五十四 小分一八

商聲三十〇 小分一五 羽聲四十〇 小分五

角聲二十七

蕤賓第五均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十六 徵聲四十八 小分六

商聲三十二 小分四 羽聲四十三 小分二

角聲二十八 小分八

蕤賓第六均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十八 小分四三 徵聲二十五 小分六五

商聲四十三 小分二 羽聲四十五 小分一八

角聲三十〇 小分一五

蕤賓第七均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十〇 小分五 徵聲二十七

商聲三十六 羽聲二十四 小分三

角聲三十二 小分四

蕤賓第八均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十三 小分二 徵聲二十八 小分八

商聲三十八 小分四三 羽聲二十五 小分六五

角聲三十四 小分二

雅賓第九均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十二 小分五九 徵聲三十〇 小分一五

商聲四十〇 小分五 羽聲二十七

角聲三十六

雅賓第十均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十四 小分三 徵聲三十二 小分四

商聲二十一 小分六 羽聲二十八 小分八

角聲三十八 小分四三

雅賓第十一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十五 小分六五 徵聲三十四 小分二

商聲二十二 小分五九 羽聲三十〇 小分一五

角聲二十〇 小分二五

雅賓第十二均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十七 徵聲三十六

商聲二十四 小分三 羽聲三十二 小分四

角聲二十一 小分六

林鍾第一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲五十四 徵聲三十六

商聲四十八 小分六 羽聲三十二 小分四

角聲四十三 小分二

林鍾第二均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十八 小分八 徵聲三十八 小分四三

商聲五十一 小分三 羽聲三十四 小分二

角聲四十五 小分一八

林鍾第三均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十〇 小分一五 徵聲四十〇 小分五

商聲二十七 羽聲三十六

角聲四十八 小分六

林鍾第四均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十二 小分四 徵聲四十三 小分二

商聲二十八 小分八 羽聲三十八 小分四三

角聲二十五 小分六五

林鍾第五均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十四 小分二 徵聲四十五 小分一八

商聲三十〇 小分一五 羽聲四十〇 小分五

角聲二十七

林鍾第六均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十六 徵聲二十四 小分三

商聲三十二 羽聲三十四 小分二

角聲二十八 小分八

林鍾第七均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十八 徵聲二十五 小分六五

商聲三十四 羽聲二十二 小分五九

角聲三十 小分一五

林鍾第八均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十 徵聲二十七 小分五

商聲三十六 羽聲二十四 小分三

角聲三十二 小分四

林鍾第九均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十一 徵聲二十八 小分八

商聲三十八 羽聲二十五 小分六五

角聲三十四 小分二

林鍾第十均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十二 徵聲三十 小分一五

商聲二十 羽聲二十七 小分二五

角聲三十六

林鍾第十一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十四 徵聲三十二 小分四

商聲二十一 羽聲二十八 小分八

角聲一十九 小分二一五

林鍾第十二均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十五 徵聲三十四 小分二

商聲二十二 羽聲三十 小分一五

角聲二十 小分二五

夷則第一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲五十一 徵聲三十四 小分二

商聲四十五 羽聲三十 小分一五

角聲四十 小分五

夷則第二均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十七 徵聲三十六

商聲四十八 羽聲三十二 小分四

角聲四十三 小分二

夷則第三均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十八 小分八 徵聲三十八 小分四三

商聲二十五 小分六五 羽聲三十四 小分二

角聲四十五 小分一八

夷則第四均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十 小分一五 徵聲四十 小分五

商聲二十七 羽聲三十六

角聲二十四 小分四

夷則第五均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十二 小分四 徵聲四十三 小分二

商聲二十八 小分八 羽聲三十八 小分四三

角聲二十五 小分六五

夷則第六均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十四 小分二 徵聲二十二 小分五九

商聲三十 小分一五 羽聲四十 小分五

角聲二十七

夷則第七均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十六 徵聲二十四 小分三

商聲三十二 小分四 羽聲二十一 小分六

角聲二十八 小分八

夷則第八均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十八 小分四三 徵聲二十五 小分六五

商聲三十四 小分二 羽聲二十二 小分五九

角聲三十 小分一五

夷則第九均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十 小分二五 徵聲二十七

商聲三十六 羽聲二十四 小分三

角聲三十二 小分四

夷則第十均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十一 小分六 徵聲二十八 小分八

商聲一十九 小分二五 羽聲二十五 小分六五

角聲三十四 小分二

夷則第十一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十二 小分五九 徵聲三十 小分一五

商聲二十 小分二五 羽聲二十七

角聲一十八

夷則第十二均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十四 小分三 徵聲三十二 小分四

商聲二十一 小分六 羽聲二十八 小分八

角聲一十九 小分二一五

南呂第一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十八 小分六 徵聲三十二 小分四

商聲四十三 小分二 羽聲二十八 小分八

角聲三十八 小分四三

南呂第二均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十五 小分六五 徵聲三十四 小分二

商聲四十五 小分一八 羽聲三十〇 小分一五

角聲四十〇 小分五

南呂第三均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十七 徵聲三十六

商聲二十四 小分三 羽聲三十二 小分四

角聲四十三 小分二

南呂第四均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十八 小分八 徵聲三十八 小分四二

商聲二十五 小分六五 羽聲三十四 小分二

角聲二十二 小分五九

南呂第五均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十〇 小分一五 徵聲四十〇 小分五

商聲二十七 羽聲三十六

角聲二十四 小分三

南呂第六均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十二 小分四 徵聲二十一 小分六

商聲二十八 小分八 羽聲三十八 小分四三

角聲二十五 小分六

南呂第七均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十四 小分二 徵聲二十二 小分五九

商聲三十〇 小分一五 羽聲二十〇 小分二五

角聲二十七

南呂第八均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十六 徵聲二十四 小分三

商聲三十二 小分四 羽聲二十一 小分六

角聲二十八 小分八

南吕第九均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲一十九 小分二五 徵聲二十五 小分六五

商聲三十四 小分二 羽聲二十二 小分五九

角聲三十 小分一五

南吕第十均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十 小分二 徵聲二十七

商聲一十八 羽聲二十四 小分三

角聲三十二 小分四

南吕第十一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十一 小分六 徵聲二十八 小分八

商聲一十九 小分二五 羽聲二十五 小分六五

角聲一十七 小分一

南吕第十二均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十二 小分五九 徵聲三十 小分一五

商聲二十 小分二五 羽聲二十七

角聲一十八

無射第一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十五 小分一八 徵聲三十 小分一五

商聲四十 小分五 羽聲二十七

角聲三十六

無射第二均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十四 小分三 徵聲三十二 小分四

商聲四十三 小分二 羽聲二十八 小分八

角聲三十八 小分四三

無射第三均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十五 小分六五 徵聲三十四 小分二

商聲二十二 小分五九 羽聲三十 小分一五

角聲四十 小分五

無射第四均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十七 徵聲二十七

商聲二十四 小分三 羽聲三十二 小分四

角聲二十一 小分六

無射第五均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十八 小分八 徵聲三十八 小分四三

商聲二十五 小分六五 羽聲三十四 小分二

角聲二十二 小分五九

無射第六均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十〇 小分一五 徵聲二十〇 小分二五

商聲二十七 羽聲三十六

角聲二十四 小分三

無射第七均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十二 小分四 徵聲二十一 小分六

商聲二十八 小分八 羽聲二十九 小分二一五

角聲二十五 小分六五

無射第八均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十四 小分二 徵聲二十二 小分五九

商聲三十〇 小分一五 羽聲二十〇 小分二五

角聲二十七

無射第九均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲一十八 徵聲二十四 小分六

商聲三十二 小分四 羽聲二十一 小分六

角聲二十八 小分八

無射第十均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲一十九 小分二一 徵聲二十五 小分六五

角聲一十九 小分二一

商聲一十七 小分一 羽聲二十二 小分五九

角聲三十〇 小分一五

無射第十一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十〇 小分二五 徵聲二十七

商聲一十八 羽聲二十四 小分三

角聲一十六 小分六

無射第十二均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十一 小分六 徵聲二十八 小分八

商聲一十九 小分二一 羽聲二十五 小分六五

角聲一十七 小分一

應鍾第一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲四十三 小分二 徵聲二十八 小分八

商聲十八 小分四一五 羽聲二十五 小分六五

角聲三十四 小分二

應鍾第二均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十二 小分五九 徵聲三十〇 小分一五

商聲四十〇 小分五 羽聲二十七

角聲三十六

應鍾第三均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十四 小分三 徵聲三十二 小分四

商聲二十一 小分六 羽聲二十八 小分八

角聲三十八 小分四五

應鍾第四均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十五 小分六五 徵聲三十四 小分二

商聲二十二 小分五九 羽聲三十〇 小分五

角聲二十〇 小分二五

應鍾第五均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十七 徵聲三十六

商聲二十四 小分三 羽聲三十二 小分四

角聲二十一 小分六

應鍾第六均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲二十八 小分八 徵聲一十九 小分二五

商聲二十五 小分六五 羽聲三十四 小分二

角聲二十二 小分五九

應鍾第七均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十〇 小分一五 徵聲二十〇 小分二五

商聲二十七 羽聲一十八

角聲二十四 小分三

應鍾第八均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲三十二 小分四 徵聲二十一 小分六

商聲二十八 小分八 羽聲一十九 小分二一五

角聲二十五 小分六五

應鍾第九均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲一十七 小分一 徵聲二十二 小分五九

商聲三十〇 小分一 羽聲二十〇 小分二五

角聲二十七

應鍾第十均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲一十八 徵聲二十四 小分三

商聲一十六 小分二 羽聲二十一 小分六

角聲二十八 小分八

應鍾第十一均五聲生數圖 歸餘全數

宮聲一十九 小分二一五 徵聲二十五 小分六五

商聲一十七 小分一 羽聲二十 小分五九

缺

古樂義卷之四 卷內原缺上六條今補音即圖解以述其

十二調尊宮順應調和音即圖解

夫五聲之數雖皆本於管也然各調之管所謂聲者則主於調主之宮故調主之宮特為一調五聲之綱領也是以三分損益之數又起於調主之宮以次損益而相生於無窮焉故必以律管之長短與聲數之多寡以次相推而去然後可以為之和也若不尊其調主之管不遵其相生之序不明其順應之理不達其清濁之變徒拘于一例相主之次則必陵犯而不和矣高可以言樂哉
黃鍾大呂二宮
原缺

太簇宮順應調和音即圖

太簇宮 正管八寸
南呂徵 正管五寸四分
姑洗商 正管四寸八分
應鍾羽 正管四寸二分
蕤賓角 正管三寸八分
大呂宮 正管三寸四分
夷則徵 正管三寸
夾鍾商 正管二寸八分
正管六寸八分
重上生

無射羽 正管五寸二分
仲呂角 正管六寸七分
黃鍾宮 正管四寸五分
林鍾徵 正管六寸四分
太簇商 正管五寸六分
南呂羽 正管四寸八分
姑洗角 正管七寸三分
應鍾宮 正管四寸八分
蕤賓徵 正管六寸四分
大呂商 正管四寸二分
夷則羽 正管五寸七分
夾鍾角 正管三寸八分
仲呂宮 正管六寸七分
黃鍾商 正管四寸五分
林鍾羽 正管六寸四分
太簇角 正管五寸六分
南呂宮 正管四寸八分
重上生

夾鍾宮	夷則商	太呂徵	姑洗羽	應鍾角	鍾宮	姑洗羽	南呂商	太呂徵	林鍾宮	黃鍾角	仲呂羽	蕤賓商	夷則宮	大呂角	鍾宮	應鍾角	姑洗羽	鍾宮
正聲	正聲	正聲	正聲	正聲	正聲	正聲	正聲	正聲	正聲	正聲	正聲	正聲	正聲	正聲	正聲	正聲	正聲	正聲
三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸
八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分
重	重	重	重	重	重	重	重	重	重	重	重	重	重	重	重	重	重	重
上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上
生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生

夾鍾宮	夷則商	太呂徵	姑洗羽	應鍾角	鍾宮	姑洗羽	南呂商	太呂徵	林鍾宮	黃鍾角	仲呂羽	蕤賓商	夷則宮	大呂角	鍾宮	應鍾角	姑洗羽	鍾宮
正聲	正聲	正聲	正聲	正聲	正聲	正聲	正聲	正聲	正聲	正聲	正聲	正聲	正聲	正聲	正聲	正聲	正聲	正聲
六寸	六寸	六寸	六寸	六寸	六寸	六寸	六寸	六寸	六寸	六寸	六寸	六寸	六寸	六寸	六寸	六寸	六寸	六寸
八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分
重	重	重	重	重	重	重	重	重	重	重	重	重	重	重	重	重	重	重
上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上
生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生

南呂羽	太簇商	林鍾角	黃鍾羽	仲呂角	蕤賓商	夷則徵	大呂宮	蕤賓商	應鍾羽	姑洗商	南呂徵	太簇宮	林鍾角	黃鍾羽	仲呂商	蕤賓徵	魚射徵
正聲	子聲	正聲	子聲	正聲	子聲	正聲	子聲	正聲	子聲	正聲	子聲	正聲	子聲	正聲	子聲	正聲	子聲
四寸	三寸	五寸	四寸	六寸	五寸	五寸	三寸	五寸	四寸	六寸	五寸	三寸	五寸	四寸	六寸	五寸	五寸
八分	六分	四分	五分	七分	六分	八分	二分	八分	七分	八分	四分	六分	五分	七分	八分	二分	八分
六			五	三	一	三	四	二	六	八	六		三	三	一	八	
				重			生			重							

夷則宮	大呂角	蕤賓商	應鍾羽	姑洗徵	南呂宮	太簇商	林鍾角	黃鍾商	仲呂徵	蕤賓商	夷則羽	大呂角	蕤賓徵	應鍾宮	姑洗角
正聲	子聲	正聲	子聲	正聲	子聲	正聲	子聲	正聲	子聲	正聲	子聲	正聲	子聲	正聲	子聲
五寸	三寸	四寸	四寸	三寸	五寸	四寸	六寸	四寸	三寸	五寸	四寸	三寸	五寸	四寸	三寸
八分	六分	七分	八分	六分	八分	七分	八分	五分	六分	八分	七分	八分	六分	八分	七分
三	四	二	二	四	六	二	重	五	一	二	三	四	六	二	四
	重						生		重				重		
	生														

夫鍾角	夷則羽	大呂商	鍾宮	應鍾宮	姑洗角	南呂羽	太簇商	林鍾徵	黃鍾宮	仲呂角	蕤賓商	夷則徵	大呂宮	鍾宮	應鍾羽	姑洗商
子聲	正聲	子聲	子聲	正聲	子聲	正聲	子聲	正聲	子聲	子聲	正聲	子聲	正聲	子聲	正聲	子聲
三寸	五寸	三寸	三寸	四寸	三寸	五寸	四寸	六寸	四寸	三寸	五寸	五寸	四寸	四寸	四寸	三寸
八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分
重	重	重	重	重	重	重	重	重	重	重	重	重	重	重	重	重
上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上
生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生

南呂商	太簇徵	林鍾宮	黃鍾角	仲呂羽	蕤賓商	夷則徵	大呂角	鍾宮	應鍾羽	姑洗商	南呂羽	太簇角	林鍾羽	黃鍾商	仲呂徵	蕤賓宮
子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	正聲	子聲	子聲	子聲	正聲	子聲	正聲	子聲	子聲	子聲	子聲	正聲
二寸	三寸	三寸	四寸	三寸	四寸	三寸	四寸	三寸	四寸	三寸	四寸	三寸	四寸	三寸	四寸	五寸
八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分
重	重	重	重	重	重	重	重	重	重	重	重	重	重	重	重	重
上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上
生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生	生

姑洗羽	子管三寸六分	應鍾角	正管四寸二分	鍾賓宮	子管三寸八分	大呂徵	子管三寸二分	夷則商	子管三寸八分	夾鍾羽	子管三寸二分	無射角	子管三寸二分	仲呂宮	子管三寸二分	黃鍾徵	子管三寸二分
仲呂宮	正管六寸七分	黃鍾徵	子管四寸五分	林鍾商	正管六寸四分	太簇羽	子管三寸六分	南呂角	子管三寸四分	仲呂宮	正管六寸七分	黃鍾徵	子管四寸五分	林鍾商	正管六寸四分	太簇羽	子管三寸六分
仲呂宮	正管六寸七分	黃鍾徵	子管四寸五分	林鍾商	正管六寸四分	太簇羽	子管三寸六分	南呂角	子管三寸四分	仲呂宮	正管六寸七分	黃鍾徵	子管四寸五分	林鍾商	正管六寸四分	太簇羽	子管三寸六分
仲呂宮	正管六寸七分	黃鍾徵	子管四寸五分	林鍾商	正管六寸四分	太簇羽	子管三寸六分	南呂角	子管三寸四分	仲呂宮	正管六寸七分	黃鍾徵	子管四寸五分	林鍾商	正管六寸四分	太簇羽	子管三寸六分

仲呂宮順應調和音節圖

姑洗宮	子管三寸六分	應鍾徵	正管四寸二分	鍾賓商	正管三寸八分	大呂羽	子管三寸二分	夷則角	正管三寸八分	夾鍾宮	子管三寸二分	無射徵	正管三寸二分	仲呂商	子管三寸二分	黃鍾羽	子管三寸二分
仲呂宮	正管六寸七分	黃鍾徵	子管四寸五分	林鍾商	正管六寸四分	太簇羽	子管三寸六分	南呂角	子管三寸四分	仲呂宮	正管六寸七分	黃鍾徵	子管四寸五分	林鍾商	正管六寸四分	太簇羽	子管三寸六分
仲呂宮	正管六寸七分	黃鍾徵	子管四寸五分	林鍾商	正管六寸四分	太簇羽	子管三寸六分	南呂角	子管三寸四分	仲呂宮	正管六寸七分	黃鍾徵	子管四寸五分	林鍾商	正管六寸四分	太簇羽	子管三寸六分
仲呂宮	正管六寸七分	黃鍾徵	子管四寸五分	林鍾商	正管六寸四分	太簇羽	子管三寸六分	南呂角	子管三寸四分	仲呂宮	正管六寸七分	黃鍾徵	子管四寸五分	林鍾商	正管六寸四分	太簇羽	子管三寸六分

重上生

南呂宮	太簇角	林鍾羽	黃鍾商	仲呂徵	無射宮	夾鍾角	夷則羽	大呂商	鍾宮	應鍾宮	姑洗角	南呂羽	太簇商	林鍾徵	黃鍾宮	仲呂角	無射羽
子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲
二寸	三寸	四寸	五寸	六寸	七寸	八寸	九寸	十寸	十一寸	十二寸	十三寸	十四寸	十五寸	十六寸	十七寸	十八寸	十九寸
四分	五分	六分	七分	八分	九分	十分	十一分	十二分	十三分	十四分	十五分	十六分	十七分	十八分	十九分	二十分	二十一分
八分	九分	十分	十一分	十二分	十三分	十四分	十五分	十六分	十七分	十八分	十九分	二十分	二十一分	二十二分	二十三分	二十四分	二十五分
三																	

上生

夾鍾羽	夷則商	大呂徵	鍾宮	應鍾角	姑洗羽	南呂商	太簇徵	林鍾宮	黃鍾角	仲呂羽	無射商	夾鍾徵	夷則宮	大呂角	鍾商	應鍾徵	姑洗宮
子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲
三寸	四寸	五寸	六寸	七寸	八寸	九寸	十寸	十一寸	十二寸	十三寸	十四寸	十五寸	十六寸	十七寸	十八寸	十九寸	二十寸
四分	五分	六分	七分	八分	九分	十分	十一分	十二分	十三分	十四分	十五分	十六分	十七分	十八分	十九分	二十分	二十一分
八分	九分	十分	十一分	十二分	十三分	十四分	十五分	十六分	十七分	十八分	十九分	二十分	二十一分	二十二分	二十三分	二十四分	二十五分
二																	

上生

夾鍾宮	夷則角	大呂羽	鍾商	應鍾徵	姑洗宮	南宮角	太簇羽	林鍾商	黃鍾徵	仲呂宮	蕤賓角	夾鍾羽	夷則商	大呂徵	鍾宮	蕤賓宮	應鍾宮	調和音節圖	蕤賓角
子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲
三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸
四寸	四寸	四寸	四寸	四寸	四寸	四寸	四寸	四寸	四寸	四寸	四寸	四寸	四寸	四寸	四寸	四寸	四寸	四寸	四寸
八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分
八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分
二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一

南呂羽	太簇商	林鍾徵	黃鍾宮	仲呂角	蕤賓角	夾鍾商	夷則徵	大呂宮	鍾商	應鍾羽	姑洗宮	南宮角	太簇羽	林鍾商	黃鍾徵	仲呂宮	蕤賓角	夾鍾羽	夷則商
子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲	子聲
二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸
七寸	七寸	七寸	七寸	七寸	七寸	七寸	七寸	七寸	七寸	七寸	七寸	七寸	七寸	七寸	七寸	七寸	七寸	七寸	七寸
八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分
八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分
三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一	二十二

姑洗角	子管三寸六分	八分	四
應鍾宮	正管四寸三分	八分	二重工生
鍾商	子管二寸二分	八分	八
大呂商	子管四寸二分	八分	七厘
夷則羽	子管二寸八分	八分	五厘
夾鍾角	子管三寸八分	八分	二
蕤針宮	子管二寸五分	八分	一厘九
仲呂徵	子管三寸三分	八分	五厘
黃鍾商	子管四寸五分	八分	五厘

夾鍾羽	夷則商	大呂徵	姑洗羽	應鍾角	姑洗羽	南呂商	太簇徵	林鍾宮
子管	正管	子管	子管	正管	子管	正管	子管	正管
三寸	五寸	四寸	三寸	四寸	三寸	四寸	三寸	五寸
八分	七分	二分	八分	三分	六分	八分	六分	四分
八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分
二	三	四	二	二	四	四	六	四
重	上	生						

無射商	<small>子管</small>	二十寸	五	小	八	一厘九
仲呂羽	<small>子管</small>	三十寸	三	小	八	五厘五
黃鍾角	<small>雙聲</small>	二十一寸	二	小	八	五厘五
林鍾宮	<small>子管</small>	二十七寸	七			
太簇徵	<small>子管</small>	四十六寸	六	重	工	生
南呂商	<small>子管</small>	二十七寸	七	小	八	三
姑洗羽	<small>子管</small>	三十二寸	六	小	八	二
應鍾角	<small>子管</small>	二十四寸	四	小	八	六
林鍾宮	<small>順應調和音節圖</small>					

夷則宮	仲呂徵	黃鍾商	林鍾羽	太簇角	南呂宮	姑洗徵	應鍾商	鍾賓羽	大呂角	夷則宮	仲呂徵	黃鍾商	林鍾羽	太簇角	南呂宮	姑洗徵	應鍾商	鍾賓羽	大呂角
子管五寸七	子管三寸五	子管三寸五	子管三寸五	子管三寸五	子管三寸五	子管三寸五	子管三寸五	子管三寸五	子管三寸五	子管三寸五	子管三寸五	子管三寸五	子管三寸五	子管三寸五	子管三寸五	子管三寸五	子管三寸五	子管三寸五	子管三寸五
八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分
三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二

夷則宮 仲呂徵 黃鍾商 林鍾羽 太簇角 南呂宮 姑洗徵 應鍾商 鍾賓羽 大呂角 夷則宮 仲呂徵 黃鍾商 林鍾羽 太簇角 南呂宮 姑洗徵 應鍾商 鍾賓羽 大呂角

夷則宮	仲呂徵	黃鍾商	林鍾羽	太簇角	南呂宮	姑洗徵	應鍾商	鍾賓羽	大呂角	夷則宮	仲呂徵	黃鍾商	林鍾羽	太簇角	南呂宮	姑洗徵	應鍾商	鍾賓羽	大呂角
子管五寸七	子管三寸五	子管三寸五	子管三寸五	子管三寸五	子管三寸五	子管三寸五	子管三寸五	子管三寸五	子管三寸五	子管三寸五	子管三寸五	子管三寸五	子管三寸五	子管三寸五	子管三寸五	子管三寸五	子管三寸五	子管三寸五	子管三寸五
八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分
三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三
二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二

夷則宮 仲呂徵 黃鍾商 林鍾羽 太簇角 南呂宮 姑洗徵 應鍾商 鍾賓羽 大呂角 夷則宮 仲呂徵 黃鍾商 林鍾羽 太簇角 南呂宮 姑洗徵 應鍾商 鍾賓羽 大呂角

姑洗宮	應鍾徵	鍾甯商	大呂羽	夷則角	夾鍾宮	魚射徵	仲呂商	黃鍾羽	林鍾角	太簇宮	南呂徵	姑洗宮	應鍾徵	鍾甯商	大呂羽	夷則角	夾鍾宮
子管	正管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管
三寸	四寸	三寸	四寸	三寸	四寸	三寸	四寸	三寸	四寸	三寸	四寸	三寸	四寸	三寸	四寸	三寸	四寸
六分	八分	六分	八分	六分	八分	六分	八分	六分	八分	六分	八分	六分	八分	六分	八分	六分	八分
四厘	二厘	四厘	二厘	四厘	二厘	四厘	二厘	四厘	二厘	四厘	二厘	四厘	二厘	四厘	二厘	四厘	二厘
重上生																	

魚射羽	仲呂角	應鍾宮	姑洗角	南呂羽	太簇商	林鍾徵	黃鍾商	鍾甯角	大呂宮	夷則羽	夾鍾角	魚射宮	仲呂徵	應鍾商	鍾甯羽	大呂角	夷則商	夾鍾羽
子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管
二寸	三寸	二寸	三寸	二寸	三寸	二寸	三寸	二寸	三寸	二寸	三寸	二寸	三寸	二寸	三寸	二寸	三寸	二寸
五分	七分	五分	七分	五分	七分	五分	七分	五分	七分	五分	七分	五分	七分	五分	七分	五分	七分	五分
一厘	五厘	一厘	五厘	一厘	五厘	一厘	五厘	一厘	五厘	一厘	五厘	一厘	五厘	一厘	五厘	一厘	五厘	一厘
重上生																		

姑洗徵 子管三寸六分 八重上生
 應鍾商 子管二寸四分 八
 鍾商羽 子管二寸二分 八
 大呂角 雙管一十一寸九分 三厘五毫

南呂宮 明應調和音節圖

南呂宮 正管五寸四分 八
 姑洗徵 子管三寸八分 六
 應鍾商 正管四寸二分 四
 鍾商羽 子管三寸八分 二

大呂角 子管四寸二分 八
 夷則宮 子管三寸八分 五
 夾鍾徵 子管三寸四分 二
 黃鍾商 正管三寸二分 一厘八重上生
 仲呂羽 子管三寸 八
 林鍾宮 子管二寸八分 五
 太簇徵 子管二寸六分 三
 南呂角 子管二寸四分 二

姑洗羽 子管五寸二分 八
 應鍾角 正管四寸二分 八
 鍾商羽 子管三寸八分 二
 大呂徵 子管三寸四分 三

夷則商 子管三寸二分 五
 夾鍾羽 子管三寸 九
 仲呂宮 子管二寸八分 五
 黃鍾徵 子管二寸四分 五重上生

林鍾商 子管二寸七分 七
 太簇羽 子管二寸六分 三
 南呂角 子管二寸四分 二
 姑洗宮 子管二寸二分 四
 應鍾徵 子管二寸 六
 鍾商羽 子管一寸八分 八
 大呂羽 子管一寸六分 三
 夷則角 子管一寸四分 五
 夾鍾宮 子管一寸二分 二

南呂羽	太簇商	林鍾徵	黃鍾宮	仲呂商	蕤賓徵	夷則羽	大呂宮	姑洗角	應鍾羽	鍾宮	仲呂商	蕤賓徵	夷則羽	大呂宮	姑洗角	應鍾羽	鍾宮
子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管
二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸
七寸	七寸	七寸	七寸	七寸	七寸	七寸	七寸	七寸	七寸	七寸	七寸	七寸	七寸	七寸	七寸	七寸	七寸
八寸	八寸	八寸	八寸	八寸	八寸	八寸	八寸	八寸	八寸	八寸	八寸	八寸	八寸	八寸	八寸	八寸	八寸
三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸

南呂羽	太簇商	林鍾徵	黃鍾宮	仲呂商	蕤賓徵	夷則羽	大呂宮	姑洗角	應鍾羽	鍾宮	仲呂商	蕤賓徵	夷則羽	大呂宮	姑洗角	應鍾羽	鍾宮
子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管
二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸
七寸	七寸	七寸	七寸	七寸	七寸	七寸	七寸	七寸	七寸	七寸	七寸	七寸	七寸	七寸	七寸	七寸	七寸
八寸	八寸	八寸	八寸	八寸	八寸	八寸	八寸	八寸	八寸	八寸	八寸	八寸	八寸	八寸	八寸	八寸	八寸
三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸	三寸

姑洗商	子管	三寸	二寸	六分	四重	工生
應鍾羽	子管	二寸	一寸	四分	三	
蕤賓角	子管	二寸	一寸	八分	八	
大呂宮	子管	二寸	一寸	二分	二重	五毫
夷則徵	子管	二寸	一寸	八分	五	
夾鍾商	子管	一寸	七分	一分	一	
黃鍾宮	子管	二寸	一寸	二分	五	
仲呂角	子管	三寸	二寸	五分	五	重上生
林鍾徵	子管	三寸	二寸	七分		
太簇商	子管	二寸	一寸	八分	三	
南呂羽	子管	二寸	一寸	四分	三	
姑洗角	子管	一寸	八分	二分	二	
應鍾宮	子管	二寸	一寸	四分	六	
蕤賓徵	子管	二寸	一寸	八分	八	重上生
大呂商	子管	二寸	一寸	二分	二	五毫
夷則羽	子管	二寸	一寸	八分	五	
夾鍾角	子管	一寸	七分	一分	一	

應鍾宮	正管	四寸	三寸	八分	二	
蕤賓徵	子管	三寸	二寸	八分	八	
大呂商	子管	三寸	二寸	二分	四	三
夷則羽	子管	二寸	一寸	八分	五	
夾鍾角	子管	三寸	二寸	四分	三	
黃鍾宮	子管	四寸	三寸	五分	五	重上生
仲呂徵	子管	三寸	二寸	五分	九	
林鍾羽	子管	三寸	二寸	七分		
太簇角	子管	二寸	一寸	八分	三	
南呂宮	子管	二寸	一寸	四分	三	
姑洗徵	子管	二寸	一寸	六分	四	
應鍾商	子管	二寸	一寸	四分	六	
蕤賓羽	子管	三寸	二寸	八分	八	重上生
大呂角	子管	三寸	二寸	二分	四	三
夷則宮	子管	二寸	一寸	八分	五	
夾鍾徵	子管	三寸	二寸	四分	二	

南呂角	太簇羽	林鍾商	黃鍾徵	仲呂宮	蕤賓角	夷則商	大呂徵	姑洗羽	應鍾角	鍾宮	南呂商	太簇徵	林鍾宮	黃鍾角	仲呂羽	蕤賓商	夷則徵	大呂角
子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管
二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸
八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分
三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三

大呂徵	夷則商	林鍾角	太簇宮	南呂商	姑洗羽	應鍾角	鍾宮	蕤賓商	仲呂羽	黃鍾徵	大呂角	夷則徵	林鍾宮	黃鍾角	仲呂羽	蕤賓商	夷則徵	大呂角
子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管	子管
二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸	二寸
八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分	八分
三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三

姑洗角	雙管	一十	六	小	八	二
南呂羽	雙管	一十	四	小	八	三
太簇商	雙管	一十	八			
林鍾徵	子管	三寸	二	重	上	生
黃鍾宮	雙管	二寸	二	小	八	五
仲呂角	雙管	一十	五	小	八	七
蕤賓	雙管	一十	六	小	八	五
無射羽	子管	二寸	五	小	八	五

古樂義卷之五

黃鍾宮衍唱

此黃鍾為調主也即黃鍾之樂音也

黃鍾正管為宮則林鍾正管為徵太簇正管為商南呂正管為羽姑洗正管為角應鍾正管為宮蕤賓正管為徵大呂正管為商夷則正管為羽夾鍾正管為角黃鍾子管為商林鍾正管為宮仲呂正管為徵黃鍾子管為商林鍾正管為羽太簇正管為角南呂正管為宮姑洗正管為徵應鍾正管為商蕤賓正管為羽大呂子管為角夷則正管為

大呂宮衍唱

此大呂為調主也即大呂之樂音也

大呂正管為宮夷則正管為徵夾鍾正管為商蕤賓正管為羽仲呂正管為角黃鍾子管為宮林鍾正管為徵太簇正管為商南呂正管為羽姑洗正管為角應鍾正管為宮蕤賓正管為徵大呂子管為商夷則正管為羽夾鍾正管為角黃鍾子管為商林鍾正管為羽太簇正管為角南呂正管為宮姑洗正管為徵

應鍾正管為商鍾宥正管為羽大呂子管為角夷則正管
為宮夾鍾子管為徵蕤射正管為商仲呂正管為羽黃鍾
子管為角林鍾正管為宮太簇子管為徵南呂正管為商
姑洗子管為羽應鍾正管為角鍾宥正管為宮大呂子管
為徵夷則正管為商夾鍾子管為羽蕤射正管為角仲呂
子管為宮黃鍾子管為徵林鍾正管為商太簇子管為羽
南呂正管為角姑洗子管為宮應鍾正管為徵鍾宥子管
為商大呂子管為羽夷則正管為角夾鍾子管為宮蕤射
正管為徵仲呂子管為商黃鍾子管為羽林鍾子管為角

太簇宮衍唱

太簇正管為宮南呂正管為徵姑洗子管為商應鍾正管
為羽鍾宥子管為角此則大呂宮之唱畢矣

以太簇為調主也太簇之樂音也

太簇正管為宮則南呂正管為徵姑洗正管為商應鍾正
管為羽鍾宥正管為角大呂子管為宮夷則正管為徵夾
鍾正管為商蕤射正管為羽仲呂正管為角黃鍾子管為
宮林鍾正管為徵大簇子管為商南呂正管為羽姑洗正
管為角應鍾正管為宮鍾宥正管為徵大呂子管為商夷

則正管為羽夾鍾子管為角蕤射正管為宮仲呂正管為
徵黃鍾子管為商林鍾正管為羽太簇子管為角南呂正
管為宮姑洗子管為徵應鍾正管為商鍾宥正管為羽大
呂子管為角夷則正管為宮夾鍾子管為徵蕤射正管為
商仲呂子管為羽黃鍾子管為角林鍾正管為宮太簇子
管為徵南呂正管為商姑洗子管為羽應鍾正管為角鍾
宥子管為宮大呂子管為徵夷則正管為商夾鍾子管為
羽蕤射正管為角仲呂子管為宮黃鍾子管為徵林鍾子
管為商太簇子管為羽南呂正管為角姑洗子管為宮應

鍾正管為徵鍾宥子管為商大呂子管為羽夷則子管為
角應鍾子管為宮蕤射正管為徵仲呂子管為商黃鍾子
管為羽林鍾子管為角此則太簇宮之唱畢矣

夾鍾宮衍唱

以夾鍾為調主也即夾鍾之樂音也

夾鍾正管為宮則蕤射正管為徵仲呂正管為商黃鍾子
管為羽林鍾正管為角太簇子管為宮南呂正管為徵姑
洗正管為商應鍾正管為羽鍾宥正管為角大呂子管為
宮夷則正管為徵夾鍾子管為商蕤射正管為羽仲呂正

管為角黃鍾子管為宮林鍾正管為徵太簇子管為商南呂正管為羽姑洗子管為角應鍾正管為宮蕤賓正管為徵大呂子管為商夷則正管為羽夾鍾子管為角蕤賓正管為宮仲呂子管為徵黃鍾子管為商林鍾正管為羽大簇子管為角南呂正管為宮姑洗子管為徵應鍾正管為商蕤賓子管為羽大呂子管為角夷則正管為宮夾鍾子管為徵蕤賓正管為商仲呂子管為羽黃鍾子管為角林鍾子管為宮太簇子管為徵南呂正管為商姑洗子管為羽應鍾正管為角蕤賓正管為宮大呂子管為徵夷則子

姑洗宮衍唱

此姑洗為調主也即姑洗之樂音也

姑洗正管為宮則應鍾正管為徵蕤賓正管為商大呂子管為羽夷則正管為角夾鍾子管為宮蕤賓正管為徵仲呂正管為商黃鍾子管為羽林鍾正管為角太簇子管為

宮南呂正管為徵姑洗子管為商應鍾正管為羽蕤賓正管為角大呂子管為宮夷則子管為徵夾鍾子管為商蕤賓正管為羽仲呂子管為角黃鍾子管為宮林鍾正管為徵大簇子管為商南呂正管為羽姑洗子管為角應鍾正管為宮蕤賓子管為徵大呂子管為商夷則正管為羽夾鍾子管為角南呂正管為宮姑洗子管為徵應鍾正管為商蕤賓子管為羽大呂子管為角夷則子管為宮夾鍾子管為徵蕤賓正管為商仲呂子管為羽黃鍾子管為角林鍾子管為宮太簇子管為徵南呂正管為商姑洗子管為羽應鍾正管為角蕤賓正管為宮大呂子管為徵夷則子

仲呂宮衍唱

此仲呂為調主也即仲呂之樂音也

仲呂正管為宮則黃鍾子管為徵林鍾正管為商太簇子管為羽南呂正管為角姑洗子管為宮應鍾子管為徵蕤賓

實正管為商大呂子管為羽夷則正管為角夾鍾子管為
宮無射正管為徵仲呂子管為商黃鍾子管為羽林鍾正
管為角太簇子管為宮南呂正管為徵姑洗子管為商應
鍾正管為羽蕤賓子管為角大呂子管為宮夷則正管為
徵夾鍾子管為商無射正管為羽仲呂子管為角黃鍾子
管為宮林鍾子管為徵太簇子管為商南呂正管為羽姑
洗子管為角應鍾正管為宮蕤賓正管為徵大呂子管為
角夷則子管為羽夾鍾子管為角無射正管為宮仲呂子
管為徵黃鍾子管為商林鍾子管為羽太簇子管為角南
呂子管為宮姑洗子管為徵應鍾正管為商蕤賓子管為
羽大呂子管為角夷則管為宮夾鍾子管為徵無射子管
為商仲呂子管為羽黃鍾子管為角林鍾子管為宮太簇
子管為徵南呂子管為角林鍾子管為宮太簇子管為徵
南呂子管為商姑洗子管為羽應鍾子管為角蕤賓子管
為宮大呂子管為徵夷則子管為商夾鍾子管為羽無射
子管為角至此則仲呂宮之唱畢矣

蕤賓宮衍唱

此蕤賓為調主也即蕤賓之樂音也

蕤賓正管為宮則大呂子管為徵夷則正管為商夾鍾子
管為羽無射正管為角仲呂子管為宮黃鍾子管為徵林
鍾正管為商太簇子管為羽南呂正管為角姑洗子管為
宮應鍾正管為徵蕤賓子管為商大呂子管為羽夷則正
管為角夾鍾子管為宮無射正管為徵仲呂子管為商黃
鍾子管為羽林鍾子管為角太簇子管為宮南呂正管為
徵姑洗子管為商應鍾正管為羽蕤賓子管為角大呂子
管為宮夷則子管為徵夾鍾子管為商無射正管為羽仲
呂子管為角黃鍾子管為宮林鍾子管為徵太簇子管為
商南呂子管為羽姑洗子管為角應鍾正管為宮蕤賓子
管為徵大呂子管為商夷則子管為羽夾鍾子管為角無
射子管為宮仲呂子管為徵黃鍾子管為商林鍾子管為
羽太簇子管為角南呂子管為宮姑洗子管為徵應鍾子
管為商蕤賓子管為羽大呂子管為角夷則子管為宮夾
鍾子管為徵無射子管為商仲呂子管為羽黃鍾子管為
角林鍾子管為宮太簇子管為徵南呂子管為商姑洗子
管為羽應鍾子管為角至此則蕤賓宮之唱畢矣

林鍾宮衍唱

此林鍾為調主也即林鍾之樂音也

林鍾正管為宮則太簇子管為徵南呂正管為商姑洗子
管為羽應鍾正管為角蕤賓子管為宮大呂子管為徵蕤
則正管為商夾鍾子管為羽蕤射正管為角仲呂子管為
宮黃鍾子管為徵林鍾子管為商太簇子管為羽南呂正
管為角姑洗子管為宮應鍾正管為徵蕤賓子管為商大
呂子管為羽夷則子管為角夾鍾子管為宮蕤射正管為
徵仲呂子管為商黃鍾子管為羽林鍾子管為角太簇子
管為宮南呂子管為徵姑洗子管為商應鍾正管為羽蕤
賓子管為角大呂子管為徵夷則子管為商黃鍾變管為
羽夾鍾子管為角蕤射子管為宮仲呂子管為徵黃鍾變
管為商林鍾子管為羽太簇子管為角南呂子管為宮姑
洗子管為徵應鍾子管為商蕤賓子管為羽大呂變管為
角夷則子管為宮夾鍾子管為徵蕤射子管為商仲呂子
管為羽黃鍾變管為角三此則林鍾宮之唱畢矣

夷則宮衍唱

此夷則為調主也即夷則之樂音也

夷則正管為宮則夾鍾子管為徵蕤射正管為商仲呂子
管為羽黃鍾子管為角林鍾子管為宮太簇子管為徵南
呂正管為商姑洗正管為羽應鍾正管為角蕤賓子管為
宮大呂子管為徵夷則子管為商夾鍾子管為羽蕤射正
管為角仲呂子管為宮黃鍾子管為徵林鍾子管為商太
簇子管為羽南呂子管為角姑洗子管為宮應鍾正管為
徵蕤賓子管為商大呂子管為羽夷則子管為角夾鍾子
管為宮蕤射子管為徵仲呂子管為商黃鍾子管為羽林
鍾子管為角太簇子管為宮南呂子管為徵姑洗子管為
商應鍾子管為羽蕤賓子管為角大呂子管為宮夷則子
管為徵夾鍾子管為商蕤射子管為羽仲呂子管為角黃
鍾變管為宮林鍾子管為徵太簇子管為商南呂子管為
羽姑洗子管為角應鍾子管為宮蕤賓子管為徵大呂變
管為商夾鍾子管為羽蕤射子管為宮仲呂子管為徵黃
鍾變管為商林鍾子管為羽太簇子管為角南呂子管為
宮姑洗子管為徵應鍾子管為商蕤賓子管為羽大呂變
管為角夷則子管為宮夾鍾子管為徵蕤射子管為商仲
呂子管為羽黃鍾變管為角三此則林鍾宮之唱畢矣

管為羽大呂變管為角此則夷則宮之唱畢矣

南呂宮衍唱

此南呂為調主也即南呂之樂音也

南呂正管為宮則姑洗子管為徵應鍾正管為商蕤賓子
管為羽大呂子管為角夷則子管為宮夾鍾子管為徵蕤
賓正管為商仲呂子管為羽蕤賓子管為角林鍾子管為
宮太簇子管為徵南呂子管為商姑洗子管為羽應鍾正
管為角蕤賓子管為宮大呂子管為徵夷則子管為商夾
鍾子管為羽蕤賓子管為角仲呂子管為宮蕤賓子管為

徵林鍾子管為商太簇子管為羽南呂子管為角姑洗子
管為宮應鍾子管為徵蕤賓子管為商大呂子管為羽夷
則子管為角夾鍾子管為宮蕤賓子管為徵仲呂子管為
商蕤賓變管為羽林鍾子管為角太簇子管為宮南呂子
管為徵姑洗子管為商應鍾子管為羽蕤賓子管為角大
呂變管為宮夷則子管為徵夾鍾子管為商蕤賓子管為
羽仲呂子管為角蕤賓變管為宮林鍾子管為徵太簇變
管為商南呂子管為羽姑洗子管為角應鍾子管為宮蕤
賓子管為徵大呂變管為商夷則子管為羽夾鍾變管為

角蕤賓子管為宮仲呂子管為徵蕤賓變管為商林鍾子
管為羽太簇變管為角至此則南呂宮之唱畢矣

蕤賓宮衍唱

此蕤賓為調主也即蕤賓之樂音也

蕤賓正管為宮則仲呂子管為徵蕤賓子管為商林鍾子
管為羽太簇子管為角南呂子管為宮姑洗子管為徵應
鍾正管為商蕤賓子管為羽大呂子管為角夷則子管為
宮夾鍾子管為徵蕤賓子管為商仲呂子管為羽蕤賓子
管為角林鍾子管為宮太簇子管為徵南呂子管為商姑

洗子管為羽應鍾子管為角蕤賓子管為宮大呂子管為
徵夷則子管為商夾鍾子管為羽蕤賓子管為角仲呂子
管為宮蕤賓變管為徵林鍾子管為商太簇子管為羽南
呂子管為角姑洗子管為宮應鍾正管為徵蕤賓子管為
商大呂變管為羽夷則子管為角夾鍾子管為宮蕤賓子
管為徵仲呂子管為商蕤賓變管為羽林鍾子管為角太
簇變管為宮南呂子管為徵姑洗子管為商應鍾子管為
羽蕤賓子管為角大呂變管為宮夷則子管為徵夾鍾變
管為商蕤賓子管為羽仲呂子管為角蕤賓變管為宮林

鍾子管為徵太簇變管為角南呂子管為羽姑洗變管為角應鍾子管為宮鍾宥子管為徵大呂變管為商夷則子管為羽夾鍾變管為角至此則應射宮之唱畢矣

應鍾宮衍唱

此應鍾為調主也即應鍾之樂音也

應鍾正管為宮則鍾宥子管為徵大呂子管為商夷則子管為羽夾鍾子管為角應射子管為宮仲呂子管為徵黃鍾子管為商林鍾子管為羽太簇子管為角南呂子管為宮姑洗子管為徵應鍾子管為商鍾宥子管為羽大呂子

管為角夷則子管為宮夾鍾子管為徵應射子管為商仲呂子管為羽黃鍾變管為角林鍾子管為宮太簇子管為徵南呂子管為商姑洗子管為羽應鍾子管為鍾宥子管為宮大呂變管為徵夷則子管為商夾鍾子管為羽應射子管為角仲呂子管為宮黃鍾變管為徵林鍾子管為商太簇變管為羽南呂子管為角姑洗子管為宮應鍾子管為徵鍾宥子管為商大呂變管為羽夷則子管為角夾鍾變管為宮應射子管為徵仲呂子管為商黃鍾變管為羽林鍾子管為角太簇變管為宮南呂子管為徵姑洗變管

為商應鍾子管為羽鍾宥子管為角大呂變管為宮夷則子管為徵夾鍾變管為商應射子管為羽仲呂變管為角黃鍾變管為宮林鍾子管為徵太簇變管為商南呂子管為羽姑洗變管為角至此則應鍾宮之唱畢矣

古樂義卷之六

五聲之實用

天下之名宏於實也五聲之名生於實也有是實而后有是用有是用而后有名名在於有實之後而實先具於無名之前也是以五聲理數之實不以宮商角徵羽之名而后有也蓋其實理實數莫非天地自然之妙名之以宮商角徵羽者所以顯其義而已其理其數非因宮商角徵羽之名而立也因於律管長短之數而立也管長則聲數因之而多管短則聲數因之而少是故五聲之數出於十

二律正子變之管之數也非五聲所能以自定者也後世不知五聲之實用故凡為宮聲者皆以八十一數名之而無各律各均之別自商以下之四聲亦膠於一定而不通何也得非以宮專於為君專於為濁而遂滯其說與殊不知十二宮併唱之中每一律之唱各統於一宮之尊而已非宮宮皆尊之而為君象也雖九成之中每一成有三終每終各以宮為始唱蓋亦統於第一均之宮也亦大綱中之小紀也夫第一均之宮如大君之象普天之下莫不尊之而為君者也自是而下每終以一宮為倡始者猶公侯

伯子男為一方之長而受命於大君者也每終以下之宮別又統於每終每宮之倡可見宮無定位也無專數也無常尊也至於清濁又因於管之長短宮管長則聲濁宮管短則聲清愈短則愈清矣宮聲豈得專為濁乎執此而言五聲不知聲者也宮聲豈得專為濁乎類見矣志曰宮中也居中央暢四方暢始施生為四聲綱也正大君小長之義也非宮宮有定位也有專數也有常進也徵祉也物盛大而縣祉也所以承宮聲而發其盛大者也商章也物成熟可章度也所以因其盛大而歸之於成章者也羽字也

物聚藏乎覆之也散其成章而覆之以字所以大其蓄也
角觸也物觸地而出戴芒角也藏聚而大蓄之則觸之而
發生者有不可勝言其功用之大矣此五聲之名義由五
聲之實因而言也君子由實用而求其名義則聲音可得
矣豈徒徇其名哉

律呂之實用

律自黃鍾大呂太簇夾鍾姑洗仲呂蕤賓林鍾夷則南呂
蕤賓應鍾而言者以律之長短數之多寡之序也自黃鍾
林鍾夾鍾南呂姑洗應鍾蕤賓大呂夷則夾鍾蕤賓仲呂

而言者以陽八損益相生之序也五聲之本生於黃鍾之
律九寸為宮或損或益以定商角徵羽九寸黃鍾管九六
律六寸相生陰陽之應也九為律律以統氣類物也六為
呂呂以旅陽宣氣也黃鍾者黃土之正色居之服也黃鍾
為諸律之長君之象也鍾種也散也陽氣伏於黃泉始著
為一萬物萌動鍾於太陰故黃鍾為天統律長九寸九者
所以究極中和為萬物元也林鍾者林或大也以生生之
序則宜黃鍾之陽以發生萬物而至於盛大也以長短多
寡之序則助蕤賓以生物也故林鍾為地統律長六寸六

者所以含陽之施林之於六合之內全則樂有體也太簇
者太也簇泰也進也大進陽氣而後達萬物也故太簇
為人統律長八寸象八卦所以順天地通神明類萬物之
情也太謂之三統者以生生之序言達端于黃鍾終揚于
林鍾通達于太簇正天開于子地開于丑人生于寅之義
也黃鍾為天正林鍾為地正太簇為人正此三正在天成
象在地成形在人曰仁與義后以義成天地之道輔相天
地之宜以左右民此三律之謂矣南呂者南任也化也驚
明之義也以生生之序則陰氣旅助太簇以化成萬物也

以長短多寡之序則旅助夷則以任或萬物也南呂象三
統既立之後而為天下文明也姑洗者姑始也洗鮮潔也
宣陽生物鮮潔光華之可觀也應鍾者應和陽功和輯萬
物而聚之也蕤賓者蕤繼也賓導也言陽氣導陰氣以繼
養萬物也大呂呂旅也與陽為侶而助之以宣氣也為六
呂之首故曰大呂夷則者夷平也皆也則法也陽氣生物
過肅殺之氣而止皆有法則不至於過也夾鍾者夾輔也
夾輔陽氣以發散萬物之聚而未達者也蕤賓者時敏也
言陽氣貴物而使陰氣剝之終而後始無厭數也仲呂者

言徵陰始起未成著于其中可以旅助始洗宣氣霽物也
可以旅助黃鍾宣氣始物也自南呂而下皆陰陽相邊剛
柔相濟長短相索多寡相翼其用雖殊無非所以輔成三
統者也此律呂之義自律呂之實用而言之者也

中聲之實用

中聲出於中氣中氣出於中數數者理而已矣有是理而
後有是數有是數而後有是氣有是氣而後有是聲是氣
者非氣候之氣也如列以候氣而求中氣由候氣而求中
聲則悖矣然何以謂中聲也哉蓋中者極至之理標準之

名通達極于中以為四方之取法者也夫陽之數極于九
故黃鍾九寸而為陽數之中非九則非陽數之中也有是
數即有是氣故吹之則為中氣鳴之則為中聲是故在律
則以九寸為中聲在琴則以七徽為中聲在瑟則以半身
設柱之上為中聲之內十二絃為中聲在鐃鍾則以長五
尺四寸為中聲在編鍾則以長一尺三寸五分為中聲在
特磬則以股長三尺六寸鼓長五尺四寸絃搏五尺四寸
為中聲在編磬則以股長九寸鼓長一尺三寸五分絃搏
一尺三寸五分為中聲餘音皆以類見過之則聲太濁固

非中也不及則聲太清亦非中也凡如是然後可以謂之
中和中聲之所以為中聲則知中氣之所以為中氣而非
列以候氣之氣也明矣知中氣之所以為中氣則知中數
之所以為中數而非三寸九分又非八寸七分一又非八
寸十分一又非十七萬七千一百四十七之數也蓋明矣
此固因數以明氣亦因聲以明數也固因氣以明聲亦因
理以明數也由中聲之定理求中聲之實用則中和之音
何患而不作化中之治何患而不見哉有志于中聲者其
毋外此而深求也

辭家二章并序

家有語儲者曰偉哉子之作也何不推本於律呂新書天
下之情同於人者則人悅異於人者則人駭子奚不遵其
說曰新書之志將以明樂之理數也愚之所為亦將以正
從厥志也非敢為異也惟理數所在豈敢徒遷其說以苟
悅於人哉客曰新舊黃鍾之定以六陽辰為黃鍾寸分釐
毫絲之數以六陰辰為黃鍾寸分釐毫絲之法前後貫通
茲猶相應皆有黃鍾之實其數可謂執矣非惟先儒之自
信也凡喻其說者孰不以為快哉子奚惟從其志而不從

其言平曰志以道寧言以道接寸分釐毫絲之說黃鍾之道果在茲與時悅其美為極天下之妙則天下之數大率皆然爾請設一二數于後比類而見之則今古之說可辨者一也新書黃鍾生十一律以丑為林鍾以卯為南呂以巳為應鍾以未為大呂以酉為夾鍾以亥為仲呂其位次之所以反易者正緣其先以寸分釐毫絲之法之數分派於十二辰是十二律已隨寸分釐毫絲而素定於子丑寅卯巳午未申酉戌亥之位矣豈得相生而後謂之居其衝也新書云六陽辰管五而夫為其以十二辰為寸分釐毫

絲之派後則拘於黃鍾之實以為有十七萬七千一百四十七之實此仲呂所以不能還生黃鍾子變之律遂謂律呂之數性而不迭位次舛錯又從而為之說為易位居衝豈其然乎夫相衝相逼者陰陽之常也相衝易位者天道之變也天變其可以為樂乎夫樂至順至和之道也和者已不乖其次順者必不足其常以律呂而居於中逆之地則非所以為律呂矣十二律之實分合成其用心可謂勞矣夫何諸律上下相接各有少差却精於十七萬七千一百四十七之實而不遺於一絲於緒律上下相接之實

乃若尺之簡畧何耶請緒其說而條詳之于后則千古之疑可辨者二也新書六變律皆不自本律起數而別立一數則非古人十二律之義且與諸律皆不能接續相生安用其為變律前則拘於不能通後則難以相承則今古之疑可辨者三也大抵皆由訛以傳訛耳然其弊固不止此其失皆鍾子呂氏淮南子京房鄒衍諸輩久矣姑舉其大畧與子言之語竟而客喟然嘆曰凡言律呂者必推本於新書然後可以信之下今若此雖與之不協固無害斯律也于新書有充焉矣病乎新書我止不從厥志而成其未

集之功矣故謂悉終以典舍已從人君子覽焉

辨客第一章論黃鍾之實

新書以十二辰通同相生則以三乘之以三歸還元六陽辰自相生用九乘之九歸還元

子一 黃鍾之律

且三 謂子以一函三故子始動以

謂黃鍾之律止一

一歷丑而得三以丑三乘成

鍾之律數也

五萬九千〇〇一百四十七

實九 為寸數

加二十七 為毫法

謂黃鍾九寸故以寅為黃鍾之寸數

也

辰八十一 為分數

謂黃鍾九寸得八

十一分故以辰為

黃鍾之分數也

午七百二十九

為釐數

謂黃鍾九寸得百

二十九釐故以午

為黃鍾之釐數也

申六千五百六十一

為毫數

謂黃鍾九寸得六

千五百六十一毫

故以申為黃鍾之

毫數也

謂以卯二十七乘申六千五

百六十一共得黃鍾之實十

七萬七千一百四十七

已二百四十三 為釐法

謂以已二百四十一乘午七

百二十九共得黃鍾之實十

七萬七千一百四十七

未二千一百八十七

為分法

七共得黃鍾之實一

七萬七

千一百四十七

酉一萬九千六百八十三

為寸法

謂以寅九乘酉一萬九千六

百八十三共得黃鍾之實十

七萬七千一百四十七

五萬九千〇四十九

為絲數

謂黃鍾九寸得五萬

九千〇四十九故

以戌為黃鍾之絲數

也

亥一十七萬七千一百四十

七

謂以分派十二辰之法之數

前後順逆相貫陰陽錯綜相

應皆得十七萬七千一百四

十七故以此為黃鍾之實云

右新書述淮南子漢志律書而度寸分釐毫絲其法可謂

精美然究其極雖黃鍾具是數也亦何用分布於十二辰

之位哉分布可也以之而為三分損益相生不可也苟以

是數而分布於各辰之位遂以黃鍾之實數以付各律而

律各得其數以為長短又自十七萬七千一百四十七起

數却不以九寸起數為某矣故林鍾太簇以下拘於分派

本數以為分實之則南呂拘於十萬四千九百七十六

之數為全律五寸三分而欠一分矣姑洗拘於十三萬九

千九百六十八之數為全律七寸一分而欠一分矣應鍾

拘於九萬三千三百一十二之數為全律四寸六分六釐

而欠一分四釐矣蕤賓拘於十二萬四千四百一十六之

數為全律六寸二分八釐而欠一分二釐矣大呂拘於十

六萬五千八百八十八之數為全律八寸三分七釐六毫而欠一分六釐四毫矣則拘於十一萬。五百九十二之數為全律五寸五分五釐一毫而欠一分四釐九毫矣夾鍾拘於十四萬七千四百五十六之數為全律七寸四分三釐七毫三絲而欠一分七釐二毫七絲矣黃射拘於九萬八千三百。四之數為全律四寸八分八釐四毫八絲而欠一分三釐五毫二絲矣仲呂拘於十三萬一千。七十二之數為全律六寸五分八釐三毫四絲六忽而欠一分一釐八毫五絲四忽矣所謂欠者固以考正之

律而言然以限制之律言之亦各相戾吁以其派諸十二辰者作之于某陽陰成位前後首通錯綜相應然而齊至於管律皆相生之數則僅得寸數差其獨以其正律并其寸數皆而分釐毫絲忽初秒之數皆大相背戾何耶無乃由其以寸分釐毫絲先派於十二辰十二辰拘之而為分釐之法故以之制律分析稍畸吟不能歸正所以不足其元也又其十二辰有寸分釐毫絲而無忽初秒至於制律則寸分釐毫絲與忽初秒無不備焉一備一不備是在十二辰之數既與十二律之數盈縮不同矣則十二律

之數豈與十二辰之數而相協哉然律管相生之數所以各相背戾也何怪其然況律管長短之數所係為尤重者故寸分釐毫絲之法之數可以無訛律管之度不可以有差也雖然所派寸分釐毫絲之法之數大小相寓前後相背視其缺筭似當以之而定管度矣殊不知天下之數舉其大者則至小之數無不寓焉舉其小者則至大之數無不寓焉或困之或乘之或歸之或除之各適其用無所而不通也豈惟此為然故律呂相當即以九寸起數不必寸分釐毫絲之數分派十二辰分派之數為黃鍾之秒則誤矣此非與於黃鍾之秒寸分釐毫絲折合之自故耳苟獨擅其款則凡天下之數何者而不款哉試假設一二以比類之則不待辯而明矣其法于后

假設一二法比類十二辰分合之數以見天下之數大抵皆然也知此數亦大小相寓前後相背則知新書分合之數亦非急務矣又焉用哉
十二辰通同相生用
二辰之二歸還元
六辰之四歸還元
四辰之四歸還元
子一
丑二

寅四

寅與酉相乘

辰十六

辰與未相乘

午六十四

午與巳相乘

申二百五十六

申與卯相乘

戌一千〇二十四

戌與丑相乘

以丑二乘戌一千〇二十四
〇共得二千〇四十八

卯八
以卯八乘申二百五十六共
得二千〇四十八

巳三十二

以巳三十二乘午六十四共
得二千〇四十八

未一百二十八

以未一百二十八乘辰十六
共得二千〇四十八

酉五百一十二

以酉五百一十二乘寅四共
得二千〇四十八

亥二千〇四十八

十二辰通同相生用六
自相之六歸還元
三十六歸還元
子一

寅三十六

寅與酉相乘

辰一千二百九十六

辰與未相乘

四萬六千六百五十六

六陰辰自相生用三十六
之三十六歸還元
丑六

以五六乘戌六千〇四十六
萬六千一百七十六共得三

十六千二百七十九萬七千
〇五十六

卯二百一十六

以卯二百一十六乘申百六

十七萬九千六百一十六共

得三十六千二百七十九萬
七千〇五十六

巳七千七百七十六

以巳七千七百七十六乘午

四萬六千六百五十六共得

三十六千二百七十九萬七

千〇五十六

未二十七萬九千九百三十

午與己相乘

申與卯相乘

戌與丑相乘

亥與丑相乘

戌六千〇一十六萬六千一百七十六

右假設二數與新書分派十二辰之數比類而觀之亦陰陽或位前後貫通泰錯相應彼此皆不差毫末可見凡天下之數大抵皆然也何必以寸分釐毫絲布諸十二辰乃為黃鍾之妙哉夫黃鍾理數固妙也妙不在便而在妙也

以未二十七萬九千九百三

十六乘辰一千二百九十六

共得三十六千二百七十九

萬七千〇五十六

酉一千〇〇七萬七千六百

九十六

以酉一千〇〇七萬七千六

百九十於乘寅三十六共得

三十六千一百七十九萬七千

〇五十六

亥三十六千二百七十九萬

七千〇五十六

黃鍾之妙處多矣却畧之而不講獨瑣瑣於十七萬七千

一百四十七及虞致詳何哉君子觀此假設二數知其為

同有之數則知新書之數亦不必為之遽也客大其曰由

前諸論由後二數並而觀之千古之疑盡釋矣

辨卷第二章並論黃鍾生十一律與十二律之實

子一分

謂律之八數有多寡以十二律分數言之則各律各得其

分而黃鍾一律全得一分也

一為九寸

一謂一分也黃鍾全得一分該幾何也為九寸也黃鍾生

十一律其法一以黃鍾十七萬七千一百四十七全數為

主生派十一律數有多寡之殊故律有長短之異黃鍾得

數獨多是以其律獨長也

故云子黃鍾十七萬七千一百四十七

先以黃鍾之律派於子故子所以得是律數為黃鍾之實

全九寸

半魚

謂以一萬九千六百八十三為黃鍾一寸以二千一百八

十七為黃鍾一分以二百四十為黃鍾一釐以二十七

為黃鍾一毫以三為黃鍾一絲以一為黃鍾一忽十一律
莫不各有其數焉金九寸者謂黃鍾有十七萬七千一百
四十七以寸法第之全得九寸也半無者謂以十七萬七
千一百四十七不可分而為二又三分損益上下相生之
所不及故云半無也觀其全數難分為二上下相生又不
及之此其所以為難也夫古人止有十二律其所謂子律
變律亦在其本律中折半而得之耳新書乃舍其正律之
外而別求之却謂黃鍾與子律其變律又不自黃鍾子律
而折半反別立一法以生之夫黃鍾既與子律故變律不

自黃鍾本律而出則是十二律之外別有律矣雖以為黃
鍾君象也再生之管不得復從黃鍾古人蓋指黃鍾正律
而言耳非其子律變律而拘之也猶夫大君所生諸貳
親則為太君之子分則亦為之臣工也豈有奉大君之命
而不可復其儲貳者哉亦謂別立其儲貳而從之可乎此
新書與半律所以為不通也半律安得而無之夫仲呂六
寸七分正生黃鍾子律四寸五分彼此接續其數無毫髮
之差者若無四寸五分之律將何以為再生之音耶雖別
立變律八寸七分有奇已云不用其半變四寸三分八釐

五毫三絲一忽彼此接續又與仲呂正律子律其數皆不
相應後勉强配附何以謂之理數相生耶此新書黃鍾三
十一律其數果可從哉

丑三分二

謂分黃鍾九寸為三分丑得二分計六寸也

一為三寸

謂黃鍾三分之一分該三寸五得二分為六寸是謂黃

鍾生林鍾也

故云丑林鍾十一萬八千〇九十八

由其先以三派於丑故丑三分其實而得是數為林鍾也
林鍾非先定於丑之三分丑無有所謂漸也何林鍾先從
居於丑豫得與黃鍾隣居不待隔八而林鍾自生耶
全六寸 半三寸不用

謂黃鍾全數十七萬七千一百四十七林鍾三分之得
其二分為十一萬八千〇九十八故全律六寸也當有變
律三寸又云不用其何以接四寸五分之律哉所立黃鍾
變半三分益一止得五寸八分四釐七毫〇八忽又與生
林鍾全律六寸之數大不相應况以林從居丑位謂之作

配黃鍾以生太簇象律娶呂生少之義夫謂之陰陽氣
類作配可也必反若位次乃謂之作配不可也猶地之配
天月之配日亦以陰陽氣類而言耳地何嘗易其流謙之
位而偏於天月何嘗易其九什之位而偏於日之中道與
之以林鍾則居五位是與天地日月之道不相似然其律
呂皆歷八位而後生即天地之數窮於八窮則變變則生
之義也黃鍾豈得位而後生林鍾耶歟新書所以未李
兩山之義也

寅九分八

謂分黃鍾九寸為九分一分為一寸寅得八分計八寸也

一為一寸

一分為一寸八分得八寸是謂黃鍾生太簇也

故云寅太簇十五萬七千四百六十四

由其先以九分於寅故寅九分其實而得是數為太簇也
太簇在寅果當位自得即與素定之林鍾同居無旁於隔
八遽然而太簇自生耶

全八寸

半四寸

謂黃鍾全數十七萬七千一百四十七太簇九分八分得

其八分為十五萬七千四百六十四故全律八寸也
卯二十七分十六
謂分黃鍾九寸為二十七分三為一寸卯得十六分計
五寸三分也

三為一寸

一為三分

三分同為一寸又分黃鍾八十一分為二十七分一分為
三分卯得十六分計五寸三分是謂黃鍾生南呂也所謂
卯得十六分為五寸三分者五上得一十五分又一分得
一分為三分共計五寸三分也

故云卯南呂十萬四千九百七十六

由其先以二十七分於卯故卯二十七分其實而得是數
為南呂也南呂非先定於卯之二十七乎卯先無有所謂
漸也何南呂先徙居於卯後得與太簇同居不待隔八而
南呂自生耶

全五寸三分以太簇八寸生此線

半二寸六分不用既以全為五寸三分則半當為二寸五
半矣

謂黃鍾全數十七萬七千一百四十七南呂二十七分八分

之得其十六分為十。萬四千九百七十六故全律五寸三分也。然卯乃夾鍾之位也。却從南呂而居之。既不可謂之作配。又謂之陰從陽。其陰從陽者。以氣類運行。交感化生而言也。豈必易位而後謂之從哉。南呂以下應鍾。以從陽而從居於巳。大呂以從陽而從居於未。夾鍾以從陽而從居於酉。仲呂以從陽而從居於亥。既謂之從。若以相聯則不可謂之隔。八以相生。鳴呼從居相聯。於是乎隔八窮八變化相生之義。始失矣。南呂半律正。所以承接太簇。子變而生。姑洗子變者。又云不用。其必謂有南呂之變半乎。

吁。舍子律而別承變半。豈知變半二寸五分六釐七絲四忽。五初三妙。上焉能接太簇。下焉能生姑洗。况南呂本無變。代與下文應鍾。舍子律而不用者。均此繆也。

辰八十一分六十四
謂分黃鍾九寸為八十一分。九分為一寸。辰得六十四分。計七寸一分也。

九為一寸 一為一分

九為一寸者。分黃鍾九寸為八十一分。是九分為一寸也。一為一分者。分黃鍾八十一分。一分為一分六十四者。辰

得六十四分。六十三為七寸一分。為一分。計得七寸一分。是謂黃鍾生姑洗也。

故云辰姑洗十三萬九千九百六十八

由其先以八十一派於辰。故辰八十一分。其實而得是數。為姑洗也。姑洗在辰。果當位自得。即與素定之南呂。應居

黃。旁於隔八。遽然而姑洗自生耶。

全七寸一分。以兩呂五寸三分。生此分。

半三寸五分。既以全為七寸一分。則半當為三寸五分。五釐。若是以全為七寸一分。而無五釐。則非所謂半也。

謂黃鍾全數十七萬七千一百四十七。姑洗八十一分。

之得其六十四分為十三萬九千九百六十八。故全律七

寸一分也。以七寸一分接南呂。則少生應鍾則多。

已二百四十三分一百二十八

謂分黃鍾九寸為二百四十三分。二十七分為一寸。已得

一百二十八分。計四寸六分六釐也。

二十七為一寸 三為一分 一為三釐

謂分黃鍾九寸為二百四十三分。則二十七分為一寸也。

分黃鍾八十一分。為二百四十三分。則三分為一分也。分

黃鍾七百二十九釐。為二百四十三分。則一分為三釐也。

已得一百二十八分一百單八為四寸十八為六分二為釐計四寸六分六釐是謂黃鍾生應鍾也

故云已應鍾九萬三千三百一十二

由其先以二百四十三派於已故已二百四十三分其實

而得是數為應鍾也應鍾非先定於已之二百四十三乎

已先因有所謂衡也何應鍾先洗居於已據得與姑洗應

居不待隔八而應鍾自生耶

全四寸六分六釐不相姑洗七寸一分生此分釐毫絲之數

半二寸三分三釐不用意見上終不用而呂子律之

謂黃鍾十七萬七千一百四十七應鍾二百四十三分

之得其一百二十八為九萬三千三百一十二故全律

四寸六分六釐也以四寸六分六釐接姑洗同少生應賓

亦少

千七百二十九分五百一十二

謂分黃鍾九寸為七百二十九分八十一分為一寸半得

五百一十二分計六寸三分八釐也

八十一為一寸九為一分一為一釐

謂分黃鍾九寸為七百二十九分則八十一分為一寸也

分黃鍾八十一分為七百二十九釐為七百二十九分則

一分為一釐也半得五百一十二分四百八十六為六寸

十八為二分八為八釐計六寸二分八釐是謂黃鍾生應

賓也

故云半律實十二萬四千四百一十六

由其先以七百二十九派於半故半七百二十九分其實

而得是數為應賓也應賓在午米當位自得即與素定之

應鍾應居無旁於隔八遞然而應賓自生耶

全六寸二分八釐不相應四寸六分六釐生此釐毫之數

半三寸一分四釐

謂黃鍾全律十七萬七千一百四十七應賓七百二十九

分分之得其五百一十二分為十二萬四千四百一十六

故全律六寸二分八釐也

末二千一百八十七分一千二十四

謂分黃鍾九寸為二千一百八十七分二百四十三為一

寸未得一千二十四分計八寸三分七釐六毫也

二百四十三為一寸二十七為一分

二為一釐

一為三毫

謂分黃鍾九寸為二千一百八十七分則二百四十三分
為一寸也分黃鍾八十一分為二千一百八十七分則二
十七分為一分也分黃鍾七百二十九釐為二千一百八
十七分則三分為一釐也分黃鍾六千五百六十一毫為
二千一百八十七分則一分為三毫也未得一千二十四
分九百七十二為四寸二十七為一分二十四為八釐一
為三毫計四寸一分八釐五毫為大呂之半管是謂黃鍾
生大呂也

故云未大呂十六萬五千八百八十八

由其先以二千一百八十七分於未故未二千一百八十
七分其實而得是數為大呂也大呂非先定於未之二千
一百八十七乎未先固有謂衡也何大呂先從居於未
據得與雖甞居不待隔八而大呂自生耶

全八寸三分七釐六毫之數不相應
半四寸一分八釐三毫之數不相應
若止三毫而非八毫則非所謂半矣

謂黃鍾全數十七萬七千一百四十七大呂二千一百八
十七分分得共一千二十四分為十六萬五千八百八

十八故金律八寸三分七釐六毫也

申六千五百六十一分四千九十六

謂分黃鍾九寸為六千五百六十一分七百二十九分
一寸申得四千九十六分計五寸五分五釐一毫也

七百二十九為一寸 八十一為一分

九為一釐 一為一毫

謂分黃鍾九寸為六千五百六十一分則七百二十九分
為一寸也分黃鍾八十一分為六千五百六十一分則八

十一分為一分也分黃鍾七百二十九釐為六千五百六

十一分則八十一分為一分也分黃鍾七百二十九釐為

六千五百六十一分則九分為一釐也分黃鍾六千五百

六十一毫為六千五百六十一分則一分為一毫也申得

四千九十六分三千六百四十五為五寸四釐五毫為五

分四十五為五釐一為一毫計五寸五分五釐一毫是謂

黃鍾生夷則也

故云申夷則十一萬〇〇五百九十二

由其先以六千五百六十一分於申故申六千五百六

十一分其實而得是數為夷則也夷則在申果當位目

得即與素定之大呂聯居無勞於隔八運然而夷則自生耶
金五寸五分五釐一毫以大呂八寸三分七釐六毫生此
半二寸七分二釐五毫既以金為五寸五分五釐一毫則
若止二釐五毫而非七釐五毫五絲則非所謂半矣

謂黃鍾全數十七萬七千一百四十七夷則六千五百六
十一分分之得其四千九百八十八為十一萬〇〇五百九
十二故金律五寸五分五釐一毫也
面一萬九千六百八十三分八千一百九十二

謂分黃鍾九寸為一萬九千六百八十三分二千一百八
十七分為一寸面得六千一百九十二分計七寸四分三
釐七毫三絲也

二千一百八十七為一寸 二百四十三為一分
二十七為一釐 三為一毫 一為三絲
謂分黃鍾九寸為一萬九千六百八十三分則二千一百
八十七分為一寸也分黃鍾八十一分為一萬九千六百八
十三分則二百四十三分為一分也分黃鍾七百二十九
釐為一萬九千六百八十三分則二十七釐為一釐也
分黃鍾六千五百六十一毫為一萬九千六百八十三分

則三分為一毫也分黃鍾五萬九千四百九絲為一萬九
千六百八十三分則一分為三絲也面得八千一百九十
二分六千五百六十一為三寸一千四百五十八為六寸
一百六十二為六釐九為三毫二為六絲計三寸六分六
釐三毫六絲為夾鍾之半管是謂黃鍾生夾鍾也

故云面夾鍾十四萬七千四百五十六
由其先以一萬九千六百八十三派於面故面一萬九千
六百八十三分其實而得是數為夾鍾也夾鍾非先定於
面之一萬九千六百八十三乎面先固有所謂衡也何夾

鍾先從居於面據得與夷則聯居待隔八而夾鍾自生耶
全七寸四分三釐七毫三絲以夷則五寸九分五釐一毫
半三寸六分六釐三毫六絲既以金為七寸四分三釐七
一釐八毫六絲五忽若止六分六釐二毫六絲而非七
二釐八毫六絲五忽則非若所謂半矣
謂黃鍾全數十七萬七千一百四十七夷則一萬九千六
百八十三分分之得其八千一百九十二分為十四萬七
千四百五十六故金律七寸四分三釐七毫三絲也
以五萬九千四百九分三萬二千七百六十八
謂分黃鍾九寸為五萬九千四百九分二千一百八十七

分爲一寸成得三萬二千七百六十八分計四寸八分八釐四毫八絲也

六千五百六十一爲一寸 七百二十九爲一分

八十一爲一釐 九爲一毫 一爲一絲

謂分黃鍾九寸爲五萬九千四百九十九分則六千五百六十一分爲一寸也分黃鍾八十一分爲五萬九千四百九十九分則七百二十九分爲一分也分黃鍾七百二十九釐爲五萬九千四百九十九分則八十一分爲一釐也八黃鍾六千五百六十一毫爲五萬九千四百九十九分則九分爲一毫也

萬鍾五萬九千四百九十九絲爲五萬九千四百九十九分則一分爲一絲也或三萬二千七百六十八分二萬六千二百四十四爲四寸五千八百三十二爲八分六百四十八爲八釐三十六爲四毫八爲八絲計四寸八分八釐四毫八絲是謂黃鍾生魚射也

故云成魚射九萬八千三百〇〇四

由其先以五萬九千〇〇四十九派於成故成五萬九千〇〇四十九分其實而得是數爲魚射也魚射在成累當注自得即與素定之夾鍾應居無苦於隔八度然而魚射

自主耶

全四寸八分八釐四毫八絲 以夾鍾十寸四分三釐七毫三絲生於分釐毫絲之數不相應

半二寸四分四釐三毫四絲

謂黃鍾全數十七萬七千一百四十七魚射五萬九千四百九十九分得三萬二千七百六十八分爲九萬八千三百〇〇四故全律四寸八分八釐四毫八絲也

亥一十七萬七千一百四十七分六釐五毫五絲三十六謂分黃鍾九寸爲一十七萬七千一百四十七分一萬九

千六百八十三分爲一寸亥得六萬五千五百三十六分計六寸五八八釐三毫四絲六忽也

一萬九千六百八十三爲一寸

二千一百八十七爲一分 二百四十三爲一釐

二十七爲一毫 三爲一絲 一爲三忽

謂分黃鍾九寸爲一十七萬七千一百四十七分則一萬九千六百八十三分爲一寸分黃鍾八十一分爲一十七萬七千一百四十七分則二千一百八十七分爲一分也分黃鍾七百二十九釐爲一十七萬七千一百四十七分則

二百四十三分爲一釐也分黃鍾六千五百六十一毫爲
 十七萬七千一百四十七分則二十七分爲一毫也分黃
 鍾五萬九千四百九十九分爲一十七萬七千一百四十七分
 則三分爲一絲也黃鍾既有五萬九千四百九十九絲魚絲九
 忽五萬九千四百九十九箇九忽統百五十三萬一千四百四
 十一忽分黃鍾五十三萬一千四百四十一忽爲一十七
 萬七千一百四十七分則一分爲三忽也亥律五萬五千
 五百三十六分五萬九千四百九十九爲三寸四千三百七十
 四爲二分一千九百四十四爲八釐一百六十二爲六毫
 六爲二絲一爲三忽計三寸二分八厘六毫二絲三忽爲
 仲呂之半管是謂黃鍾生仲呂也
 故云亥仲呂十三萬一千〇〇七十二
 由其先以一十七萬七千一百四十七派於亥故亥一十
 七萬七千一百四十七分其音而得是數爲仲呂也仲呂
 非先定於亥之一十七萬七千一百四十七乎亥先固有
 所漸也何仲呂先後居於亥後得與魚射應居不待隔八
 而仲呂自生耶
 分六寸五分八釐三毫四絲六忽
 魚射四寸八分八釐
 毫八絲生於黃鍾

之數不相應
 半三寸二分八釐六毫二絲三忽既以全爲六寸五分八釐
 當爲三寸二分八釐一毫七絲三忽若止八釐六毫二絲
 三忽而非九釐一毫七絲三忽則非所謂半矣
 謂黃鍾全數十七萬七千一百四十七仲呂十七萬七千
 一百四十七分八之得其六萬五千五百三十六分爲十
 三萬一千〇〇七十二故全律六寸五分八釐五毫四絲
 六忽
 右黃鍾生十一律及十二律之實布于算則美施之用則
 其爲其荒者以其分合寸分釐毫絲之笑過於煩碎也煩
 者必亂亂者必窮天下之事恒微之矣古人截竹爲笛斷
 而節間而吹之以爲黃鍾之宮即此寸何簡易也其寸分
 釐毫絲忽初秒在黃鍾之管者固無不有也古人何嘗瑣
 瑣而爲分派之煩哉率以九數生之者也新書始於十二
 辰派以寸分釐毫絲忽數分之分之而爲十二律者不過
 以爲黃鍾九寸中所藏有是寸分釐毫絲之數而已既知
 寸藏於一律分藏於一寸釐藏於一分毫藏於一釐絲藏
 於一毫矣獨不思忽藏於一絲初藏於一忽秒藏於一初
 乎忽初秒雖曰至微亦九寸中所有者也若謂非一二辰

所能盡派則皆不派可也何獨銀此而遺彼哉若至徵之
數未盡也亦不可為律呂相生之數惟不能相生此其所
以止於仲呂而數不行上下接承立各不應與易位居衡
之終皆由於耳雖勞何益哉率不知九寸者易簡之理變
化之始數乃十七萬七千一百四十七之綱領總數也十
七萬七千一百四十七者破碎支離之變化之終數乃
九寸之餘目撒數也撒數適於忽初秒又條目中之遺缺
者豈足為之餘目耶不以綱領始數為律呂相生而以條
目終數為律呂相生豈有是理耶吁聞九寸為黃鍾之實

矣未聞十七萬七千一百四十七為黃鍾之實也以十七
萬七千一百四十七為黃鍾之數適以為黃鍾之病為黃
鍾之實適以為黃鍾之迂此說一行黃鍾自此而生多事
矣天下之言律呂者自此而開多岐矣古樂何時而可興
哉蓋亦反本而求諸易簡之理與九寸者易簡之理也即
此九寸分析餘數生之自有餘律吹之自有餘聲且以之
制器而器宜以之正音而音諧以之播樂而樂備乃不於
九寸易簡之為務反於十七萬七千一百四十七紛紜瑣
瑣莫為不憚煩耶煩可為也苟可為也病而迂亂而窮不

可為也客曰黃鍾之實其真可謂秘矣孰敢謂其病且迂
亂且窮與茲詳辯之乃知秒者自秒病者自病迂者自迂
亂窮之底既注可考天下後世其慎勿以十七萬七十一
百四十七而求黃鍾哉可以足而求黃鍾古樂庶乎其有
興乎

古樂義卷之七

樂器論

夫樂有金石絲竹匏土革木八音之器其來遠矣維教坊樂工之說亦能道之而莫能于音圖列釋乎豈和大小不倫長短有別為變數以差音律此謬是故十二樂不同琴之十二樂不同瑟也至於鐃鍾編鍾特磬編磬亦皆有十二樂之殊而皆不明其大小長短之制則何以別其清濁高下之音茲不揣愚劣博求諸書而詳述其制庶幾見者因器以考音因音以考律而古樂具有興乎

聲律相旋之法

古樂之器夫其制者蓋以夫其聲律相旋之數久矣是以世之言樂者得彼失此舉一廢百雖駁紛紛卒無定論實由其理之不明故也數明理明則聲律定於吾心樂器成於吾目規模制度皆按數成之而不惑雖浮議非之而不疑此所以自信乎古先聖人之制作者在是樂之能成聲能成象者在是故制在一人自能後後聖而不惑者亦惟得其心而已得其理而已大哉聖人之心乎淵哉聖人之理乎謂鄙人也敢謂能窺其際哉惟聖人之制作原非數

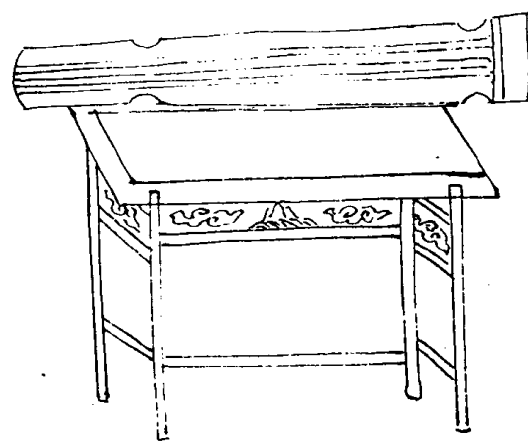
故因數以求聖人之理因理以求聖人之心因心以述聖人之樂姑舉其相旋一二者言之以舉其餘也相旋非止於律管而已也鐃鍾編鍾長短大小之度莫不有數也特磬編磬長博厚薄之度莫不有數也舞踏疾徐東西南北博運莫不有數也如律數始於黃鍾之九於律有之也至仲呂之六寸七分而復生黃鍾子律四寸五分後世未之傳也仲呂子律三寸二分五釐復生黃鍾變律二寸二分五釐世又未之傳也蓋變律倍之即復為子律子律又倍之即復為正律黃鍾旋倡諸律旋行律數相旋之妙法乎

聲數始於八十一於律有之也至于六十單三復生四十單五後世未之傳也及三十單一因之而復生三十單二五世又未之傳也蓋變聲倍之即復為子聲子聲又倍之即復為正聲第一均之聲旋倡諸均之聲旋亦此聲數相旋之妙法乎鐃鍾之長始於五尺四寸大則五尺二寸至於仲呂之鍾則以其長四尺四分而旋生五尺四寸之子律以其大三尺八寸九分而旋生五尺二寸之子律此鐃鍾相旋之法也編鍾之長始於一尺三寸五分大則一尺三寸至於仲呂鍾則以其長一尺一分一釐而旋生一尺

三寸五分之子律以其大九寸三分而旋生一尺三寸之
子律此編鍾相旋之法也持磬則以一尺三寸四分而旋
生半一尺八寸股之博也以二尺六寸七分六釐而旋生
乎三尺六寸股之長也以九寸而旋生半一尺二寸鼓之
博也以四尺四分而旋生半五尺四寸鼓之長也此將磬
相旋之法也編磬則以三寸四分而旋生半四寸五分股
之博也以六寸七分而旋生半九寸股之長也以二寸二
分而旋生半三寸鼓之博也以一尺一分二釐四毫而旋
生半一尺三寸五分鼓之長也此編磬相旋之法也是法

也皆樂家之遺典而世之未講者也若夫舞踊疾徐東西
南北轉運之數則以八風之次二氣之用配之以五行生
數成數協之以律數聲數一皆旋生旋復未有所謂往而
不返者也昔人聞琴音而知其行不旋踵者亦為宮聲注
而不返故耳一琴且爾而況全樂乎此理數之妙不容以
不知知之不容以不講也謹識之于此以俟制器審音者
議焉

琴制圖

琴擇

造琴之法長三尺六寸六分廣雅之言也蓋以象骨之日
也廣六寸象六合也絃琴五象五行也腰廣四寸象四時
也前廣後狹象尊卑也上圓下方象天地也徽有十三象
十二律餘一以象閏也其形象鳳而長為南方之禽樂之
主也五分其身以三為上二為下象天兩地之義也以絲
為絃經綸之義也蓋八音以絲為君以琴為君而琴又以
中微為君是故琴之長短之度不明則徽之遠近失其則
絃之緩急失其宜絃之多寡不明則聲音之布失其道皆

所當講者也杜氏通典引易通卦驗言琴長五尺七寸與廣雅之制不同矣夫聖人之琴自有一定之制不可不考也七絃五絃之異不可不明也揚雄述清英以為譚五絃之琴而天下化則五絃者乃琴絃之定數也後世綴傳古人加二絃以為小宮小商者為變宮變徵之誤耳其豈知無二變之法耶廣雅言琴三尺六寸六分則太短而非琴之制後世相傳有云伏羲之琴高一尺六寸六分廣雅誤以為長也高三尺六寸六分則長七尺二寸應七十索神蘭為十二絃也又云神農琴長三尺六寸三分七絃舜琴長二尺八寸二分用古玉尺孔子琴長三尺六寸用周尺固皆未足傳信然以理數斷之琴長七尺者則絃長而聲緩琴長三尺者則絃短而聲急樂書又言琴長八尺一寸則愈長而聲愈緩矣古之聖人自有中制聖人遠矣寧不信理而信於人之言哉况所云長三尺有奇者今尺又未足二尺也所以謂其過於短者信矣所云長七尺八尺有奇者今尺則四尺有餘後世謂其過於長者信矣所云琴長五尺七寸者今尺亦長三尺六寸六分知廣雅所言之數也豈其尺度之異耶必如是然後為琴長之中制琴雖

不同亦以中制為定古人有大琴也有中琴也有小琴也所謂大小者不當以琴之長短論之惟當以絃有大小之少差為別可也蓋以聲音繫於絃之大小而不繫於琴之長短也故絃可改而琴之長短不可踰也故通考曰琴必每調而改絃瑟必每調而退柱上下相生其理至妙知之者鮮正言琴瑟之制所以不同者存乎絃故也惟求大小得中聲音和協大聲不曠蕩而沉慢小聲不遠減而不聞要歸於中和而已然能審於制度而不能審於美材亦非良器也蓋材木之可以為美琴瑟者豈止一桐而已哉椅桐梓漆四木皆琴瑟之材其中又各有其別有青桐白桐赤桐此中琴瑟者白桐也本草註云桐有四種一種白桐可為琴葉三種開白花不結子一種在桐子可作油一種梧桐今人收其子妙作果一種圓側桐其木沉重不可作琴梓似桐而葉小花赤生亦有三種漆對高三二皮白葉似椿花似槐四木皆有金石之音古人之取木以制琴瑟乃多以為上也是故削以曄陽之材練以繁桑之絲徽以麗水之金軫以崑山之玉雖成器在人而音舍太古美比桐梓之所以為美也

十二樂不同琴

黃鍾樂

太簇樂

太呂樂

夾鍾樂

此四樂之琴用大絃大絃之中又有大小五等之不
同也惟總謂之大琴

姑洗樂

蕤賓樂

仲呂樂

林鍾樂

此四樂之琴用中絃中絃之中又有大小五等之不
同也惟總謂之中琴

夷則樂

應鍾樂

南呂樂

無射樂

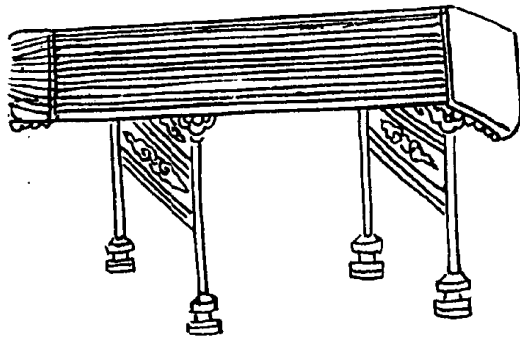
此四樂之琴用小絃小絃之中又有大小五等之不
同也惟總謂之中琴

鼓琴指法按絃布律之圖

第一徽	仲呂變	姑洗變	應鍾子	無射子	仲呂子	夾鍾子	太呂子	黃鍾子	太呂變	大呂變	黃鍾變
第二徽	仲呂子	林鍾子	仲呂子	夾鍾子	太呂子	黃鍾子	太呂子	黃鍾子	太呂子	黃鍾子	太呂子
第三徽	仲呂子	姑洗子	仲呂子	夾鍾子	太呂子	黃鍾子	太呂子	黃鍾子	太呂子	黃鍾子	太呂子
第四徽	仲呂子	林鍾子	仲呂子	夾鍾子	太呂子	黃鍾子	太呂子	黃鍾子	太呂子	黃鍾子	太呂子
第五徽	仲呂子	姑洗子	仲呂子	夾鍾子	太呂子	黃鍾子	太呂子	黃鍾子	太呂子	黃鍾子	太呂子
第六徽	仲呂子	林鍾子	仲呂子	夾鍾子	太呂子	黃鍾子	太呂子	黃鍾子	太呂子	黃鍾子	太呂子
第七徽	仲呂子	姑洗子	仲呂子	夾鍾子	太呂子	黃鍾子	太呂子	黃鍾子	太呂子	黃鍾子	太呂子

琴之絃有三節聲自焦尾至中徽為濁聲自中徽至第四
徽為中聲上至第一徽為清聲故樂工指法按第一絃中
徽為黃鍾正第六徽為太呂正第三徽為黃鍾子第二徽
為大呂子第一徽為黃鍾變又水上為大呂變一絃
第二絃中徽為太簇正第六徽為夾鍾正第三徽為太簇子
第二徽為夾鍾子第一徽最上為太簇變二絃
第三絃中徽為姑洗正第六徽為仲呂正第三徽為姑洗子第二
徽為仲呂子第一徽最上為夾鍾變三絃
第四絃中徽
為蕤賓正第六徽為林鍾正第五徽為無射正第三徽為蕤
賓變

瑟制圖

子第二徽為林鍾子一徽二徽之間為無射子第一徽最
 上為姑洗變此皆第四弦第五絃中徽為夷則正第六徽為南
 呂正第五徽為應鍾正第二徽為平則子第二徽為南呂
 子一徽子徽之間為應鍾子第一徽最上為仲呂變此皆第五
 絃
 凡此各用十宮衍唱彈之

杜氏通典文獻通考引正皆言瑟長八尺一寸廣一尺八
 寸舊圖雅瑟亦長八尺一寸廣一尺八寸所以應九九之
 數者也關雎傳言瑟二十五絃皆絲屬樂記曰清廟之瑟
 朱絃而疏越越乃瑟之底孔也疏乃通達之也朱絃練而
 朱之也蓋絲不練則勁而聲清練則熟而聲濁孔小則聲
 急大則聲遲故疏越以達其聲然後不失之太急練絲以
 濁其聲然後不失之太清故底孔不可過小亦不可過大
 絲不可盡過於生亦不可盡過於熟也其可苟哉然瑟八
 尺之長而絃不嫌於緩者以瑟有柱故也是故瑟可長而
 琴下可長也然瑟有大瑟也有中瑟也有小瑟也所謂大
 小者不繫於瑟之長短惟繫於絃之巨細也亦如大琴中
 琴小琴之義其說已見前篇按姜夔云瑟以桐為背梓
 為腹長九尺九寸首尾各九寸隱間八尺一寸廣一尺八
 寸中施九梁皆象黃鍾之數梁下相連使其聲春融首尾
 之下為兩穴使其聲條達即疏越達越之義也四隅刻雲
 以緣其武象其出於雲和漆其壁舉首尾背腹取倚桐梓
 漆之全每一絃設一柱柱崇二寸七分以五色於內外
 相應之絃二柱皆同一色庶乎易見而可鼓也至於鼓瑟

鼓琴之法後世皆失古人之遺意不過按其時俗語調說人聽聞竟不知有六律五聲之為何物也其末流乃雜以妖淫愁怨之曲以古樂之器而彈淫愁之聲不亦駭且傷哉況二十五絃又不能用此所以淫怨之人豈知古人制器之妙用者與蓋二十五絃者虛中一絃最大極也君象也用二十四絃者二十四氣之流行也內十二絃為十二律中聲外十二絃為十二律清聲每一絃各備宮商角徵羽之五聲同十二律宮商角之清鼓之正古人鼓瑟之大指也特具其法于後焉

十二樂不同瑟

黃鍾樂

太簇樂

大呂樂

夾鍾樂

此四樂之瑟用大絃大絃之中內外又各有大小十

二等之不同也惟總謂之大瑟

姑洗樂

蕤賓樂

仲呂樂

林鍾樂

此四樂之瑟用中絃中絃之中內外又各有大小十二等之不同也惟總謂之中瑟

鼓瑟指法按絃布律之圖

柱	正	應	子	應	
柱	正	應	子	應	
柱	正	應	子	應	
柱	正	應	子	應	
柱	正	應	子	應	仲
柱	正	應	子	應	姑
柱	正	應	子	應	夾
柱	正	應	子	應	蕤
柱	正	應	子	應	大
柱	正	應	子	應	應
柱	正	應	子	應	
柱	正	應	子	應	
柱	正	應	子	應	
柱	正	應	子	應	
柱	正	應	子	應	仲
柱	正	應	子	應	姑
柱	正	應	子	應	夾
柱	正	應	子	應	蕤
柱	正	應	子	應	大
柱	正	應	子	應	應

夷則樂

無射樂

南呂樂

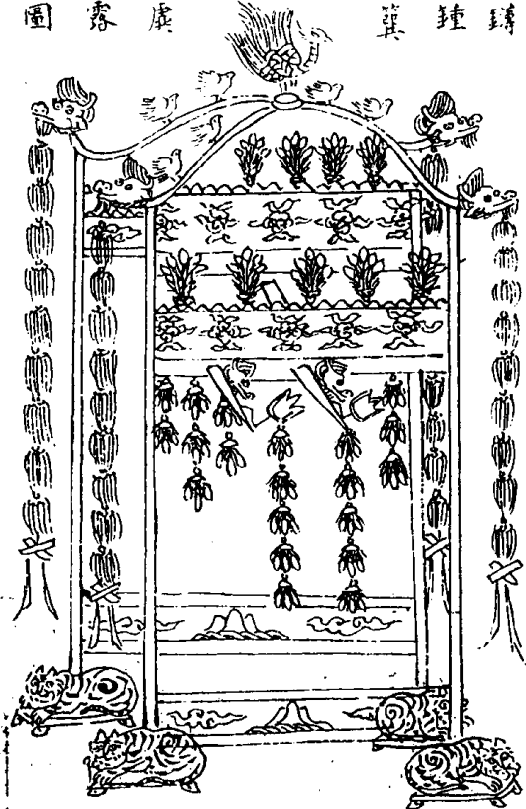
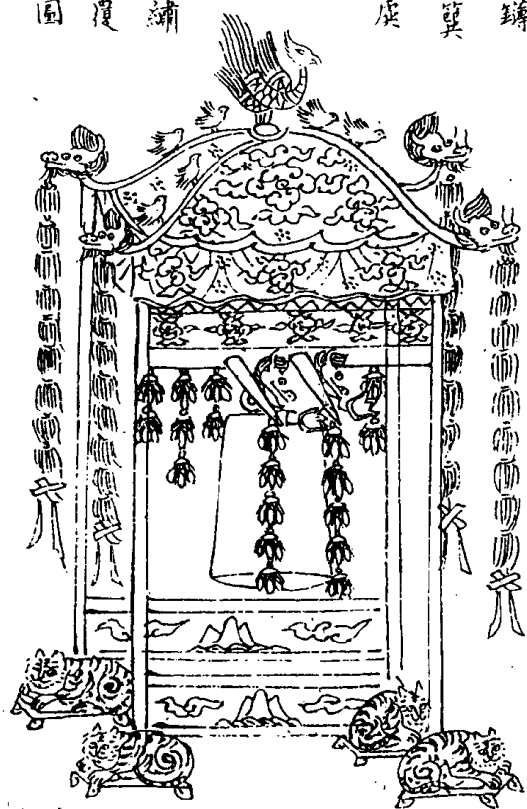
應鍾樂

此四樂之瑟用小絃小絃之中內外又各有大小十二等之不同也惟總謂之小瑟

瑟聲係平柱前其柱則清却其柱則濁蓋其音甚微常失之於小故但以清中相應而變彈之惟取其清之與中而嫌於濁也然中聲之準有三也清聲之準亦有三也等絃不明則失之陵犯矣內十絃為十二律之中聲也外十絃為十二律之清聲也內彈十二正之中聲則外彈十二清聲以應正律也內彈十二子之中聲則外彈十二清聲以應子律也內彈六變之中聲則外彈六變清聲以應六變律也右手彈第一絃黃鍾中聲則左手彈第十三絃黃鍾清聲應也右手彈第二絃大呂中聲則左手彈第十四絃大呂清聲應也右手彈第三絃太簇中聲則左手彈第十五絃太簇清聲應也右手彈第四絃夾鍾中聲則左手彈第十六絃夾鍾清聲應也右手彈第五絃姑洗中聲則左手彈第十七絃姑洗清聲應也右手彈第六絃仲呂中聲則左手彈第十八絃仲呂清聲應也右手彈第七絃蕤賓中聲則左手彈第十九絃蕤賓清聲應也右手彈第八絃林鍾中聲則左手彈第二十絃林鍾清聲應也右手彈第九絃夷則中聲則左手彈第二十一絃夷則清聲應也右手彈第十絃南呂中聲則左手彈第二十二絃南呂清聲應也右手彈

第十一絃無射中聲則左手彈第二十三絃無射清聲應也右手彈第十二絃應中鍾聲則左手彈第二十四絃應鍾清聲應也此為第一準之清聲也又如右手彈第一絃黃鍾子之中聲則左手彈第十三絃黃鍾清聲應也推而徧於十二子律之中清變彈一如前法此為第二準之中清也又如右手彈第一絃黃鍾變之中聲則左手彈第十三絃黃鍾清聲應也推而徧於六變律之中清變彈一如前法此為第三準之中清也凡此各用十二宮衍唱彈之

鑄鐘釋

鑄即鍾也樂記言鍾聲鏗鏘以其有號令之象數以言之
宣詳音而始除理者也後世不知鑄鐘之用乃誤以爲編
鐘爲小鐘蓋不稽周禮儀禮之文故耳周禮有鐸師掌金
奏之鼓註云鑄如鍾而大儀禮設樂曰其南笙鍾其南鐸
皆南陳其南頌鍾其南鑄皆南陳觀此則鑄鍾別爲宣樂
之大鍾而非笙頌編鍾之類明矣雖其陳器與韶制不同
者以其樂實則志在於射而畧於樂故未可以大樂而求
全之也惟明大鑄之不同於編則宣樂之音有其器矣蓋
子註云於其未作先擊鑄鍾以宣其聲則用之以爲倡始
之器也信矣又所以陳樂之大成者則非在小成之列豈
信矣況金從專則必專奏以倡詳音決非編鍾也尚何疑
哉然鑄不可以一定拘也樂有十二則鑄有十二也其制
當以編鍾之法而四倍之通考曰鑄亦以此法而四倍之
謹述鑄十二鑄鍾長短大小之法于後惟大不出均重不
過石可也

鍾鍾長短大小之度

黃鍾樂

長五尺四寸

大五尺二寸

林鍾樂

長三尺六寸

大三尺二寸

太簇樂

長四尺八寸

大四尺六寸二分

南呂樂

長三尺二寸

大三尺〇八分

姑洗樂

長四尺二寸八分

大四尺一寸〇二釐

應鍾樂

長二尺八寸六分

大二尺七寸三分五釐

蕤賓樂

長三尺八寸二分

大三尺六寸四分八釐

大呂樂

長五尺二寸

大四尺九寸

夷則樂

長三尺四寸

大三尺三寸

夾鍾樂

長四尺六寸

大四尺四寸

無射樂

長三尺二寸

仲呂樂

長四尺

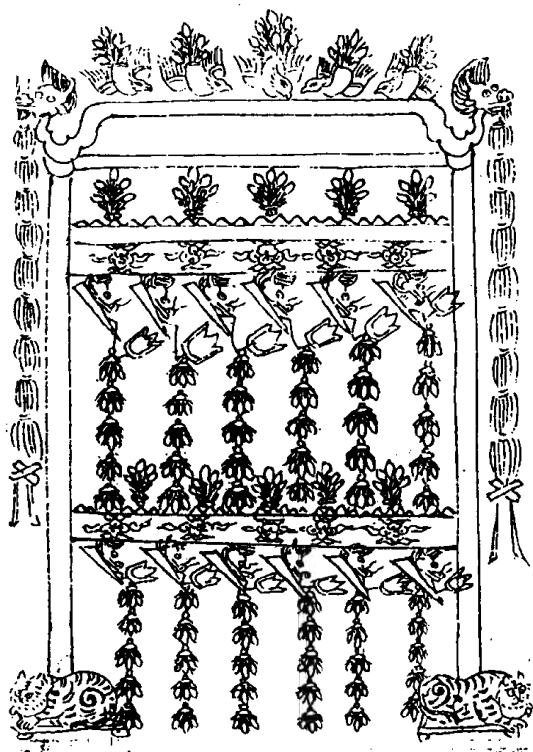
大三尺九寸

大二尺九寸二分四釐

生黃鍾子律作三位算

還生黃鍾子律作二位算

編鐘翼虞圖

編鐘制圖

周宣和
傳古圖
鐘樣增
損為之

編鐘釋

編鐘者歌鐘十二笙鐘十二也言笙鑄者指笙鐘也非鑄鐘也傳謂之大鐘誤矣夫既以鳴球為合歌之器則於堂上歌瑟矣豈有堂下獨言大鐘而不言笙鐘哉至於鑄鐘之法有輕重大小又不容以一律齊也左傳伶州鳩曰樂器重者從細輕者從大如此則大者反輕小者反重是使黃鐘最薄而輕自大呂以降迭加厚重卑得以陵尊小得以加大矣其可乎周禮大鐘十分其鼓間以其一為之厚小鐘十分其鉦間以其一為之厚鼓鐘唇之上鼓少高之處也所繫處鉦鼓也上則是大鐘宜厚小鐘薄乃制之宜也豈可使小者反厚大者反薄哉若太厚則聲不發太薄則聲散形大則聲迫窄形小則聲鬱而不散鐘柄長則震而不定大而短則聲疾而短間是以大則宜長小而長則聲舒而難息是以小則宜短皆不可不知也唐時岑陽耕者得古鐘長一尺有奇楊牧扣之曰此姑洗鐘也既削拭有刻在兩夾果然又通考云黃鐘鐘長一尺三寸五分大一尺三寸觀此則鐘磬之長短其度數必有一定之理而不可易者由此推之則鑄鐘之法必先擬諸律以異其輕重大小長短之形

而後考擊以定其爲何律之所從生何聲之所從出可也
至於擊之之法則又當隨其鐘之大小輕重而異其施焉
不惟擊鐘之有法而懸鐘亦要之得其宜也文侯曰鐘聲不
此乎左高蓋言鐘聲之不和者以懸之不得其平而鐘之
高燭偏于左故也

編鐘長短大小之度

黃鐘

長一尺三寸五分

大一尺三寸

林鐘

長九寸

大八寸四分

太簇鐘

長一尺二寸

大一尺一寸二分

南呂鐘

長八寸

大七寸五分

姑洗鐘

長一尺〇八分

大一尺

應鐘

長七寸二分

大六寸七分

蕤賓鐘

長九寸六分

大九寸

大呂鐘

長一尺二寸八分

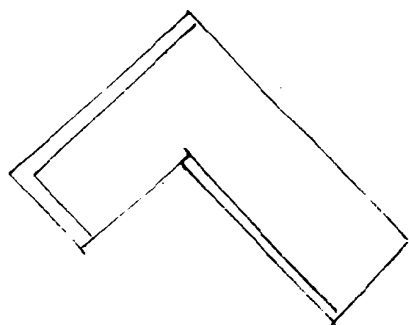
大一尺二寸

夷則鐘

長八寸 分五厘

大八寸

特 磬 制 圖

夾鍾鍾

長一尺一寸四分

大一尺〇八分

無射鍾

長七寸六分

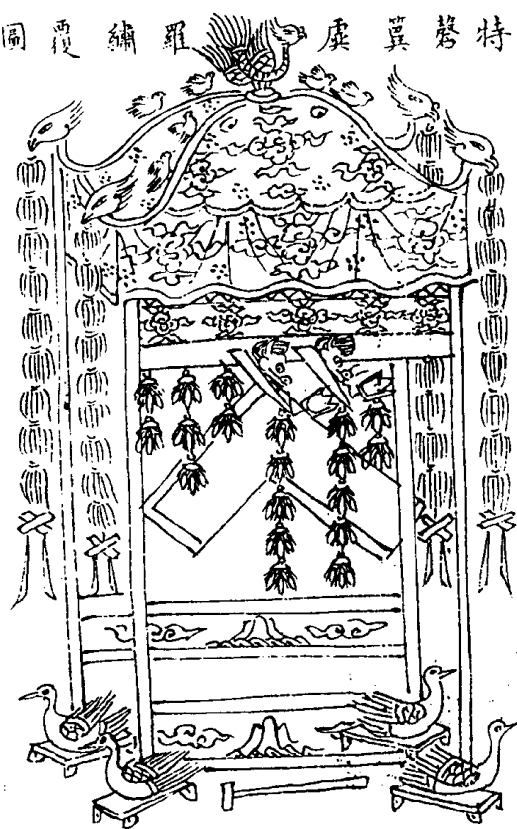
大七寸五分

仲呂鍾

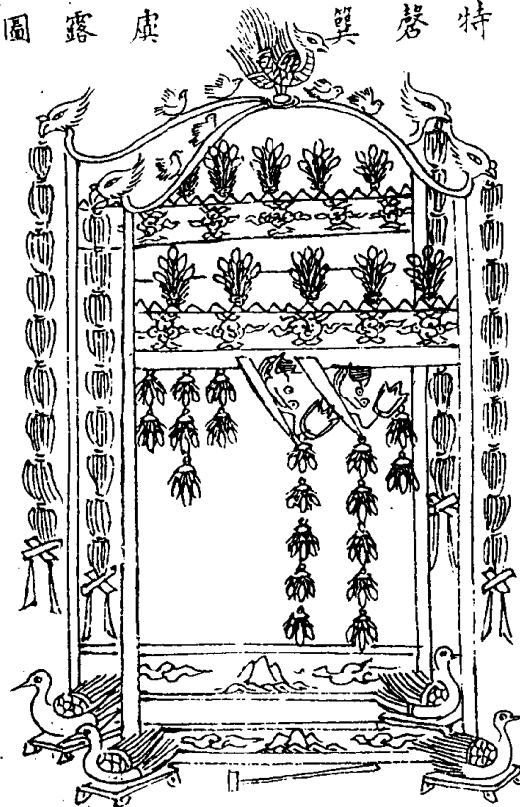
長一尺〇一分三厘三毫一絲

大一尺

特 磬 虞 翼 羅 綉 圖

特 磬 虞 露 圖

特磬釋

特獨也特縣之磬也文獻通考曰大則特縣小則編縣又

曰特縣之磬非編磬是也特磬而非編磬則鐃鍾誠非編

鍾也誠非小鍾也是以不可相因而得之手謹按磬之為

制也周禮冬官磬氏為磬倍音倍句音句一矩有半先度一矩

矩為股而求其絃間而以一矩有半濁其絃則磬之倍句

也磬之制有大小此股雖以定倍句非因其度也

其博為一音一博一音一股為二音二謂後長鼓為三音三謂前長

其股博去一以為鼓博參分其鼓博以其一為之厚音以當

以上則厚其旁音已上大上謂聲清也磬聲大已下則厚其

端音太下則薄也短而音厚則清音端旁磬之博廣也需磬之兩端也股磬

之上大者鼓其下小者康成云股外面鼓內面則擊者為

前而在內不擊者為後而聲內者在下外者在上其大小

長短雖殊而其厚均也其博厚莫不有數存乎其間要之

通乎清濁之中者薄以廣且厚而已然特磬之制各有不

同樂有十二則特磬亦有十二也其法當視編磬而四倍

之文獻通考亦曰特磬則四倍其法而為之是也其法于

後

特磬長短博厚之度長短雖殊皆均厚八寸也

黃鍾樂

股

博一尺八寸

長三尺六寸

鼓

博一尺二寸

長五尺四寸

弦

博五尺四寸

林鍾樂

股

博一尺二寸

長二尺四寸

鼓

博八寸

長三尺六寸

弦

後

太簇樂

博三尺六寸

股

博一尺六寸

長三尺二寸

鼓

博一尺〇六分八厘

長四尺八寸

弦

博四尺八寸

南呂樂

股

博一尺〇七分

長二尺一寸四分

鼓

博七寸一分二厘

長三尺二寸

弦

姑洗樂

博三尺二寸

股

博一尺四寸四分

長二尺八寸六分

鼓

博九寸五分

長四尺二寸八分

弦

博四尺二寸八分

應鍾樂

股

博九寸六分

長一尺九寸〇二厘

鼓

博六寸三分四厘

長二尺八寸六分

弦

瑟賓樂 博二尺八寸六分

股

博一尺二寸八分

長二尺五寸三分六厘

鼓

博八寸四分六厘

長三尺八寸二分

弦

博三尺八寸二分

大呂樂

股

博一尺七寸〇八厘

長三尺三寸八分二厘

鼓

博一尺一寸二分八厘

長五尺一寸

弦

夷則樂 博五尺一寸

股

博一尺一寸三分九厘

長一尺二寸五分五厘

鼓

博七寸五分二厘

長三尺四寸

弦

博三尺四寸

夾鍾樂

股

博一尺五寸二分

長三尺〇〇八厘

鼓

博一尺〇〇四厘

長四尺五寸四分

弦

無射樂

博四尺五寸四分

股

博一尺〇〇四厘

長二尺〇〇六厘

鼓

博六寸七分

長三尺〇三分

弦

博三尺〇三分

仲呂樂

股

博一尺三寸四分

長二尺六寸七分六厘

鼓

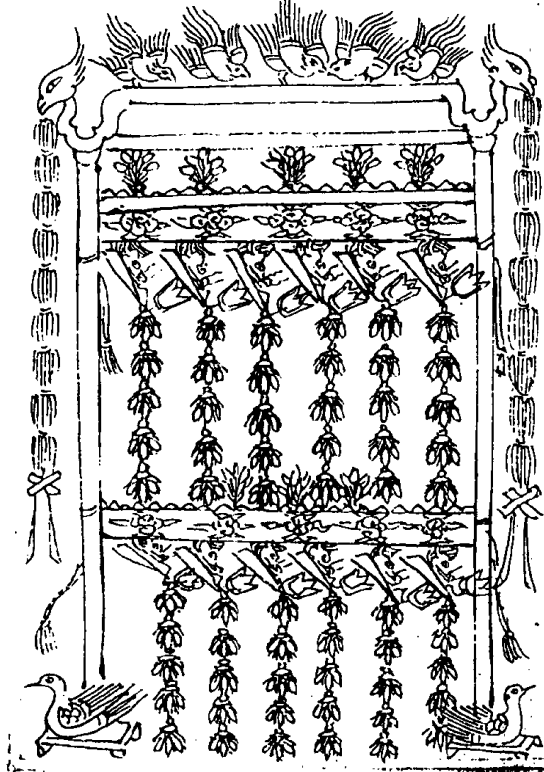
博九寸

長四尺〇四分

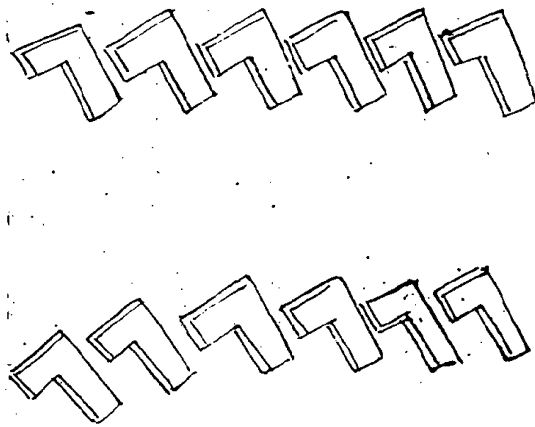
弦

博四尺〇四分

編磬翼虞圖

編磬剖圖

編磬釋

編磬者歌聲十二筭磬十二也後世不知古人十二之制於十二之外而鍾磬妄加其數編磬二十八之說始於漢之鄭康成也大架所用二十四枚傳於唐之李冲也小架所用十四枚大周之止樂所出也二八之制其失自乎四清二七之制其失自乎二變欲復古樂者必廢四清除二變鍾磬各為十二乃古制也磬制之說已見于前矣謹以編磬度數之詳著之于後

編鍾長短博厚之度 長短雖殊皆均厚二寸也

黃鍾磬

股

博四寸五分

長九寸

鼓

博三寸

長一尺三寸五分

弦

林鍾磬

股

博一尺三寸五分

博三寸

長六寸

鼓

博二寸

長九分

弦

博九寸

太簇磬

股

博四寸

長八寸

鼓

博二寸六分二厘

長一尺二寸

弦

博一尺二寸
南呂磬

股

博二寸七分
長五寸四分

鼓

博一寸七分五厘
長八寸

弦

博八寸

姑洗磬

股

博三寸六分
長七寸二分

鼓

博二寸三分四厘
長一尺〇八分

弦

博一尺〇八分
應鍾磬

股

博二寸四分
長四寸八分

鼓

博一寸五分六厘
長七寸二分

弦

博七寸二分

蕤賓磬

股

博三寸二分
長六寸四分

鼓

博二寸〇八厘
長九寸六分

弦

博九寸六分

大呂磬

股

博四寸二分八厘

長八寸五分四厘

鼓

博二寸七分八厘

長一尺二寸八分

弦

博一尺二寸八分

夷則磬

股

博二寸八分六厘

長五寸七分

鼓

博一寸八分四厘

長八寸五分四厘

弦

博八寸五分四厘

夾鍾磬

股

博三寸八分二厘

長七寸六分

鼓

博二寸四分六厘

長一尺一寸三分八厘八毫

弦

博一尺一寸三分八厘八毫

無射磬

股

博二寸五分五厘

長五寸〇二厘

鼓

博一寸六分四厘

長七寸五分九厘二毫

弦

博 五分九厘二毫

仲呂磬

股

博三寸四分

長六寸七分

鼓

博二寸二分

長一尺〇一分二厘四毫

弦

博一尺〇一分二厘四毫

翼虞

翼虞之制有虞氏已有之矣非至三代而始有也惟至周而後備耳明堂位曰夏后氏之龍翼虞翬子曰大禹為銘於筭簋商之崇周之壁簋周禮冬官梓人為筭簋靈臺曰虞業雖縱有磬曰設業設虞崇牙桐羽大拘虞之文雖見於三代而其制則本於有虞也是故孔氏註曰植者為虞橫者為拘大版謂之業刻木繫於拘而為崇牙植為之羽於崇牙之上故曰樹羽樹五采之羽以為文畫繪為畫載以壁樹簋以拘之用故曰壁簋謂之筭者以其橫穿樂下如筭貫地而出然也筭亦為翼者以止水而故也筭亦為拘者以木為之故也虞亦為虞者以樂出虞故也陳氏樂書曰鍾虞飾以龜屬啓虞飾以羽屬器異其虞故也鍾鼓之筭皆飾以繡屬其文若竹之有筭然文同同筭故也筭則植設於崇牙其形高以峻虞則植之設之以業其形直以業足筭之上有崇牙崇牙之上有樹羽筭之兩端又有壁簋鄭氏謂戴壁垂羽是也蓋翼虞所以崇鍾簋崇牙壁簋所以飾筭虞夏后氏飾以龍商飾以崇牙而無壁簋土周則極文而三者具矣故曰虞氏以前有

之至周而後備也謹按此氏通典及文獻通考并註傳制
度詳載于後

壁筭 啓筭橫木兩端刻龍蛇鱗物之形

鍾虞 植木刻龍蛇之形為之趾

啓虞 植木刻月為獸之形為之趾

崇牙 崇牙大版也所以飾拘為縣也捷業如踞齋

崇牙 微也飾刻畫之為重牙即崇牙之上齒也微峻峙貌

詩註曰縱崇上縣鍾啓虞以絛邑為崇牙其狀微

微然者也明堂位註曰崇牙若刻木為之飾以衆

邑其狀隆然殷人於其之上施崇牙以掛鍾磬也

樹羽 置羽也置之於拘虞之上用

有簪註曰置五米之羽於崇牙之上

畫簪為簪戴以壁重五米羽於其下樹於其角之

上

明堂位註曰畫簪為簪戴之以壁下懸五米之羽

而挂於其之角為謂之下懸則當懸於簪壁之下

此後禮綴於簪之兩角者其制自不同矣禮人記

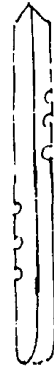
至之兩角也禮人記一謂之戴壁一謂之戴壁則當於

簪之兩角者戴壁玉於簪之下更戴以壁玉與簪
禮於簪之兩角止戴玉者其制又不同矣禮人記
謂簪二戴簪二畫簪也戴玉也禮人記或曰簪之兩角既
不戴玉則當戴壁玉以壁易玉是也既縣羽於
下則又當加一壁戴簪以綴羽固無疑矣然綴五
米羽之簪之兩角者簪之本制也今用之於其虞
當仍其本制而加五米羽於簪壁之下亦通

管

制

圖

管釋

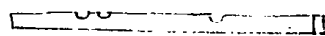
書所謂下管乃指管籥笙簫等之類以竹管為之者皆
 總名之以管也觀於周禮太師下管播樂器小師掌教箏
 管轉腰掌教簫管笙師掌教笙管詩言嗟嗟管聲爾雅言
 管長尺圍寸有底太者曰箏橋中者曰篴徑小者曰篴
 又昔女媧氏命城陵氏制都良之管以一天下之音又命
 聖氏為班管以合日月星辰名曰瓦樂觀此則有分言之
 管專言之管有總言之管蓋可見矣大司樂謂孤竹之管
 於園丘奏之孤竹竹之特生也管取陽教奇也絲竹之管於方丘奏之絲竹

絲竹竹枝根之木生陰竹之管於宗廟奏之陰竹者木於
 之者以陰小也取西陰管之不同亦明矣先王之制管所以道達陰陽之
 聲然陽奇而孤陰偶而群陽大而寡陰小而衆陽顯而明
 陰幽而晦孤竹之管以之降天神取其奇而孤也絲竹之
 管以之出地示取其少而衆也陰竹之管以之禮人鬼取
 其幽而晦也易曰方以類聚物以群分於斯見矣夫然後
 知取竹各有其義管制各有其法傳云管如籥併兩而吹
 之可見管自為一器而非總名之管也又明矣鄭司農以
 為管之狀如篴有六孔廣雅以為八孔長一尺圍一寸無
 底通考言今兩管以定十二律之音左右各四竅左具黃
 鍾至仲呂之聲右具蕤賓至應鍾之聲古者截竹正音律
 管併而吹之以達六陰六陽之聲其制不過如此升之雅
 樂可也盡得之矣

簫制圖

簫釋

詩註言鼗鼓管簫作於堂下則管簫為古樂器明矣又按周禮有簫師禮記有簫簫為伊耆氏之樂則伊耆氏已有簫矣易以震為簫簫為蒼簫竹則簫簫竹簫皆震音也古人始作樂器而簫簫居其先焉騶六子之首簫為衆樂之先始乎簫而成乎竹北端也伊耆氏也或以伊耆為堯然先時八音已具豈特簫簫土鼓而已哉其為器本於黃鍾之簫竅而三之乃太極元氣函三為一行於十二辰具於十二律所以通中聲而上下之之意也郭璞以馬簫如笛

而三孔主中聲而上下之即此意也毛萇以為六孔廣雅以為七孔考簫之制必據鄭康成郭璞之言為是陳氏樂書言大簫謂之簫中謂之仲小謂之箛簫之大者其聲出不窮非所以為約也小者其聲則約而已若夫大不至於不窮小不至於太約此所以謂之仲也然則鄭郭三孔之簫豈其中者歟毛萇六孔之簫豈其大者與雖然皆不出乎中聲而廣雅有七孔為笛之說豈附會七音而遂誤乎

簫制圖

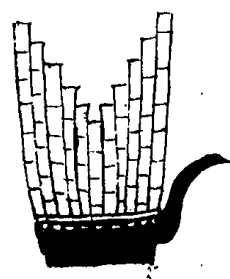

笙釋

笙生也象物貫地而生竹母曰匏以匏為之列管匏中施簧管端黃金鏤為之其管有長短之制焉有六合之和焉遠陰陽之氣通生生之義故有長短而黃鍾為始其形鳳翼其聲鳳鳴其長四尺大笙十九簧謂之巢以象管在匏有鳳巢之象也小笙十三簧謂之和以大者唱則小者和也儀禮曰三笙一和而戎聲註云三人吹笙一人吹和凡四人也爾雅曰笙小者謂之和按此則宜魚大小而吹之也後世不知三笙一和之笙乃誤以笙謂之和夫既謂之

笙則不可謂之笙謂之笙則不可以為笙也亦明矣杜氏通典云笙官管在中央笙官管在左旁此笙之別也其所以同者笙笙異器而同和耳故周官笙與笙均掌之以笙師也其實應得而同之哉又如笙簧莫非黃也有笙中之簧有非笙中之簧鹿鳴曰吹笙鼓簧莊子言簧鼓笙中之簧是也有言巧言如簧者謂非笙中之簧傳稱有五舌竹簧有戡桑之簧豈非簧之變體歟

笙制圖

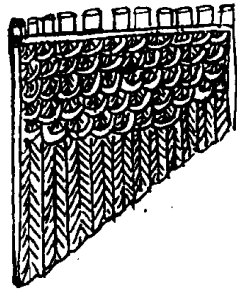

笙釋

笙虛也亦迂遠也以匏中虛而能通氣出聲遠之于遠也用竹管植於匏中而竅其管底之側以薄葉障之吹則鼓之而出聲亦如笙然也大率與笙同音惟異器異義異宮故耳樂說傳以笙為華美之音韓非子曰笙者五聲之長樂法圖曰吹笙有以知法度笙音調則度數得矣觀此則笙之制也其義不亦淵哉陳氏樂書言女媧氏使隨裁匏竹以為笙其形參差以象鳥翼火類也火數二其成數則七焉冬至吹黃鍾之律而間音以笙冬則水旺而笙以之則

水器也水數一其成數六因六而六之三十六者竽之簧數也因七而六則四十二寸者竽之長數也後世所存多二十三管宋朝宋祁曾於樂府得古竽有管而無簧管皆曲頸為鳳歸樂工以為無用之器惟棄防歆更造便具清正倍三均之聲是不知去變二四清以合乎聲律之正者也

圓 制 簫

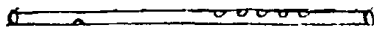
簫釋

簫肅也其聲肅肅而清也其器編竹而成也其形象鳳翼而參差也其音若鳳鳥之和鳴也夫鳳南方之禽以五行推之乃南方朱鳥則火禽也火生數二成數七二十七十四則簫長尺有四寸蓋取諸此爾雅大簫謂之簫小者謂之芟郭璞謂之大者長尺四寸小者長尺二寸是也必有大小者所以相應而和鳴也其聲最雅取於鳳然所以成其聲象者寄全於三才蓋三才則為三十故大簫三十管一則以洛三才之數一則以盡十二律正子變之聲三才中

然一太極以一合三而為四四而三之則為十二故簫十二管陳氏樂書云尺四寸者二十四管而善應故謂之簫尺二寸者十二管而交鳴故謂之芟其說雖近似然十二律正子變之聲亦不能以盡備更宜參考至於郭璞謂之以大簫為二十三管小簫十六管蓋十六則兼四清在其中美二十三則遺其六變聲矣唐樂圖則十八管亦取四清倍音皆非古制也又有以龜茲部所用二十一管者取七音而三倍之豈宜存之以紀華耶故管之多寡度之長短古人自有中制管過多則音繁過寡則音缺過長則太

濁過短則太清爲常於其中制以十盛夫正聲子聲變聲則已矣不必非此而遠有所慕也

圖 制 遂

遂釋

竹遂大率長一尺四寸者相傳之言也舊爲四孔京房加一孔而爲五孔以備五音後世或八孔或七孔通考言梁武帝素善鍾律又制爲十二遂黃鍾遂長三尺八寸大呂遂長三尺六寸太簇遂長三尺四寸夾鍾遂長三尺二寸姑洗遂長三尺一寸仲呂遂長二尺九寸蕤賓長二尺八寸林鍾遂長二尺七寸夷則遂長二尺六寸南呂遂長二尺五寸無射遂長二尺四寸應鍾遂長二尺三寸并周代古鍾並皆不差被以八音莫不和韻以此言之雖其長短相去之間各止一寸然清濁之音亦少差別莫非古人十二樂異制之家法也故詳記其法以爲遂之取裁云若夫漢蔡邕推五聲十二律之遂其於尺寸分厘無不分析周悉其法可謂詳矣然不知去二變以全五音除六十律以存十二律其於先王之制不亦遠乎不可以爲法者也

壺 制 圖

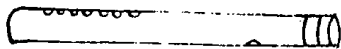

壺釋

壺一器而有二字之義何也金方而土圓水平而火銳拾遺記曰庖犧氏灼土為壺禮興焉壺以水火相合而後成器以土而從熏火也故謂之壺也壺圓也壺也壺青陽之氣也圓則行也陽氣始行暄動萬物水土始萌於十一月成於立春象萬物萌出土中也其制則中虛上銳如秤錘然火之形也平底六孔水之數也飾之以黃土之正色廣雅以上為之樂記傳燒土為之詩傳大如鵝子通考言古有雅壺如鵝子壺壺如鷄子其聲高濁合手雅壺故也

皇祐中有制壺壺調習聲韻並合鍾律分前後上下之孔以發十二律之聲壺壺雅壺對而吹之尤協律清和可謂善矣成去四清二變而合六律庶乎先王之樂也今酌先王之中制則宜脩大壺小壺合而吹之大以灼土為之小以生土為之使不失其用土之義灼土之制可為陳氏樂書謂大者聲合黃鍾者聲合大簇其說非也大小無不有黃鍾大簇之聲也為之大小者所以取其應和云耳非如陳氏之說也

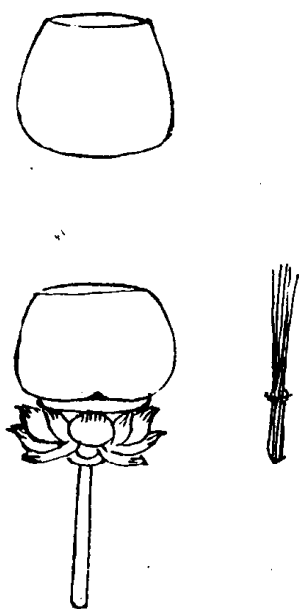
簫 制 圖

簾釋

詩言仲氏吹簾蓋言簾聲與壎聲相應和也考其制則有大簾有小簾爾雅以簾謂之沂郭璞以竹為之管皆橫而吹之大簾八孔見於詩傳及廣雅者是也小簾七孔見鄭司農父郭璞者是也大簾長一尺四寸圍三寸小簾長一尺二寸此猶以禮經傳為據

正制圖

正釋

正瓦器也古樂器也唐堯之時有擊壤而歌者也因使鄒以康輅寘正而鼓之是以易之益正見於既用正見於坎鼓正而歌見於離詩之擊正見於宛立是正之為樂自唐至周所不易也先儒以為始於西戎其說疎矣徐幹曰聽黃鍾之音知擊正之細是知正為器之細者歟其為器也中虛而善容外圓而善應中聲之所自出者也其形如覆盆又曰形如足盆蓋正之下為三耳故其易於繫縛也三耳則如足然待擊編鍾則用四杖擊正以應鍾聲也待擊編磬亦用四杖應磬聲也

聲也

建鼓制圖

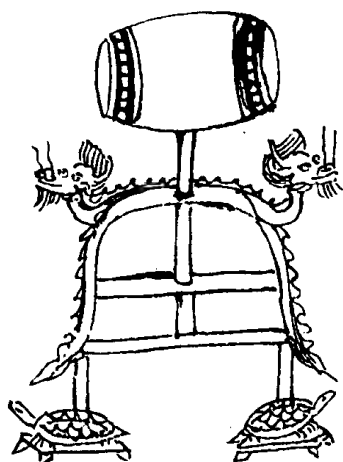
建鼓釋

鼓乃倡始之器也樂之將作必先擊之以聳動衆聲故曰先以警戒後世以爲有和終之鼓則非也鼓有大小擊其大者而小者應焉無非所以爲倡始之用也夏之足鼓殷之楹鼓周之建鼓皆大鼓也儀禮大射建鼓一在東南鼓一在西南鼓即此鼓也足鼓者少昊冒華以爲鼓夏加四足也楹鼓者是楹爲一楹而四稜貫鼓於端猶四柱之桓圭也建鼓者樹而建之也莊子曰自建鼓建鼓可負則以楹貫而置之也魏晉以後置而桓之亦謂之建鼓隋唐又

棲翔鷺於其上宋以後因之其制高六尺六寸中植以柱設重斗方蓋蒙以珠網張以絳縹繡羅四角有六龍等首銜流蘇璧璜以五米羽爲飾竿首亦以翔鷺刻走于趺是鼓之制有虞氏雖致其用至周則極其文今考古而脩其義則常用建鼓而加四足於柱外以夏制近於虞而周制得其文故兼夏周而有之也以米唐崇楷古遺意一如其斗蓋繡羅繪畫五米雲色四角爲龍首首銜流蘇璧璜以五米羽爲飾四足做殘銜之足之制刻毫爲趾棲翔鷺於其上天鷺水鳥也水氣和則群鷺集鼓乃北方之氣也屬

於水鼓聲和則水氣應故群鷺集焉用刻龜爲趾者夫龜介蟲之長也馬氏禮解曰玄武水屬也其類爲介故各則其龜介是以用龜爲鼓虞之趾猶磬虞之趾用鷺之意大鷺爲屬產於西北其性好陽溫而惡陰寒謂爲之隨陽之鳥磬乃西北方之器也屬於金水之交磬聲和則金水之氣應而西北之方陽溫之氣至矣故鷺爲集焉此皆義也

建鼓制圖

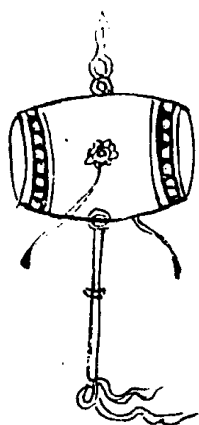

鼙鼓釋

鼙鼓亦小鼓列之于東以應大鼓者也大射有朔應鼙鼓詩以應配棘則朔鼙亦棘鼓之類耳後世樂府有左鼙右應之鼓設而不擊用四散鼓在四隅掌以馬節非古制也革正之可馬大射以應鼙在階階西建鼓之東朔鼙在西階西建鼓之北與此鼓之列于東而不同者何也蓋儀禮樂賓之樂固為一節之用志在射而畧於樂故不必以大樂之隆而拘拘以求同也鼙鼓之制以竹為柄樹之而兩手撫焉先儒謂鼓有柄曰鼙亦曰鞀鞀與鼙同是也

亦出事林廣記

圖制鼓鼙

鼗鼓釋

鼗鼓所以應和大鼓者也如鼓而小有柄持而搖之則旁耳自擊但鼓有不同有雷鼗有靈鼗有路鼗雷鼗八面用以祀天神也靈鼗六面用以祀地示也路鼗四面用以禮人神鬼也四面以上皆黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射大呂之樂也奏夾鍾仲呂則鼓三面以配縣鼓之二也奏林鍾而呂則鼓二面以配縣鼓之二也奏應鍾則鼓一面以配縣鼓之一也

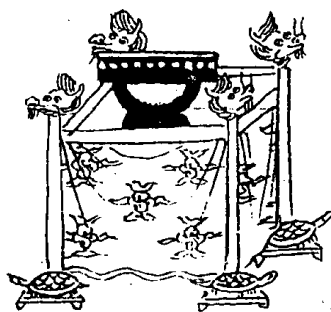
圖制鼓縣

縣鼓釋

縣鼓亦小鼓大鼓之配也禮器曰縣鼓在西正與鼗鼓列于頌磬兩絃之下者亦出儀禮周禮所謂鼗鼓靈鼓路鼓者是已有鼗當所謂應田縣鼓即此之縣鼓也鼗鼓八面用以祀天神者黃鍾之樂靈鼓六面用以祀地示者四望山川社稷皆在其中大鼗姑洗凝賓之樂也路鼓四面用以祀人鬼者宗廟及歷代帝王先聖先賢皆在其中夷則無射大呂之樂也秦夾鍾仲呂則縣鼓三面秦林鍾南呂則縣鼓二面秦應鍾則縣鼓一面曹氏曰周鼓始垂於龔虞故謂之縣鼓縣鼓豈至周而後有哉虞氏以前已有其制至周之翼虞則極其文而制始備耳故後世獨以縣鼓為周制而忘其為之於古先也

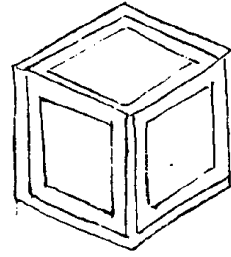
節鼓制圖

節鼓釋

節鼓小鼓與鼗鼓並列于東以應建鼓者也其制狀如鼗為鼓必圓有方有圓者蓋以建鼓鼗鼓鼗鼓縣鼓皆圓矣中則雅以一方蓋以波濟此之義也樂書云自唐以來升歌用之傳休奕節賦曰黃鍾鳴歌九韶興舞口非節不詠手非節不拊是也隋制節鼓上自大駕中自皇太子下迄正一品並朱漆畫飾以葆羽唐六典用之所以興止登歌之樂也又江左清樂亦用之皆用之以為節鼓者也或以為大鼓非也或以為齊鼓亦非也

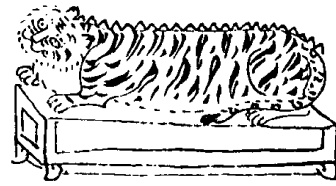
祝制圖

祝釋

祝如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄旁開孔內手於中持柄連底撞之令左右擊樂之始作也擊祝以合之宋仁宗明道時禮官言祝舊以方畫木為之外圖以時卉則可以矣而中設一色非稱也今當創法垂久用明制作之意有所本為祝之中東方圓以青隱而為青龍南方圓以赤隱而為丹鳳西方圓以白隱而為騶虞北方圓以黑隱而為靈龜中央圓以黃隱而為神燠奏可此亦得古人作制之意也當采而用之

敔制圖

敔釋

敔狀如伏虎背上有二十七鉏鋸刻以甄櫟之櫟長一尺以木為之杜氏通典以竹為之言碎竹以擊其首而逆聲之蓋木為柄竹為之末也樂將終也樂敔以止之蓋節樂之器也宋儒曰祝陰也敔陽也樂作陽也以陰數成之樂止陰也以陽數成之同天地自然之理也是故祝為之器方二尺四寸深一尺八寸者也陰始於二四終於八十陰數四八而以一陽主之所以作樂則於衆音先之而已非能成之也此祝所以居之于東象春物之成始焉敔狀伏

虎西方之陰物也鉏鑄之刻三九之數也操筑之長六之數也陽成於三變於九而以陰十成之所以正樂此故所以居之于西象秋物之成終焉然祝則中虛而敵則內實者何與夫樂以出虛故作樂以虛為本及其止也則歸之于實此祝攸之義所以有取也

鍾磬皆十二

律有十二故鍾磬亦各有十二其有正有子變之分者故擊有輕重之別而已十二之外無如焉若謂鍾十六磬十六者蓋亦因于四清之說而為之誤耳虞書后益典樂小傳云如方響藏有十六片乃是十二律外加四清聲也惟是之誤故鍾磬亦各加四而為十六也然十六之說亦不過周禮小胥半為堵全為四其小註乃云每方各十六枚半陳為堵全陳為肆周禮未嘗正言其為十六也小註之誤耳一時因仍其誤而不深探其本乃一犬吠形百犬吠

聲竟不思古人十二之制而瑣瑣妄加其數肆謬日甚豈止一二而已哉其來也遠矣漢服虔加七律而為十九清之半洪論後周鍾磬之縣長孫紹援國語書傳一律七始之制合正倍為十四梁武帝又加濁倍三七為二十一後漢公孫崇又參縣之合正倍為二十四至唐分大小二調兼用十六二十四枚之法皆本二變四清言之也藏於二變者不過溺於國語書傳藏於四清者不過溺於樂緯皆非聖經之意也必使上不失之四清聲下不失之二變聲中不失六變律則庶乎而望古樂之可興與

謹八音之失

金聲春容失之則重石聲溫潤失之則輕土聲幽翬失之則下竹聲清越失之則高絲聲纖微失之則細革聲隆大失之則洪匏聲叢雜失之則長木聲無餘失之則短知此則知所以謹八音之失矣

明八音之奏

奏樂以金為主莊子曰金未有聲不考不鳴則奏金而鳴之內以示情外以示和也然金生於土而別於土於卦為兌也於時為秋也其方為酉也其風為闐闐也其音則鏗

立秋之器也先王作樂所以為金奏焉石則堅實不搖其於卦也為乾於時也為秋冬之交其方也為西北之維其風也不周其音也辨立冬之器也先王作樂擊之以為磬焉絲則得虛而成聲故於卦也為離於時也為夏其方也為其風也景其音也辰夏至之器也先王奏之而為琴瑟焉竹則虛中而通動節而直故於卦也為震於時也為春其方也東其風也明無其音也溫春分之器也先王奏之而為簫管之屬焉匏則性輕而浮中虛而通為笙之母也為生物之象也故於卦也為艮於時也為春冬之交其方

也東北之維其風也融其音也啾立春之器也先王奏之而為笙芋焉土則地埴以成器出冲氣而行於五辰者也故於卦也為坤於時也為秋夏之交其方也西南之維其風也涼其音也濁立秋之器也先王奏之而為壎焉土焉平則有從新之道有止息之義所以為群音之倡故於卦也為坎於時也為冬其方也北其風也廣莫其音也謹冬至之器也先王奏之而為鼓焉木之形實也曲而能順直而能升故於卦也為巽於時也為春夏之交其方也東南之維其風也清明其音也直立夏之器也先王奏之而為

祝故焉可見八音之器先王奏之各有取爾也後世不知先王所取之義乃欲以銅易竹以木代匏謂銅乃至精之物不為燥濕寒暑變其節不為風雨暴露改其形謂木為胎朴而塗之其堅味愈於匏所以易之以銅而代之以木也為嗔聖人豈不知銅與木之可用哉所以有取於匏竹者其義淵矣因前說之所未能盡其一二者其可以易之代之耶使可以易可以代則愚任其為八音也噫此古樂之所以不興與

八音尚五聲說

金尚剛石尚角土尚宮匏竹尚徵而無清濁之常草木一聲而無清濁之變金雖屬剛而欲寓宮徵商角于金者則必鍾有長短厚薄而擊有輕重之分也石雖屬角而欲寓宮徵商角于石者則必石有大小而叩有擊拊之別也土雖屬宮惟土則不能變但輕重異其節爾而然則有大小拊有輕重也愚得專為宮乎匏則竹孔有高卑吹有清濁也愚得專為徵乎惟草木之音卒不可見焉其聲者器也所以發其聲之不同者人也故所謂寓聲於器而非求聲於器蓋益明矣此亦言黃鍾第一均之五聲所

尚者特表而出之欲人即此推之以及其餘故身非各律
各均之聲皆如其器也

制器尚象論

古人之所以制器尚象者蓋深契乎造化之蘊也故諸樂
器之制或象三才萬物之形或象三才萬物之數崇卑方
圓取於天地變通取於四時陰陽取於日月易簡取於至
德農多取於品彙數則所以成變化而行鬼神者豈迂而
無謂者耶蓋天開於子地闢於丑人生於寅乾道成男坤
道成女陽動陰靜萬物化生則三才萬物本同一氣也本

同一心也同心故相應同氣故相求苟控制作而能契其
象形象數之妙理而於搏拊擊拊吹撻之間又能契其用
象用數之妙法豈無感通之神哉蓋三才萬物一心一氣
即一理而已一理則一機而已得其機則合失其機則離
是故得其機矣則鼓樂之機必有以動其三才萬物之機
或出樂乎之機或入乎樂之機其神妙之流通固非作意
以期之者惟其機之既契其同則鼓其機于此自不能不
動于彼耳動則變變則化孰謂聲樂而無感通之妙哉此
制器者之宜深探也

以和召和論

夫樂之所由以和者固存乎制作之得其道與節奏之得
其宜矣然其所以致和平之實妙感召之神豈聲樂之所
以能盡哉大根大本之所存必有所以主之者矣主之者
積和于心著和于政聖主之謂也周子曰古者聖王制禮
法修教化三綱止九疇叙百姓大和萬物咸若乃作樂以
宣八風之氣以平天下之情探本之論也此古樂之所以
和相召也否則夫子謂韶之盡美盡善者何耶正以聲音
之道與正通德政之良否而樂之和乖寓焉故聖人在工

然後可以作樂為其有致和之本也觀夫韶之作也祖考
來格則幽無不和矣虞賓德讓則頑無不和矣庶尹允諧
則人無不和矣百獸率舞鳳凰來儀則物無不和矣謂非
舜有致和之本而盡歸於聲樂者不其失之遠哉今

聖明在上有舜之德則和之積于心者非一日也有舜之
政則和之達于政著于民者非一日也于是作樂以宣其
和則其感召之神何殊於舜歟此所以和平之音易得感
召之本難逢今際
明運之昌正會逢其適萬古一時者也必有達化之臣大

恭之志入告

廊廟而贊其召和之本者矣牧揚休盛豈無如儲之所望
著耶烏寧儲則不敢以此為勸也當有任之者勸之也志
誠之溢於懷者其容以自諉哉儲當拭目以觀其
盛

古樂義卷之八

堂上堂下樂辯

陽倡而陰和者天地之和也上唱而下和者韶樂之和也
後世不知天地之和韶樂之美乃合而為一堂或有上下
之分音聲並作而無唱和之節是致音樂混淆節序舛錯
八風之氣無以宣人心之和無以感鬼神之化無以格鳥
獸之微無以孚耳肯焚言堂上堂下之樂雖非為立法而
傳後世者也然其樂制亦無所而不備其或有所不言者
蓋不容於言者耳後世乃膠而不通此古樂之所以不聞
也久矣韶制何嘗而不存哉擊鳴球搏拊琴瑟以詠堂
上之樂盡之矣蓋鳴球歌瑟也言歌瑟則有歌鍾何容於
言歌鍾與所謂下管者凡在所吹之類而以竹管為之者
皆總以管設之矣何暇分言笙乎簫篴管簫簫虎之瓊瑤
乎故云下管設鼓合止祝歌笙璠以間堂下之樂盡之矣
蓋笙璠笙鍾也言笙鍾則有笙磬何容於言笙磬與至於
九成則合堂上堂下始終節奏至於九成而為樂之一章
詠之全功盡矣使無上下相間彼此唱和而全之於九成
則何以為之和何以為之樂也詩言設業設廣崇牙樹羽

執磬祝故蕭管備舉乃有周之庭儀禮樂業庶皆在兩階之間此堂下之樂也則堂下有石磬明矣商頌曰執鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平依我磬聲以言堂下之管鼓依我堂上之磬聲也如此則堂下之無磬矣其何以節蕭管笙簧之音乎按周禮樂人宿縣于阼階東笙磬西而具南笙鍾而階之西頌磬東而其南頌鍾如此則上下之樂混為一堂矣其何以間歌而迭奏乎意三代之樂與虞制不同且出於漢儒附會之後能保其無抵牾乎殊不知磬有歌磬有笙磬而鍾有歌鍾有笙鍾也蓋上無鍾則無以宣其歌之聲下無磬則無以收其管之韻變於堂上言磬不言鍾堂下言鍾不言磬乃五舉之文耳後世乃誤以為堂上無鍾堂下無磬不亦遠哉

儀禮所載皆樂賓樂

樂有祀天祀地祀四望祀山川社稷享宗廟祭歷代帝王祭先聖先賢王制朝會天子燕享諸侯燕饗殺胄子殺國子分而言之有十二樂也其制各有不同所以別尊卑明貴賤也而儀禮所載不過舉其一端因著其一端之義而已與諸樂之制詳略不同苟不推明其義或者誤以為全

樂之式豈不為古人制作之病哉夫周公之制未嘗不詳推儀禮樂賓之奏志在射略於樂也夫既專於樂賓則其用也不同又曰器於樂則其用也未備不同則不可混于所施未備則不可混其所容觀其不歌不笙不考不拊則其器也可知矣頌磬笙聲各有所取故其陳設亦有不同儀禮則謂笙磬西而頌磬東而則其陳設亦不同矣應舉節鼓本皆在東而對頌磬而絃之鼗鼓縣鼓者也儀禮則謂應舉在其東南頌磬在其西則其設鼓也相同矣特磬本一也鍾鍾本一也儀禮則有二鐸則其設鐸也相同矣

蓋樂賓之樂但取二三樂器而奏之於一堂而無堂上堂下之倫故其設樂位次自為一制固未可以此而疑之也其間各因其一端之樂為一端之制雖未得謂之成然其備全樂之功者未嘗不多若笙人三奏則堂上亦三散凡歌三終合樂三終而後樂備蓋三終為一成一成為之一倫備亦成也是全樂之成有得於此矣謂應舉在其東而鼗是知鼓擊于東有得於此矣謂鼗倚于頌磬而絃鼗也是知鼗數于西有得於此矣註云鼗如鼓而小有柄槿之以奏樂是知鼗先槿而擊後擊以奏樂也有得於此矣

言數則縣鼓在其中言鞀則節鼓在中也有得於此矣一人鼓瑟則二人歌又云一歌則一吹可見堂上琴瑟之設固是歌者八人之例而堂下管籥笙芋蕭篳篥之吹亦常視歌者以為數也是知略樂之奏固不可以為全樂之式然所以為全樂之助者亦不可為非儀禮之教也

九變九成各異其義

言所謂九成者謂九次以成其二均五聲之奏也周禮所謂九變者謂其極各律所屬之數也且主於降神而言觀其若樂六變註云自子至巳為陽數自午至亥為陰數陽

數至少陰之中而止陰數至少陽之寅而止夾鍾屬卯至申其數六六變者夾鍾之數極於六也則天神皆降居樂八變是為林鍾屬未自未至寅其數八八變者林鍾之數極於八也則地示也皆出若樂九變是為黃鍾屬子自子至申其數九九變者黃鍾之數極於九也則神鬼可得而禮謂各樂至此而極則各神至此而降也其立樂既主於降神其取義又專於所屬則與書之所謂九成者自異矣而蔡沈擇九成之義乃曰循周禮所謂九變何也蓋猶之為言如也謂成之以九如其變之亦以九也非為九成即

九變也章俊卿考索乃援周禮九變之文即九成之意蓋曰凡黃鍾蕤賓為宮其樂九變太呂林鍾為宮其樂八變太簇夷則為宮其樂七變夾鍾南呂為宮其樂六變姑洗無射為宮其樂五變仲呂應鍾為宮其樂四變天子十二終王公九終侯伯七終子男五卿大夫四士二考索之言是亦一道也然以二經之文與考索之論並而觀之不能無互異焉夫以夷則為七變無射為五變又言夷則無射之奏為享先祖之樂則后夔所言祖考來格者是亦享先祖之樂也且曰蕭韶九成是夷則無射均有九成之奏

矣安得為七為五而止耶若以為侯伯七終子男五終則太簇乃祀地祇之樂夷則乃天子享先之樂果侯伯可得而行之乎姑洗乃祀望四之樂無射乃天子時享之樂果子男可得而奏之乎至謂十二終者豈以天子有十二成不可以為樂也又謂天子十二終者豈以天子有十二成之樂乎雖欲蘊合二經之文而誠所未通者也況書之九成以奏樂而言禮之九變以降神而言其各有取義未嘗相背亦何為而強合之哉且凡樂皆有九成而獨以九成專於黃鍾其餘皆不得如其九者是豈為全樂者也蓋功

以九叙樂以九成功而不至於九叙則非成功樂而不至於九成則非全樂樂而不全所謂殘缺者而已樂缺一音一奏者尚為全樂之累則曰去其一成二成而尚得謂之樂哉至於賜賚功臣之樂而有降殺之分者亦惟樂數之不同而應鍾之一樂而已其於九成之制寧能有所加損哉成禮所謂終者以三終為一成也考索所謂終者以一

成禮所謂終者以三終為一成也考索所謂終者以一

商

樂以夾鍾為宮必以無射為徵仲呂為商黃鍾為羽林鍾

為角以夾旋生旋奏樂以林鍾為宮必以太簇為徵南呂為商姑洗為羽應鍾為角亦以夾旋生旋奏樂以黃鍾為宮必以林鍾為徵太簇為商南呂為羽姑洗為角亦以夾旋生旋奏乃所以成樂也太何周禮大司樂有曰凡樂圓鍾即夾也為宮黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽又曰凡樂圓鍾即林鍾也為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽又曰凡樂黃鍾為宮太呂為角太簇為徵應鍾為羽循此亦能以成樂否與殊所以為斯說者有取爾也執其說而不通其義豈不為全樂之累哉知其說者為其降神而言耳謂以圓鍾

為宮歷四黃鍾而為角是圓鍾之卯木四得子水之角音而生氣滋矣歷四太簇而為徵是圓鍾之卯木四得寅木之徵音而類氣應矣歷四姑洗而為羽是圓鍾之卯木四得辰土之羽音而旺氣至矣不言庚則為商者以下有六變之文也歷四夷則而為商是圓鍾之卯木六變至夷則之中金而數極焉故曰六變則天神皆降可得而禮矣六變蓋指申之夷則為商而言所以不必贅言夷則為商也每以歷四數者四乃金之生數蓋水得金而生故黃鍾之生氣有所滋也圓鍾根本於黃鍾黃鍾之子水有所滋則圓鍾之卯木有所賴矣有所滋有所賴類氣旺氣應且至焉則和之極矣奏樂而至於斯也蓋為乎天神而不降哉謂以函鍾為宮歷五太簇而為角是函鍾之木土五得寅木之角音而異氣同矣歷五姑洗而為徵是函鍾之木土五得辰土之徵音而同氣協矣聯一成二成歷九南呂而為羽是函鍾之木土九得酉金之羽音而精氣萃矣不言太簇為商者以下有八變之文也聯一成二成三成歷十四太簇而為商是函鍾之木土八變至太簇之寅木而數極焉故曰八變則地示皆出可得而禮矣八變蓋指寅之

太簇爲商而言所以不必贅言大簇爲商也而以歷五數者五乃土之生數而其五乃土之成數故函鍾之未土有所生有所成也一以歷九一以歷十四者九乃黃鍾之極數十乃生成之極數四乃萬物之本數以四動四氣之和者萬物之理通律呂聲音以通萬物之數故數又以四爲本以著和爲順律呂本於黃鍾黃鍾之數已極生成之數已極本原之數已備四氣已順萬物已著諸氣亦且同且協且萃焉則和之極矣奏樂而至於斯也莫爲乎地示而不出哉謂以黃鍾爲宮歷二大呂而爲角是黃鍾之子水

水二得丑土之角音而異氣已降從矣歷三太簇而爲徵是黃鍾之子水三得寅木之徵音而潤氣已敷榮矣歷五應鍾而爲羽是黃鍾之子水五得亥水之羽音而同氣已協和矣不言夷則爲商者以下有九變之文也聯一成二成歷八夷則而爲角是黃鍾之子水九變至夷則之中金而數極焉故曰九變則人鬼可得而禮矣九變蓋指申之夷則爲商而言所以不必贅言夷則爲商也一以歷二一以歷三一以歷五一以歷八者二乃火之生數故黃鍾之子水得火而溫和也三乃木之生數故黃鍾之子水得木

而上榮也五乃土之生數故黃鍾之子水得土而利其用也諸氣亦且降數而協相焉則和之極矣奏樂而至於斯也莫爲乎人鬼不得而礼哉此周礼專爲音樂降神之次第而言也非爲樂奏五音之次第而言也苟不明其爲降神之義而膠以奏樂之音次求之豈不反爲周禮之病與而樂亦幸焉之亂矣

聲樂相和之道

樂固以八聲爲主以八聲而被之於樂苟惟取其高下之相同而不取其配類之相合是豈得爲和平之道哉如奏

黃鍾之樂宜若歌黃鍾之歌也奏太簇之樂宜若歌太簇之歌也誠如是則其清濁高下似爲相得也殊不知高下雖同而配類不合即所謂外合中離而已豈有致和之實哉杜氏通典曰今之登社即垂古法乃下奏太簇上歌黃鍾但太簇黃鍾俱是陽律上下歌奏不異乃是陽合於陽非特違其禮經周禮抑亦乖於會合夫通典所以非之者正以其兩陽不能以相生兩陰不能以相成皆非致和之道故也故必如周禮所云奏黃鍾歌大呂奏太簇歌應鍾奏姑洗歌南呂奏蕤賓歌函鍾函鍾即林鍾也奏夷則歌

小呂小呂即仲呂也奏無射歌夾鍾蓋黃鍾陽律也位在
 子大呂陰律也位在丑臘二律而歌奏之不惟陰陽之相
 交也而且子丑之相合也太簇陽律也位在寅應鍾陰律
 也位在亥臘二律而歌奏之不惟陰陽之相交也而且寅
 亥之相合也姑洗陽律也位在辰南呂陰律也位在酉臘
 二律而歌奏之不惟陰陽之相交也而且辰酉之相合也
 林鍾陰律也位在卜蕤賓陽律也位在午臘二律而歌奏
 之不惟陰陽之相交而且午未之相合也仲呂陰律也位
 在己夷則陽律也位在中臘二律而歌奏之不惟陰陽之
 相交而且己申之相合也無射陽律也位在戌夾鍾陰律
 也位在卯臘二律而歌奏之不惟陰陽之相交而且卯戌
 之相合也由是推之則奏大呂必歌黃鍾奏應鍾必歌
 大簇奏南呂必歌姑洗奏林鍾必歌蕤賓奏仲呂
 必歌夷則矣奏夾鍾必歌無射矣如此則乎通典運乎周
 禮而亦不諱乎國語所謂扣平之道矣國語曰大昭小鳴
 扣之道也註云大聲昭小聲鳴扣平之道也又云兩大不
 相扣兩細不相扣可見所奏之律與所歌之律必宜配之
 以陰陽縣之以位屬濟之以大小則無有不扣者矣

樂家要指

昔孔子通術之時音樂廢缺反魯之後於是樂得而正焉
 其所以語魯太師樂者乃樂家之要指也知此則可以作
 樂矣請掄揚其一二焉夫子謂始作翕如者蓋言樂之始
 作計歌于堂以人聲合樂鼓謂堂上樂而並奏也即后夔所謂
 鳴球琴瑟以詠是已至於堂上之樂將畢而五聲猶未得
 而濟謂詩句有繁簡字有多寡故被
 後可以齊其堂上不齊之聲也是以從故而及於堂下之
 樂焉即后夔所謂管鼓笙鑄以間是已故又曰縱之純如

如也蓋言堂上之五聲若遺缺不齊則非扣矣茲而放之
 於堂下有以齊其不齊則五聲備具而純如也又謂之嘒
 如者蓋言堂上之樂合之以人聲固嘒然而明白矣堂下
 之樂既無人聲相此易於混亂必務使八音依律而奏至
 於高下清濁分明然後五聲不要其節故堂下之奏尤當
 嘒如也又謂之繹如者蓋言樂雖有堂上堂下之不同實
 所以相資而成者也堂下而無堂上則無以肇其端而發
 其聲堂上而無堂下則無以繼其聲而齊其韻故堂上之
 樂將畢堂下之樂即繼續之所以繼其未盡之聲而齊其

不齊之節奏也。朱子釋之謂相續不絕正指上下交接之間而言耳。翕如者主堂上之樂而言也。純如如繖如者主堂下之樂而言也。始而以詩合於堂上繼而放之於堂下必純繖而繖焉則上下相成爲樂之一終矣。此所謂成者成樂之一終耳。非九成之成也。由此而升神廟觸以通於九成則樂無不備矣。嗚呼吾天子豈止爲魯樂官言哉。將以授之後人而今而後以得發其秘也。

聲樂異殺而同和

周禮大司樂曰乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神乃奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地示乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖此聲樂固異其殺矣何下文又以圓鍾之樂播諸祀天之樂器乃曰雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之豈圓鍾之樂音亦得以祀天神耶又以函鍾之樂音播諸祭地之樂器乃曰靈鼓靈鼗綠竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之豈函鍾之樂音亦得以祭地示耶又以黃鍾之樂

音播諸享人鬼之樂器乃曰路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之豈黃鍾之樂音亦得以享人鬼耶曰否非是之謂也曰凡樂圓鍾爲宮是奏圓鍾歌無射天子之樂也非所以祀天神者也曰凡樂函鍾爲宮是奏函鍾歌蕤賓侯國宴享之樂也非所以祭地示者也曰凡樂黃鍾爲宮是奏黃鍾歌大呂祀天神之樂也非所以享人鬼之者也禮豈謂以天子之樂祀天神以侯國宴享之樂祭地示以祀天之樂享人鬼若是真假借之終哉不過統言諸樂聲音舞象之和明其皆能感格云爾故曰凡樂謂之凡樂者大凡作樂之云也非專指一樂之云也其意以爲黃鍾之樂極和固所以感格天神者也大凡圓鍾之樂極和亦能以感格天神也太簇之樂極和固所以感格地示大凡函鍾之樂極和亦能以感格地示也夷則無射之樂極和固所以感格人鬼大凡黃鍾之樂極和亦能以感格人鬼也所以反覆交相發明諸樂之和感格之功莫不皆然故也由是推之大凡十二樂皆能互相感格豈惟圓鍾函鍾黃鍾而已耶不過舉其三以見其餘耳但不可以假之而互用者爲其尊卑降殺之義

哉然而已矣故曰聲樂異殺而同和此周禮大凡作樂之云之意也

十二樂

奏黃鍾之音協大呂之歌衍黃鍾之舞者祀天神之樂也
奏太簇之音協應鍾之歌衍大簇之舞者祭地示之樂也
奏姑洗之音協南呂之歌衍姑洗之舞者祀四望之樂也
奏蕤賓之音協林鍾之歌衍蕤賓之舞者祭山川之樂也
奏夷則之音協仲呂之歌衍夷則之舞者享先之樂也
謂始祖所自出之祖如周后稷之母姜嫄是也謂祭帝樂

奏無射之音協夾鍾之歌衍無射之舞者享先祖之樂也
先祖如周之先王先公也享謂時享奏大呂之音協黃鍾
之歌衍大呂之舞者祭歷代帝王暨先聖先賢之樂也奏
夾鍾之音協無射之歌衍夾鍾之舞者天子之樂也奏仲
呂之音協夷則之歌衍仲呂之舞者天子燕諸侯之樂也
奏林鍾之音協蕤賓之歌衍林鍾之舞者侯國燕享之樂
也奏南呂之音協姑洗之歌衍南呂之舞者教冑子之樂
也冑子謂自天子至卿大夫之適子也奏應鍾之音協太
簇之歌衍應鍾之舞者教國子之樂也國子謂公卿大夫

之子弟當入學者今之國學鄉學俊秀皆與焉此所謂十
二樂也尊卑殊制上下殊音制雖有尊卑之別也以之發
六律六同之和者殊制而同和焉音雖有上下之差也以
之辨天地四方陰陽之聲者殊音而同聲焉十有二律均
謂之數度也十有二聲均為之齊量也豈為各相矛盾哉
謹按古先聖王之法雅庸其義以備十有二樂之奏于後
而必先之以應鍾之樂者蓋以古樂久廢愚不揣謬妄考
訂米十成編正欲習以究其實考擊以驗其聲齊諧以
觀其容身親以得其義以之贊正于明哲君子庶乎講求
之下親切而有味也夫應鍾之樂育國子之樂也所以奏
之于樂者故被之以九德之歌附之以九韶之舞成之以
九成之法圖之以聲律之詳冀得一二同志緝具器而學
之使萬古遺音果身親以聆其義則黃鍾以下諸樂可一
貫而通矣所以先之于此也

協歌之法

樂以八聲為主故樂之始作也升歌于堂以合堂上之樂
堂上之五聲未齊者皆堂下之樂繼續以齊之也祿禮曰
間歌三終合樂三終而後樂備蓋三終為一備備即成也

必三終之歌三合之樂而後為樂之一成也九成而後為樂之一章也故十二章之樂皆有歌焉黃鍾以下諸樂其詩歌不同古今各有其制協之于樂難乎一定故各樂皆畫圖著律以虛其詩歌之協以一圖代詩之一字以數圖代詩之一句有圖者為堂上之樂無圖者為堂下之樂此其大畧也若詩字多則添圖詩字少則減圖隨宜制用不必太拘也亦不可太過也惟求間歌合樂之間上下和協始為不失其制此協歌之法不可不講也謹按諸傳之言以虞書所載之文即所謂九德之歌者協之以應鍾之樂

前則詳布其聲樂之法後則詳列其律呂之圖應鍾之奏其法其圖既闡其義則黃鍾以下諸樂皆如其制矣或曰諸樂皆可協九德之歌也而獨被於應鍾之樂者皆寧不駭人之見聞乎曰無傷也九德之歌固當時民庶享利樂生所吟咏者其實出自虞廷君相之言而感發於咨嗟咏歎之下虞廷求以叶樂用之即人用之邦國以化天下今被於應鍾之樂竊欲學古而遵其制耳容何傷哉天以應鍾之樂為育國子之樂古之制也所宜奏之于學者也故欲先之于此期與一二同志者以學之耳豈謂九德之歌

獨可被於應鍾之一一樂哉况古人之為樂九歌皆可被也奚惟九德而不可乎

九德之歌

一成

水火金木土穀惟修一終

正德利用厚生惟和二終

九功惟叙九叙惟歌三終

二成

戒之用休一終

董之用威二終

勸之以九歌俾勿壞三終

三成

天叙有典敕我五典五惇哉一終

天秩有禮自我五禮有庸哉二終

同寅協恭和衷哉三終

四成

天命有德五服五章哉一終

天討有罪五刑五用哉二終

政事懋哉懋哉 三終

五成

庶頑諶說若不在時 一終

侯以明之 二終

捷以記之 三終

六成

書用識哉欲並生哉 一終

工以納言時而繼之 二終

格則承之庸之否則威之 三終

七成

收朕喜哉 一終

元首起哉 二終

百工熙哉 三終

八成

元首明哉 一終

股肱良哉 二終

庶士康哉 三終

九成

水火金木土穀惟修 一終

正德利用厚生和惟 二終

九功惟叙九叙惟歌 三終

九德之歌辯

或曰文公語錄曰樂為詩而作非詩為樂而作由是言之
作韶樂者當有韶歌此恐非九德之歌也則不可協諸韶
樂曰以語錄言之則作樂者固拘於詩也以詩言之則叶
樂者豈有拘於言乎雅園有虞氏之樂詩也朝廷制作里
巷歌謠未嘗不可通用故舜命禹曰以出納王言汝聽可

見詩歌之叶於五聲者或以朝廷之制作出而叶之亦可
也或以里巷之歌謠納而叶之亦可也詩歌之不拘於一
定者有足徵矣况樂有十二而歌豈止於一哉九德特韶
樂中之一歌耳歌之可以叶樂者固多况言志者皆所不
棄也况以虞廷君相之言而叶諸虞廷所制之樂哉况虞
廷君相之言氣象何雍容也英華何溫又也不惟與里巷
歌謠相去之遠與庶頑諶說之言尤大相絕遠矣齊曠曰
工以納言時而繼之夫里巷歌謠之言猶可言也庶頑諶
說之言不可言也舜且命官報之于樂茲以舜禹皋陶和

梓春容之旨固古人詩體未備不失為虞廷之制作也叶之于樂何嫌何疑或曰此亦一時君相之言耳非真九德之歌曰吁咈哉歌何有外於言耶當時民庶之所歌者非合虞廷制作之外而為歌也沐君相之澤故即君相之言而歌之澤故即君相之言而歌之耳故太史公曰沐浴膏澤歌詠勤苦舍君相之言而別為歌何可歌哉是故在君相則謂之言在民庶則謂之歌在叶樂則謂之詩言亦詩也詩亦言也故曰詩言志歌永言豈有言而不可以為詩哉豈有言而不可以為歌永哉九德之歌固虞廷之制作也舜禹皋陶之言獨非虞廷之制作乎舍舜禹皋陶和氣之所教和聲之所播而別求所謂真九德之歌亦謬矣或曰如此則謂之虞廷制作可也謂之九德之歌不可也水火金木土穀惟修正德利用厚生惟和等語固九德之歌也若天叙天秩侯明璉記股肱喜元首起等語亦謂之九德可乎曰吁咈哉九德所以名歌備孟稷所以名篇也孟稷一篇皆舜禹皋陶之言於孟稷何與惟於篇首禹稱孟稷二人佐其成功因以名篇耳知孟稷之所以名篇而乃不知九德之所以名歌斯亦固矣夫虞廷一都一俞無非

為生民而發也非惟六府三事而已百為庶務出于君相之口即入于群黎之心是以出作入息莫不歌詠而樂其生爾有虞氏之澤豈止六府三事乎哉是故歌天叙有典至于懋哉懋哉者所以慶其沐安民之膏澤而歌詠其君相誠一以成安民之事功也歌庶頑譴說至于否則威之者所以慶其沐化民之膏澤而歌詠其君相使各得以正生於天地之間也歌股肱喜至于庶事康者所以慶其生明良之嘉會沐明良之膏澤而歌詠以樂其安養化成之休也皆以六府三事為之首尾故謂之九德之歌何必句

句字字皆六府三事然後之九德也使其中三設非常時樂歌之辭亦不失其為舜禹皋陶之旨而補九德之歌猶所謂以積金而補鼎竊以繪繡而補衮衣抑非所謂愈也耶君又有所謂韻頌者良異聞也孰若以真虞廷之制作通融而用之適為萬世而無弊也乎

按九德之歌大意分列于後

一成二成之歌 樂君相養民之政也
三成四成之歌 樂君相安民之政也
五成六成之歌 樂君相相更相戒勸共保養民安民化

九成之歌

民之政於無窮也

樂名相以養為先故首尾反覆以致其意乃總謂之九德也

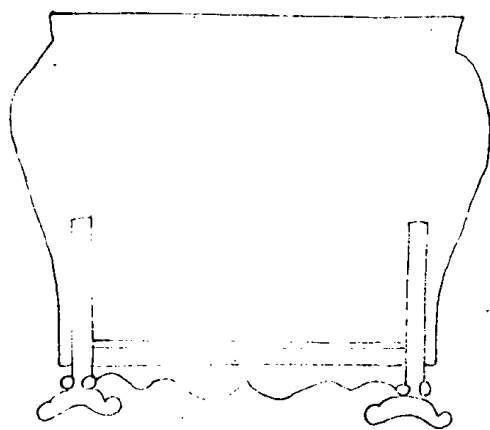
九德九韶九成之奏

此奏之以應鍾宮衍唱也協之以太簇永歌律也舞之以應鍾宮衍舞也謹布法著圖于後有圖者為堂上之樂無圖者為堂下之樂每圖各填虞詩之一字即九德之歌者也協以九德之歌聯以九成之樂所以九韶之舞用明古

人之制作也于是考擊以驗其聲舞蹈以觀其容身親以得其義應鍾之奏既不失其聲容之備則十二樂之奏可以類見矣

一成終堂上樂律圖

應鍾正
蕤賓子
大呂子
夷則子
夾鍾子
無射子
仲呂子
黃鍾子

右樂一終

應鍾協部樂第一成 第一終圖

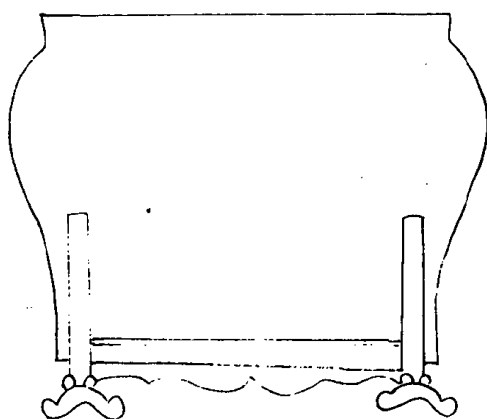
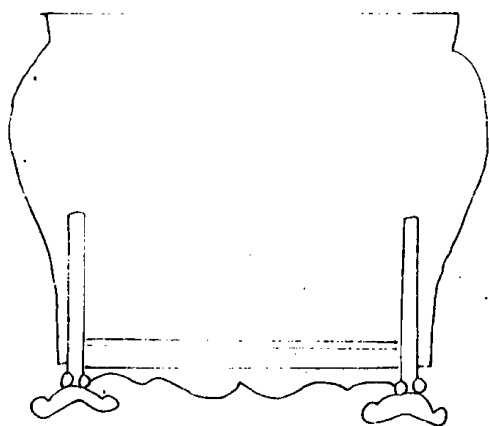
宮	徵	角	商	羽	宮	徵	角	商	羽
正太	正火	正土	正金	正木	正太	正火	正土	正金	正木
子	子	子	子	子	子	子	子	子	子
應	鍾	協	部	樂	第	一	成	第	一
終	圖								

圖律樂下堂終一成一

圖之律歌協終一成一
修惟殺土木金火水

林鍾子
大呂子
南呂子
姑洗正
應鍾子
蕤賓子
大呂子
夷則子
夾鍾子
黃鍾子

太簇變
南呂正
姑洗正
蕤賓正
應鍾正
大呂子
夷則正
夾鍾正

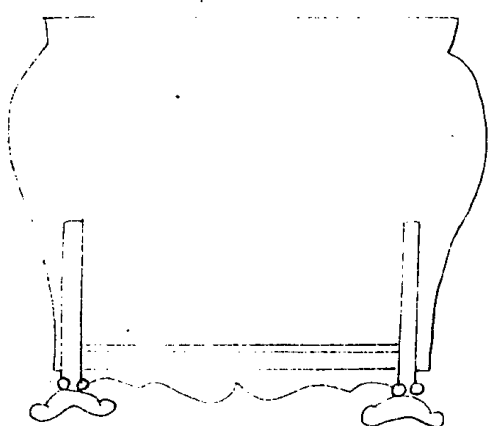

圖律樂上堂終二成一

右樂二終圖
宮正
羽用
徵大
商無
角子
羽姑
宮子
羽變
角大

林鍾子
太簇子
南呂子
姑洗子
應鍾子
蕤賓子
大呂子
夷則子

徵子大
角子應
商子長
宮子仲
羽子太
徵子應
角子長
商子應
羽子仲
宮子太
徵子應

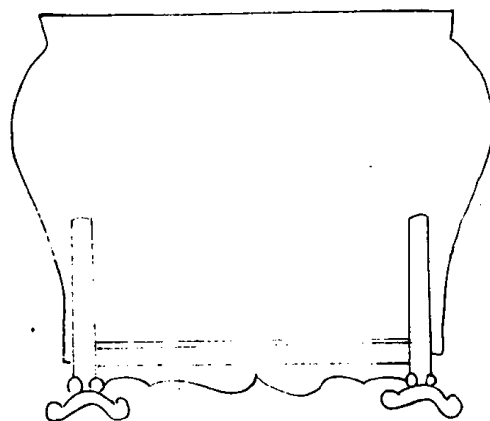
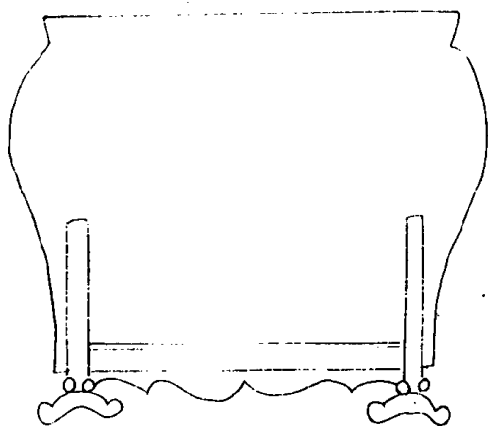
商子南
宮子難
羽子夾
徵子變
角子南
商子難

圖律樂下堂終二成一

圖律之歌協終二成一
和惟上厚用利德正

夾鍾子
無射子
仲呂子
黃鍾變
林鍾子
太簇變
南呂子
姑洗子
應鍾子
大呂變
天門子

無射正
仲呂正
勞鍾子
林鍾正
太簇子
南呂正
姑洗子
應鍾正

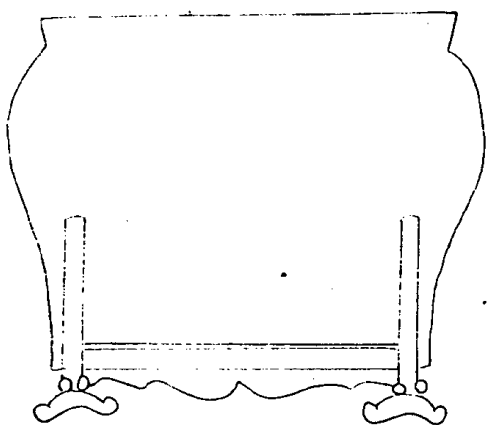

圖律樂上堂終三成一

夾鍾變
無射子
仲呂子
黃鍾變
林鍾子
太簇變
南呂子
姑洗變

右樂三終

第三終圖
宮變夾九子夷
羽變黃九子夷
徵子南惟子黃
商子無
角子無
羽子無
宮變大
商變姑歌子林
角變姑

徵子無功子大
角子林九子無
商變姑歌子林
羽子無
宮變大
商變姑

商子仲惟正夷
宮變太叙子仲
羽子應
徵子夾
商變太
角變仲

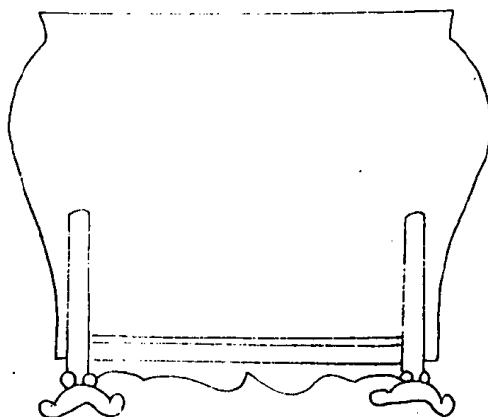
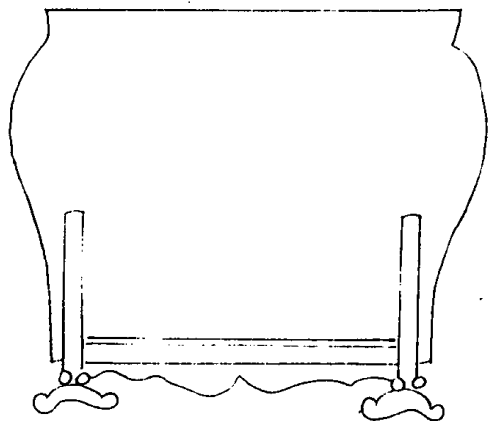
圖律樂下堂終三成一

圖律之歌協終三成一

歌惟叙九叙惟功九

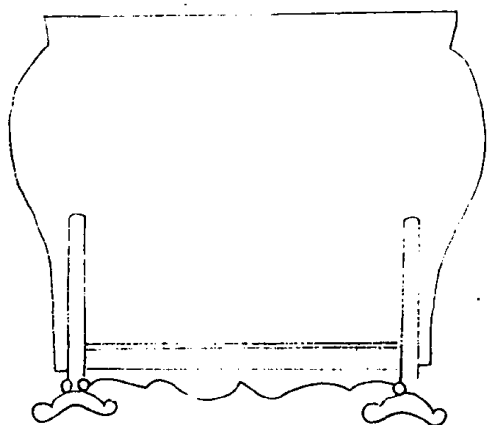
應鍾子
特商子
大呂變
長則子
大鍾變
無射子
仲呂變
黃鍾變
林鍾子
大呂變
南呂子
姑洗變

特商子
大呂子
長則子
大鍾子
無射正
仲呂子
黃鍾子
林鍾子

圖律樂上堂終一成二

應鍾正
特商子
大呂子
長則子

右樂一終

應鍾正
特商子
大呂子
長則子
徵子
羽子
宮子
商子
南子
角子
變黃

宮應
正成
正太

應鍾協韶樂第二成第一終圖

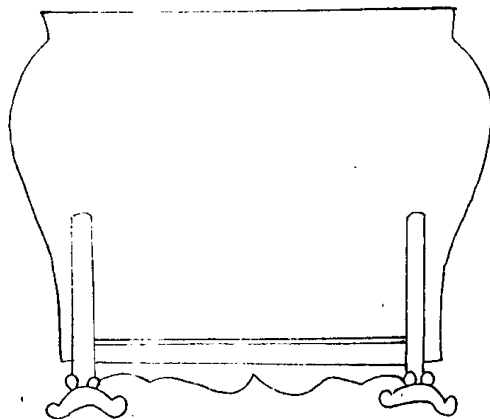
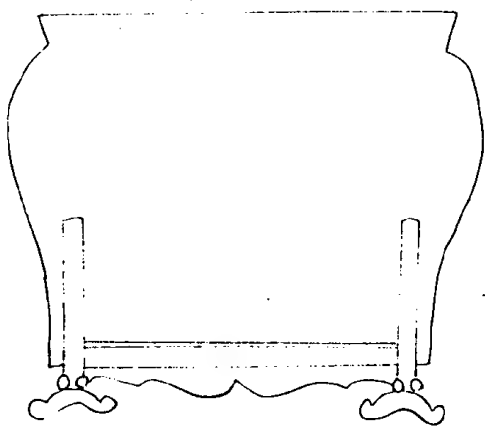
商子
角子
徵子
羽子
宮子
商子
南子
角子
變黃

羽子
宮子
商子
角子
徵子
羽子
宮子
商子
南子
角子
變黃

圖律樂下堂終一成二 圖律之歌協終一成二
休用之戒

失鍾子
燕射子
仲呂子
黃鍾子
林鍾子
太簇子
南呂子
姑洗子
應鍾子
蕤賓子
大呂子
夷則子
夾鍾子
仲呂子
黃鍾子

應鍾正
姑洗正
南呂正
太簇正

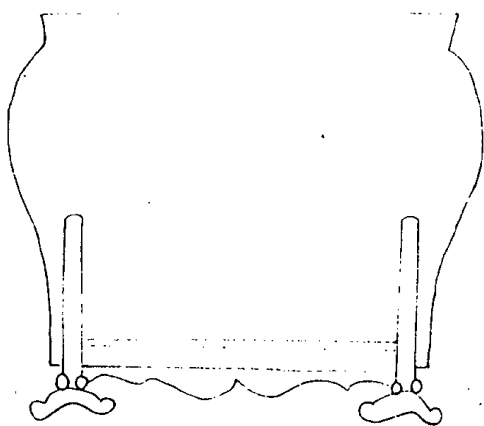
圖律樂上堂終二成二

姑洗子
南呂子
太簇子
林鍾子

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
變大子姑 子林 子無 變大 子姑 子林 子燕

第二終圖

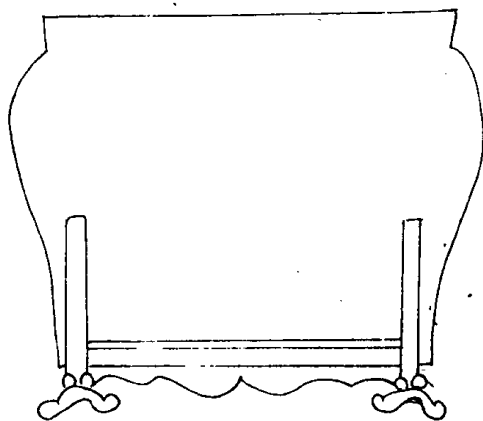

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子夷 子應 變太 子仲 子夷 子應 子大
正仲

商 角 徵 羽 宮 商
子蕤 子南 變黃 子夾 子姑 子南
用子黃

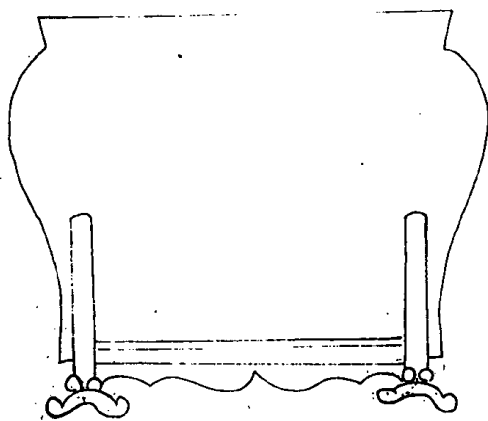
圖律樂下堂終二成二

應鍾子
大呂變
夷則子
夾鍾子
無射子
仲呂子
黃鍾變
林鍾子
大蕤變
南呂子
姑洗變
應鍾子
大呂變
夷則子

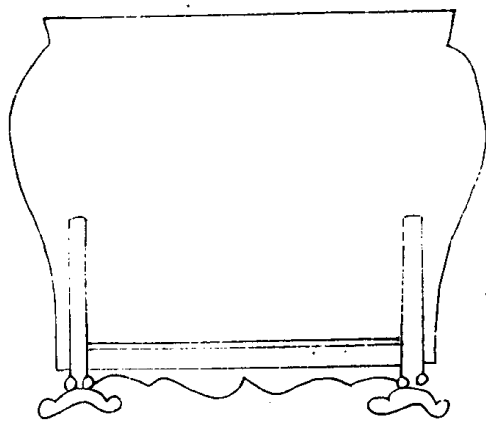
圖律之歌協終二成二
威 用 之 董

無射正
仲呂正
黃鍾子
林鍾正

圖律樂上堂終三成二

大鍾變
無射子
仲呂子
黃鍾變
林鍾子
大蕤變
南呂子
姑洗變

右樂三終

宮 夾 勸 子 鍾
羽 變 黃 九 夾 子 鍾
徵 南 勿 黃 子 黃
商 變 夾 子 鍾
角 子 鍾
羽 南 子 南

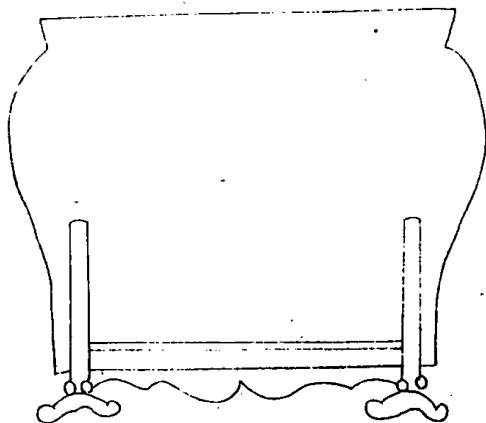
徵 子 無 子 大
角 子 林 子 無
商 變 姑 壞 子 林
宮 變 大
羽 子 無
徵 子 林
角 子 林
商 變 姑

商 子 仲 以 夷
宮 變 太 俾 子 仲
羽 子 應
徵 子 夷
角 子 仲
商 變 太

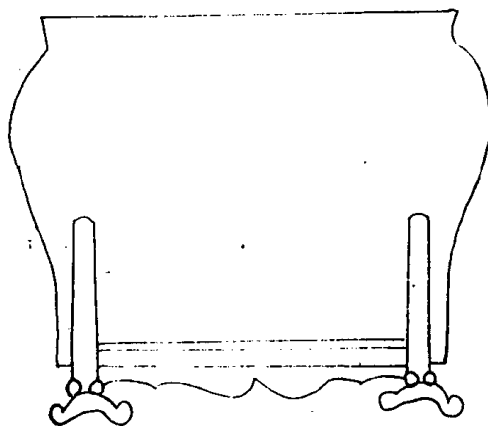
第三終圖

圖律樂下堂終一成三 圖律之歌協終一成三
哉惇五典五我勅典有叙天

姑洗正
應鍾子
大呂子
夷則子
夾鍾子
無射子
仲呂子
黃鍾變

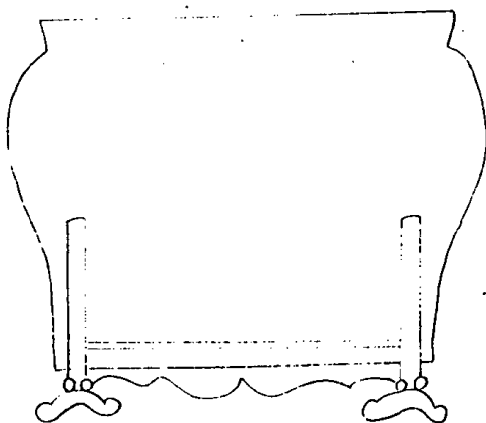

太簇正
南呂正
姑洗正
應鍾正
大呂子
夷則正
夾鍾正
無射子
仲呂子
黃鍾子

圖律樂上堂終二成三

林鍾子
太簇子
南呂子
姑洗子
應鍾子
大呂子
夷則子
夾鍾子
無射子
仲呂子

右樂二終

第二終圖
宮子林
羽子天
徵子禮
商子無庸
角子無庸
宮子太
羽子太
徵子太
商子太
角子太

徵子太
角子太
商子太
宮子太
羽子太
徵子太
角子太
商子太
角子太

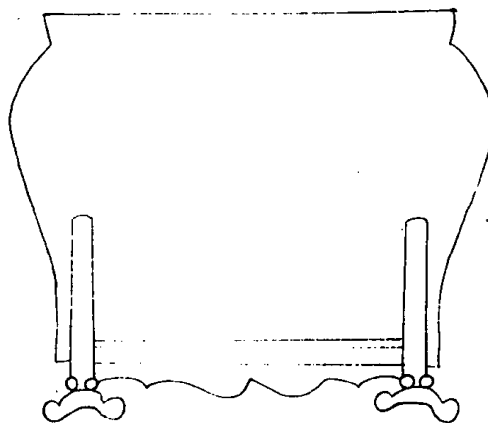
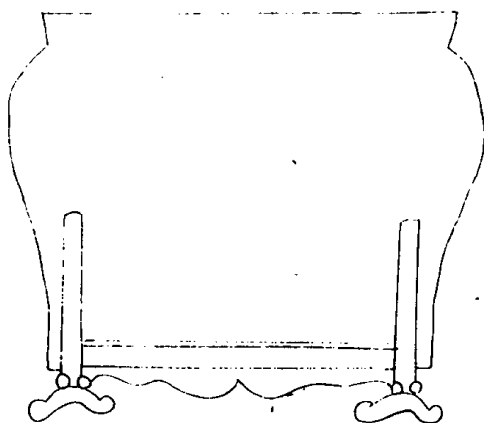
商子南
宮子我
羽子有
徵子有
角子有
商子有
角子有
商子有
角子有

圖律樂下堂終二成三 圖律之歌協終二成三

哉齊有禮五我自禮有秩天

夷則子 大呂變 鍾子 應鍾子 姑洗子 南呂子 太簇變 林鍾子 黃鍾變

夷則正 大呂子 鍾宮正 應鍾正 姑洗子 南呂正 大呂子 林鍾正 黃鍾子 仲呂正 無射正

圖律樂上堂終三成三

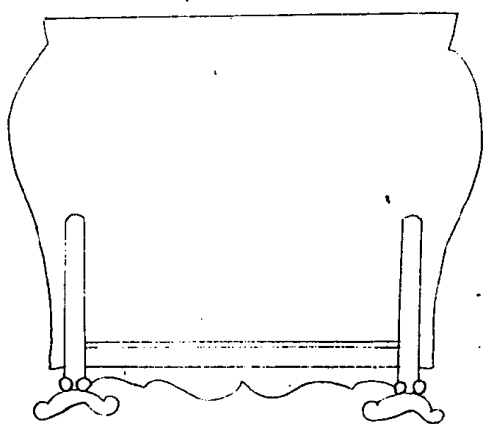
南呂子 大呂變 林鍾子 黃鍾變 仲呂子 無射子 大呂變

右樂三終

第三終圖
宮變夾子 羽變黃子 徵南子 角子 商夾子 宮變黃子 羽子

角變 徵子 羽子 宮子 商子 角子 徵子
變貼 子林 子無 變大 變貼 子林 子無
和寅子 正無子 太

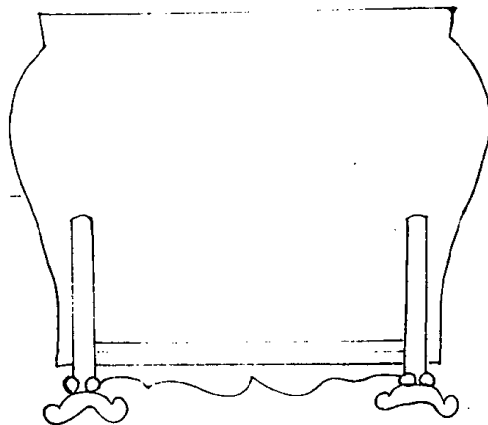
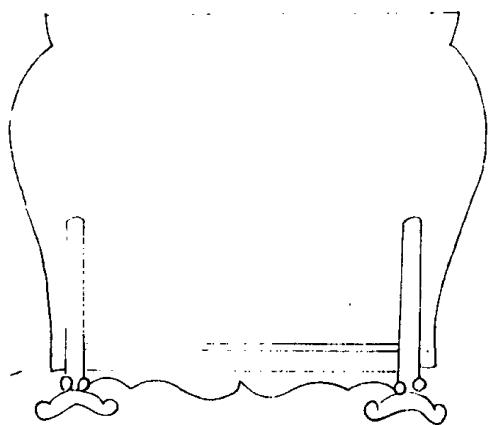
商子 角子 徵子 羽子 宮子 商子
變太 變仲 子夾 子度 變太 子仲
衷協正 子仲 正夾

三成終三戰三 三成終三戰三 三成終三戰三

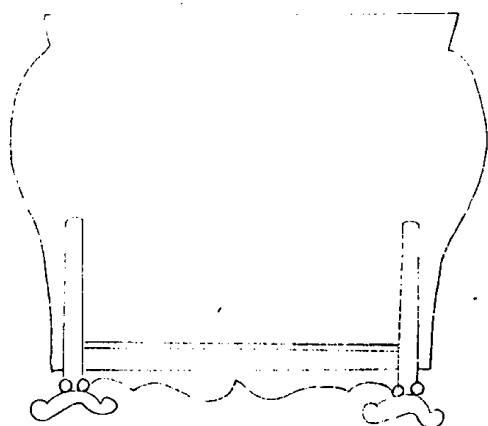
姑洗子 南呂子 大呂子 仲呂子 蕤賓子 黃鍾子 大呂子 仲呂子 蕤賓子 黃鍾子

黃鍾子 仲呂子 蕤賓子 大呂子 仲呂子 蕤賓子 大呂子 仲呂子 蕤賓子 黃鍾子

四成終一上樂律圖

應鍾正 蕤賓子 大呂子 仲呂子 蕤賓子 黃鍾子 大呂子 仲呂子 蕤賓子 黃鍾子

右樂

角變 蕤賓子 羽變 蕤賓子 宮變 蕤賓子 商變 蕤賓子

南呂子 大呂子 仲呂子 蕤賓子 黃鍾子 大呂子 仲呂子 蕤賓子 黃鍾子

商子大 角子大 徵子姑 羽子姑 宮子姑 商子大 有子姑 正姑

羽子仲 宮子長 商子應 角子太 徵子仲 羽子太 正應

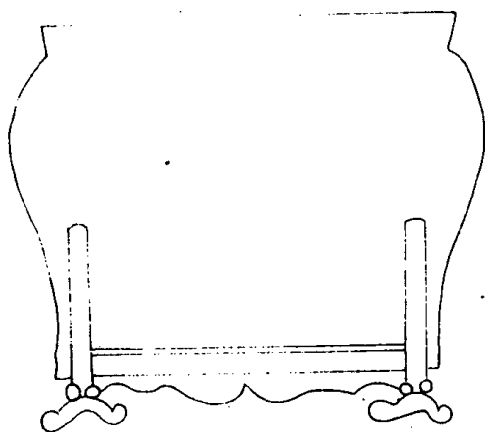
宮應天正太

應鍾協韶樂第四成第一終圖

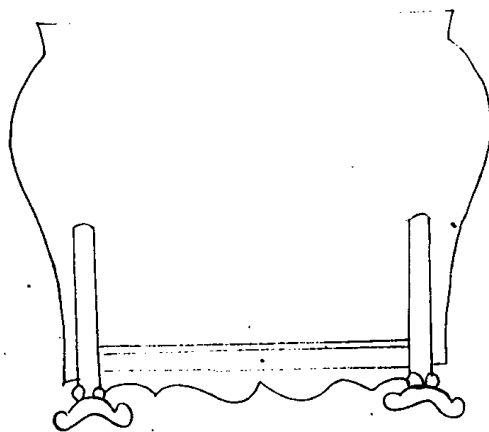
圖律樂下堂終一成四 圖律之歌協終一成四

哉章丘服德丘有命天

大鐘子
南呂子
姑洗正
應鍾子
鍾子
大呂子
夷則子
夾鍾子
仲呂子
黃鍾子

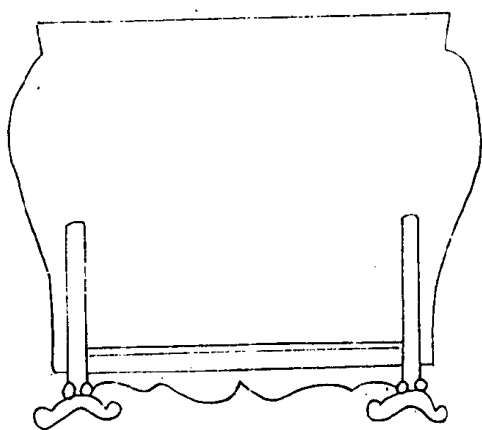

太簇正
南呂正
姑洗正
應鍾正
鍾子
大呂子
夷則正
夾鍾正
無射正

圖律樂上堂終二成四

休鍾子
大呂子
南呂子
姑洗子
應鍾子
鍾子
大呂子
夷則子
夾鍾子
交鍾子

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
變大子姑子林子無變大子姑子林
五罪天
子姑正林正無

第二終圖

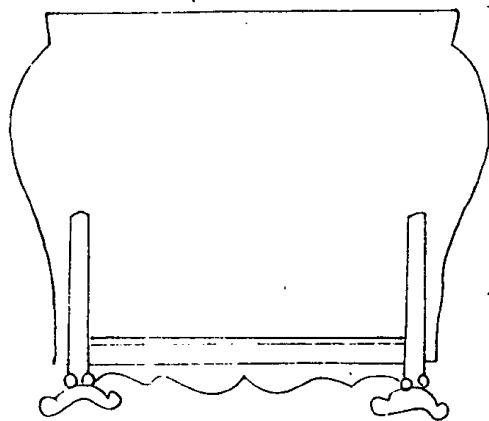
角 徵 羽 宮 商 角 徵
子夷子應子太子仲子夷子應子太
子夷子應子太子仲子夷子應子太

商 角 徵 羽 宮 商
子夷子應子太子仲子夷子應子太
子夷子應子太子仲子夷子應子太

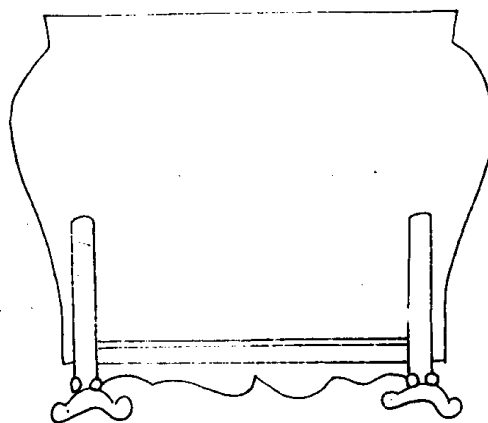
圖律樂下堂終二成四 圖律之歌協終二成四

哉用五刑五罪有討天

無射子
仲呂子
黃鐘變
林鍾子
太簇變
南呂子
姑洗子
應鍾子
蕤賓子
大呂變
夷則子

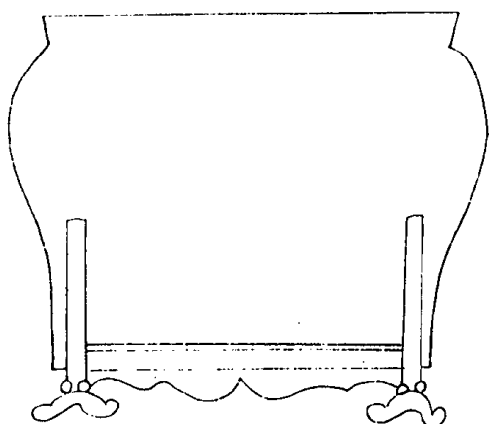

無射正
仲呂正
黃鐘子
林鍾正
太簇子
南呂正
姑洗正
應鍾正
蕤賓正
大呂子
夷則正

圖律樂上堂終三成四

大簇變
林鍾子
黃鐘變
仲呂子
無射子
夷則變

右樂三終

羽子南
宮變黃
商變夾
南子鍾
徵子面
羽變黃
宮變夾
政子鍾
哉子夾

第三終圖

角變姑
徵子魚
羽子林
宮變大
商變姑
南子林
徵子魚
事子太
愬正無

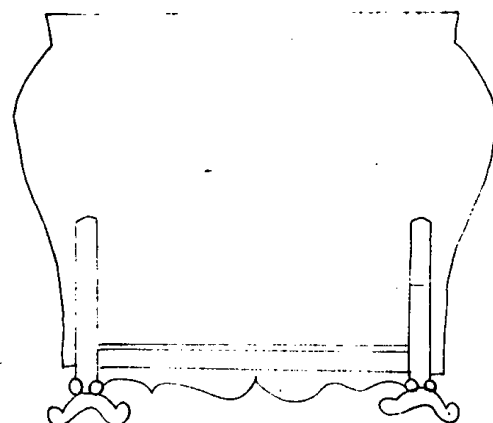
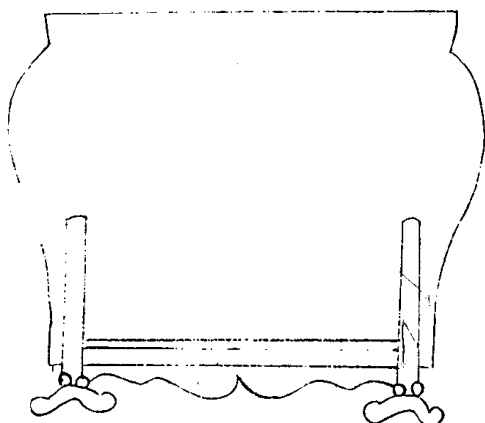
商變太
角變仲
徵子夾
羽子應
宮變太
愬子仲
商子仲
愬正夷

圖律樂下堂終三成四 圖律之歌協終三成四

哉懋哉懋事政

南呂子
姑洗子
應鍾子
蕤賓子
大呂子
夷則子
黃鍾子
仲呂子
大呂子
夷則子
黃鍾子
仲呂子
大呂子
夷則子
黃鍾子

仲呂子
無射子
夾鍾子
夷則子
大呂子
蕤賓子

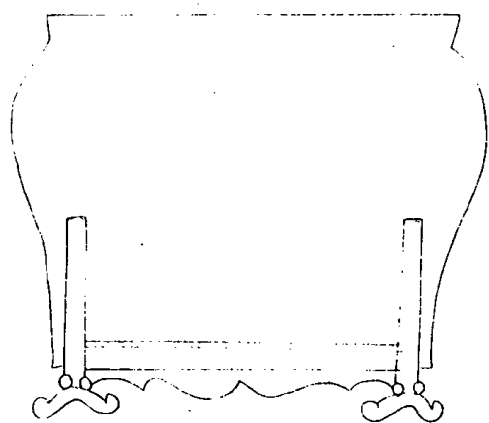

圖律樂上堂終一成五

應鍾子
蕤賓子
大呂子
夷則子
夾鍾子
無射子
仲呂子
黃鍾子

右樂一終

宮應
正應
正太
應鍾
協韻
樂第
五成
第一
終圖

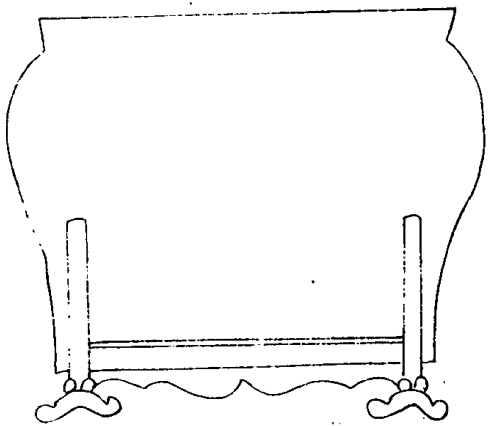
商角徵羽宮商
子子子子子子
無大姑林應大
子子子子子子
正正正正正正

羽宮商角徵羽
子子子子子子
仲夷應太仲夷
子子子子子子
正正正正正正

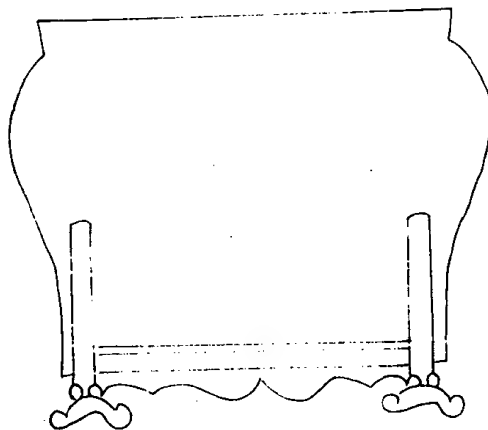
圖律之歌協終一成五

時在不若說謊頑庶

卦鍾子
 太簇子
 南呂子
 姑洗子
 蕤賁子
 夾鍾子
 夷則子
 大呂子
 黃鍾變
 補呂子
 黃鍾變

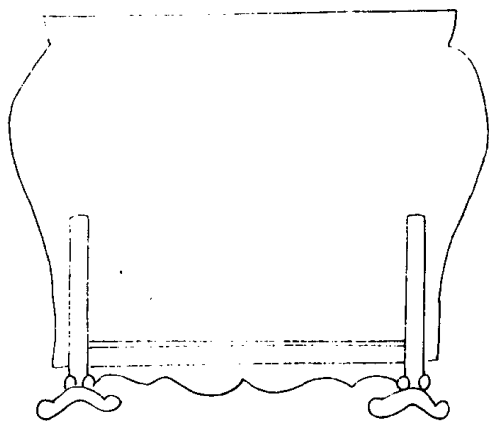

大 南呂止 姑洗正 應鍾正 蕤賓止 大呂子 夷則正 夾鍾正

五成二終堂上樂律圖

林鍾子 太僕子 南呂子 姑洗子

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
變大 子姑 子林 子魚 變大 子姑 子林
之 侯
正林 正魚

第二終圖

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子夷 子夷 变太 子仲 子夷 子夷 子太
以 正仲

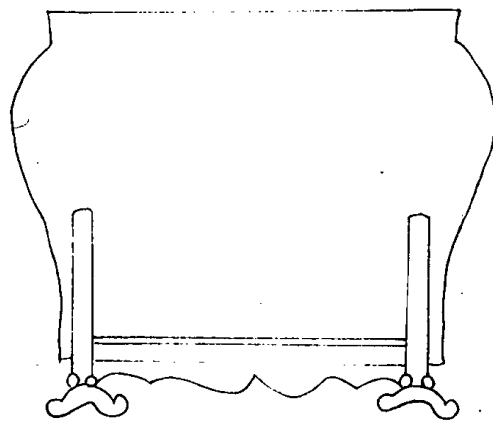
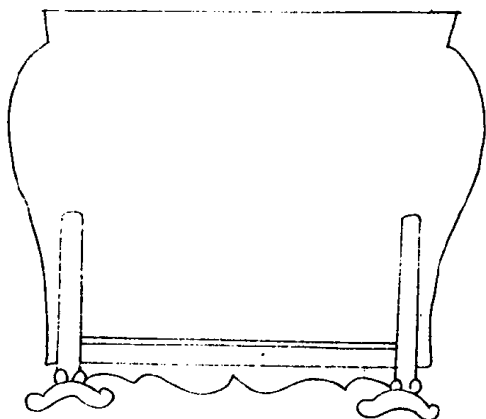
商 角 徵 羽 宮 商
子癸 子南 變黃 子夾 子癸 子南
明
子黃

圖律樂下堂終二成五 圖律之歌協終二成五

之 明 以 侯

應鍾子 大呂變 姑洗變 南呂子 太簇變 林鍾子 黃鍾變 仲呂子 無射子 夾鍾子 長利子 應鍾子

林鍾子 黃鍾子 仲呂子 無射子

二 五

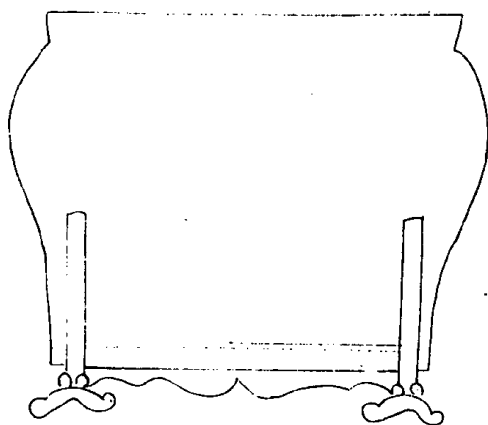
圖律樂上堂終三成五

黃鍾變 仲呂子 無射子 夾鍾變

古樂三終

羽子南 宮變黃 商變大 角變姑 徵子南 羽變黃 宮變大 變捷子

第三終圖

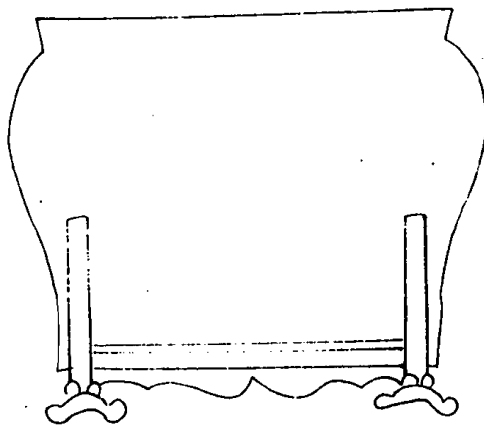
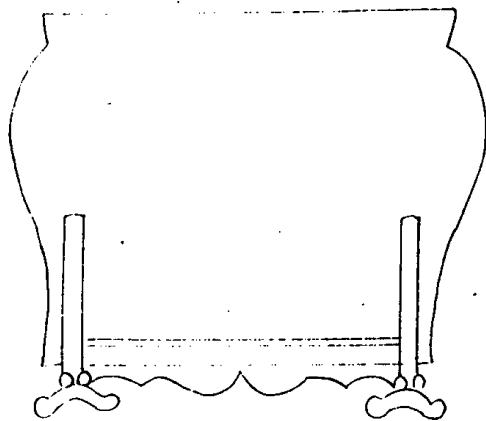

角變姑 徵子南 羽變黃 宮變大 商變姑 角變姑 徵子南 羽變黃 宮變大 變捷子

商變太 角變仲 徵子南 羽變黃 宮變大 商變太 記

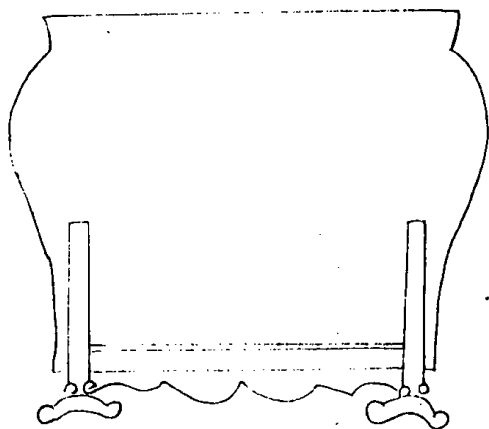
以 記 之

大呂子
大呂子
大呂子
大呂子

右樂一終

應鍾正
疑宿子
太昌子
夷則子
夾鍾子
無射子
仲呂子
黃鍾子

應鍾協韶樂第六成 第一終圓

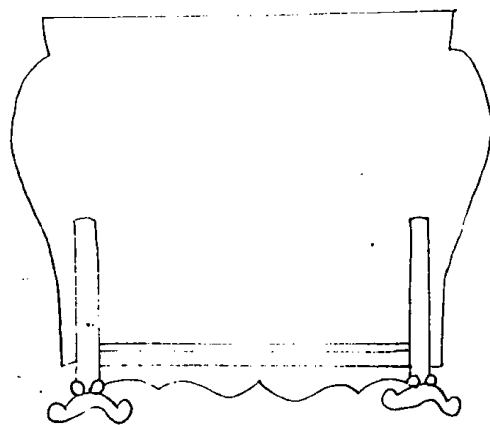
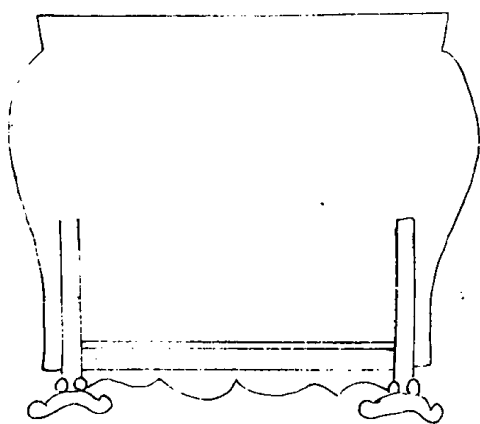
徵	子夾	商	子南	羽	子雞	徵	子夾	角	子黃
用	正	哉	正	太	姑	識	正	仲	變
商		夾		太		大			
商	子大	羽	子林	宮	子太	羽	子夾	商	子南
識	正	姑	正	並	正	生	正	應	
姑				大		夾			
羽	子夾	宮	子太	角	子南	徵	子夾	商	子黃
哉	正	太	正	仲	正	生	正	應	
應						夾			

圖律樂下堂終一成六 圖律之歌協終一成六

哉生並歌哉識用書

林鍾子
大蕤子
南呂子
姑洗正
應鍾子
和宮子
大呂子
夷則子
夾鍾子
仲呂子
黃鍾變

大蕤正
南呂正
姑洗正
應鍾正
鍾宮正
大呂子
夷則正
夾鍾正

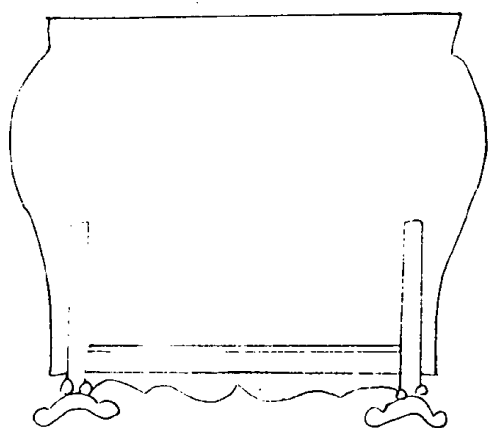

圖律樂上堂終二成六

林鍾子
大蕤子
南呂子
姑洗子
應鍾子
和宮子
大呂子
夷則子
夾鍾子

右樂二終

第二終圖
宮子林正
羽子姑正
徵子大正
角子無
商子林
宮子姑
羽子大
變大

徵子大正
角子應正
商子太
宮子大
羽子大
徵子大
角子大

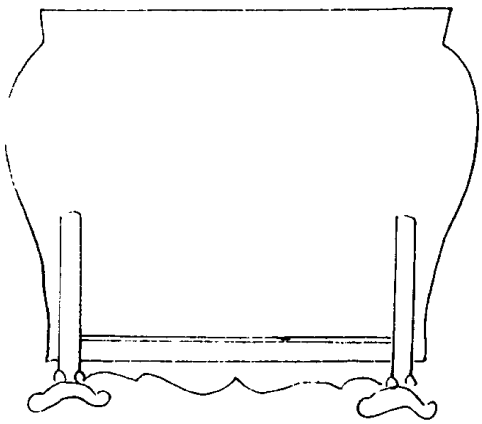
商子南
宮子難
羽子大
徵子大
角子南
商子南
而南

圖津樂下堂終二成六

圖律之歌協終二成六

工以納言時而勉之

夾鍾子 蕤賓子 仲呂子 黃鍾變 林鍾子 太簇變 南呂子 姑洗子 應鍾子 夷賓子 大呂變 長則子

無射正
仲呂正
黃鍾子
林鍾正
太簇子
南呂正
姑洗子
應鍾正

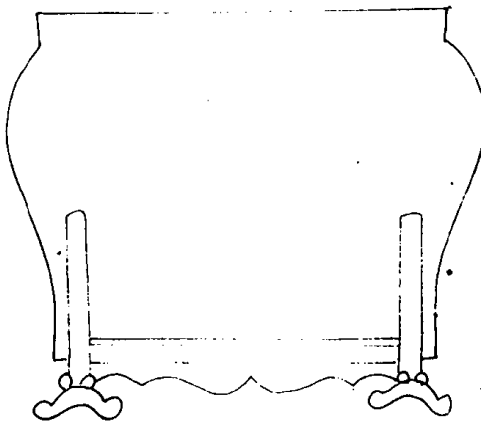
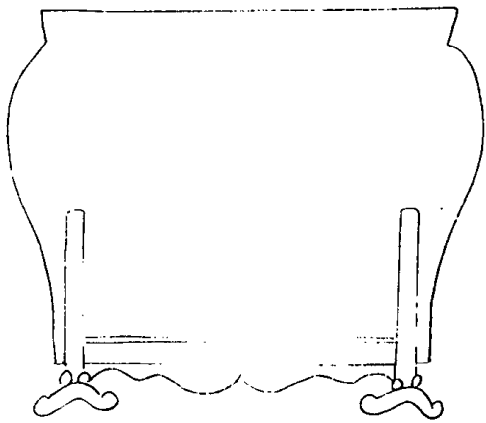

圖 律 樂 上 堂 終 三 成 六

大連變
無明子
冲口子
品鍾變
外理皮
南呂子
估洗變
大鼓皮
直鍾子
銀寶子

第三終圖

宮夾格子羽變之夾徵南否子角子之正商夾變子宮變羽南右樂三終

角 徵 羽 宮 商 南 徵
姑 子 林 子 魚 變 大 變 姑 子 林 子 魚
則 則
子 休 子 蕪 子 大

商仲夷 南仲夷 徵仲夷 羽仲夷 宮仲夷 商仲夷
變太 變太 變太 變太 變太 承正

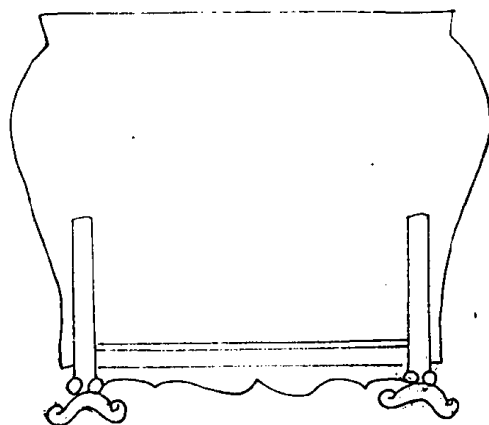
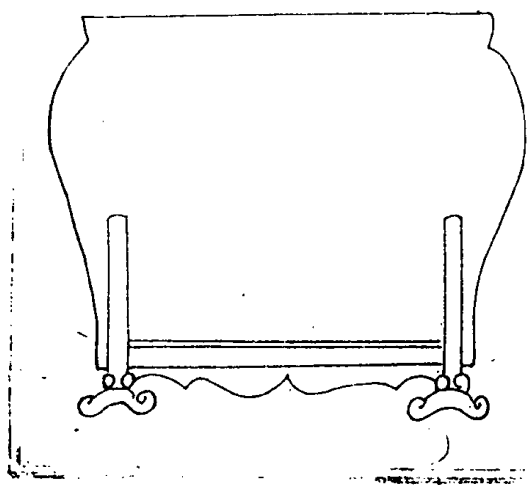
圖律樂下堂終三成六

圖律之歌協終三成六

之威則否之庸之承則格

大呂變
夷則子
夾鍾變
無射子
仲呂變
蕤鍾變
林鍾子
大蕤變
南呂子
姑洗變

姑洗子
大呂子
夷則子
夾鍾子
無射正
仲呂子
蕤鍾子
林鍾子
大蕤子
南呂正

圖律樂上堂終一成七

應鍾正
庭賓子
大呂子
夷則子

右樂一終

角變黃
徵子夾
羽子庭
宮子南
商子黃
角子夾

宮應股正大

應鍾協韶樂第七成

徵子庭正南

商子大正姑

羽子夷哉正應

宮子無
羽子林
徵子姑
角子大
商子無

徵子仲
角子大
商子應
宮子夷
羽子仲

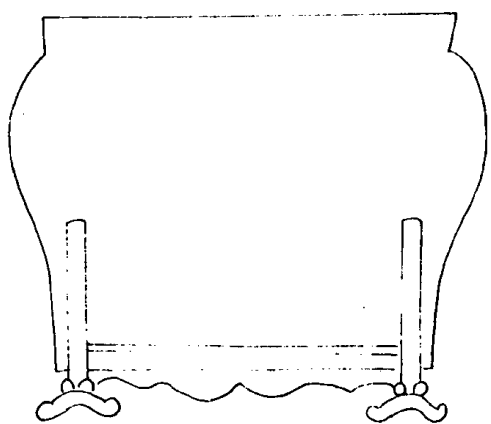
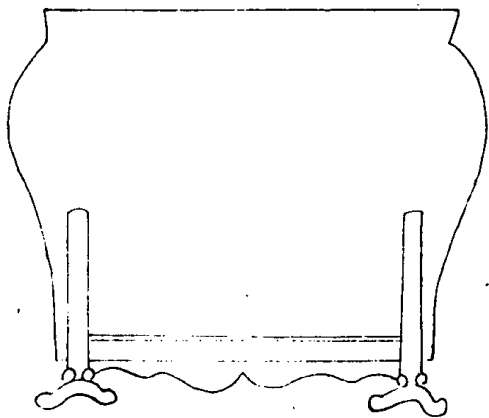

圖 律 樂 下 堂 終 一 成 七

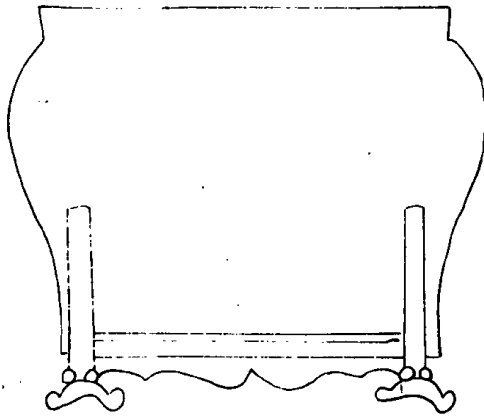
七成一終協之歌律圖

哉 喜 肱 股

火鍾子
無射子
仲呂子
黃鐘子
林鍾子
太簇子
南呂子
姑洗子
應鍾子
蕤賓
大呂子
夷則子
無射子
仲呂子
夾鍾子
黃鍾子

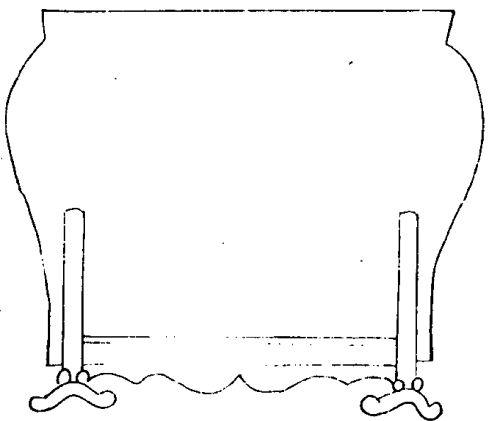

太簇正
南呂正
姑洗正
應鍾正

七 成 二 終 堂 上 樂 津 圖

林鍾子
太僕子
南昌子
姑洗子

第二終圖

宮 子林 羽 子姑 商 子林 角 子魚 徵 子大 羽 子姑 宮 子林

變大 變大 變大 變大 變大 變大 變大

正林 正林 正林 正林 正林 正林 正林

右樂二終

角徵羽宮商角徵
子夷子應變太子仲子夷子應子太
首
正仲

商 角 徵 羽 宮 商
子雞 子而 變黃 子夾 子雞 子而
起

圖律樂下堂終二成七 圖律之歌協終二成七

哉 起 首 元

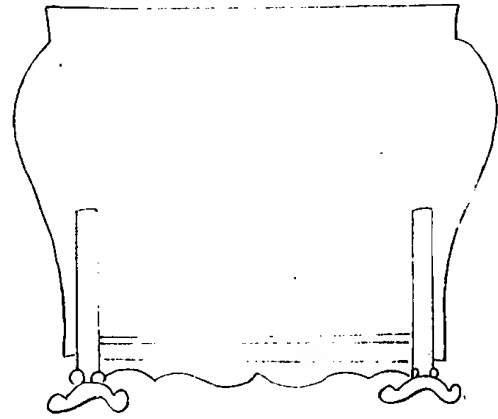
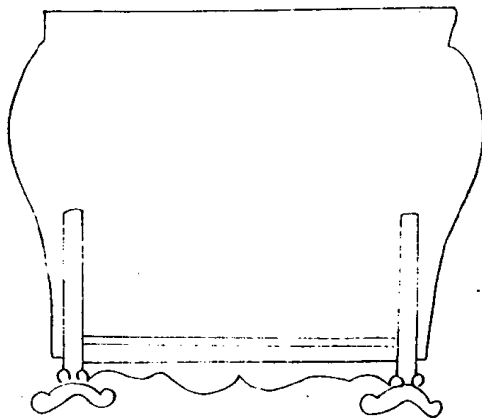
應鍾子
大呂變
夾鍾子
仲呂子
黃鍾變
林鍾子
太簇變
南呂子
姑洗子
應鍾子
大呂變
夾鍾子

林鍾正

黃鍾子

仲呂正

無射正

圖律樂工堂終三成七

黃鍾變

仲呂子

無射子

夾鍾變

右樂三終

羽子

宮變

商變

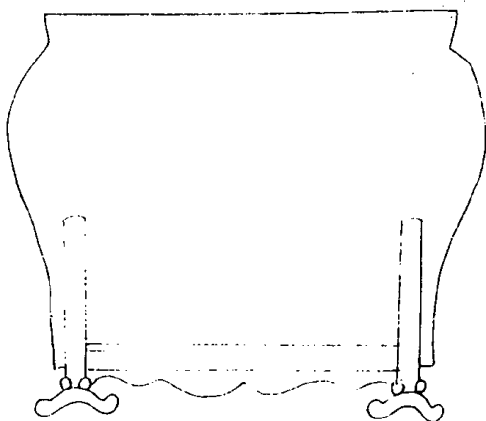
角子

徵子

羽變

宮變

第三終圖

角變

徵子

羽子

宮變

商變

角子

徵子

羽子

宮變

商變

角子

徵子

羽子

宮變

商變

角子

徵子

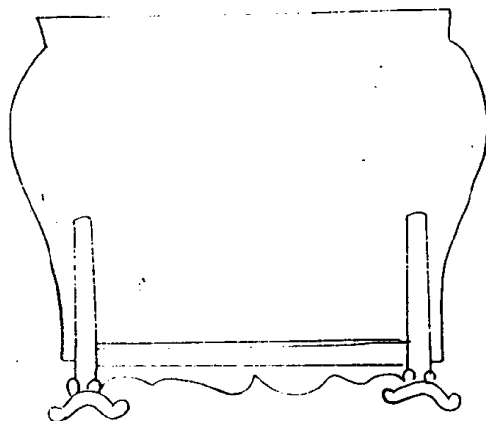
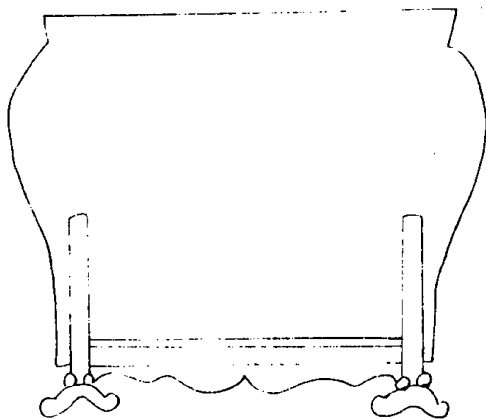
正長

圖律樂下堂終三成七 圖律之歌協終三成七

哉 熙 工 百

外鐘子
太簇變
南呂子
姑洗變
應鍾子
太呂變
夾鍾子
無射子
仲呂變
蕤鍾子
太簇變
南呂子
姑洗變

大呂子
夾則子
夾鍾子

圖律樂上堂終一成八

應鍾正
蕤賓正
大呂子
夾則子

右樂一終

角變前
徵子夾
羽子鍾
宮子南
商子黃
角子夾

宮應元
正太

應鍾協韶樂第八成第一終圖

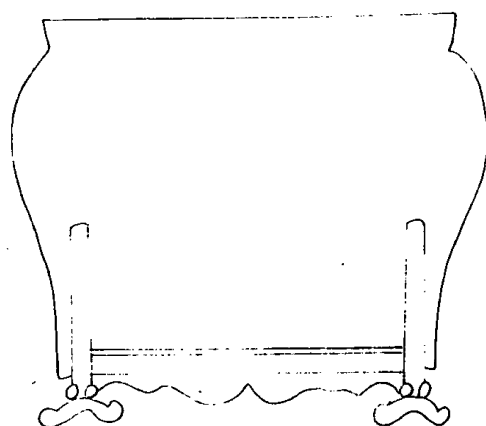
徵子鍾
首正南

商子大
明正始

羽子夾
哉正應

商 角 徵 羽 宮

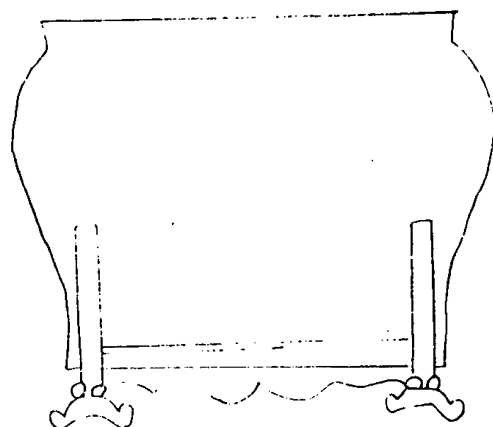
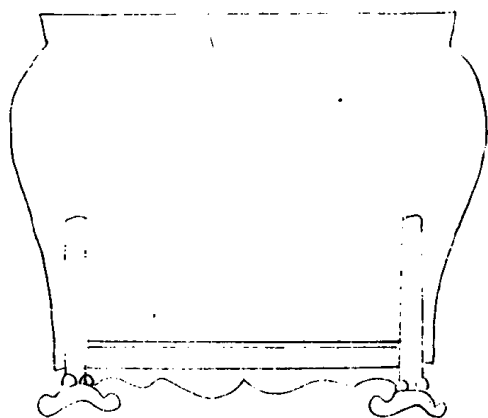
羽 宮 商 角 徵 羽
子仲 子夾 子應 子太 子仲

圖律樂下堂終一成八 圖律之歌協終一成八
哉 明 首 元

水鍾子
無射子
汁呂子
黃鍾子
林鍾子
太簇子
南呂子
姑洗子
應鍾子
大呂子
夷則子
中呂子
蕤賓子
黃鍾子

應鍾正
姑洗正
南呂正
太簇正

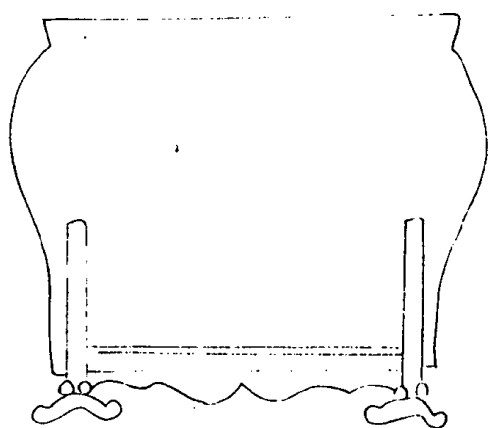

圖律樂上堂終二成八

姑洗子 南呂子 太簇子 林鍾子

右樂二終
羽 宮 商 角 徵 羽 宮
安大子姑子林子無子夷子姑子林
哉 股
正林正無

第二終圖

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子夷子應子大子仲子表子應子太
正仲

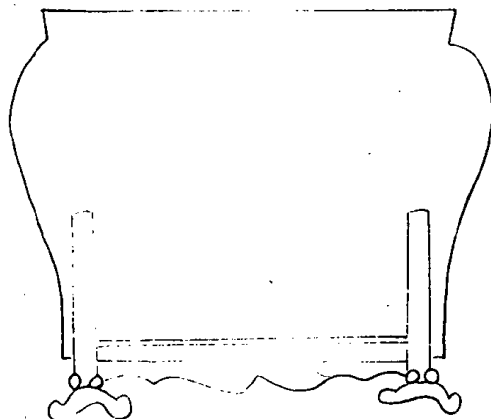
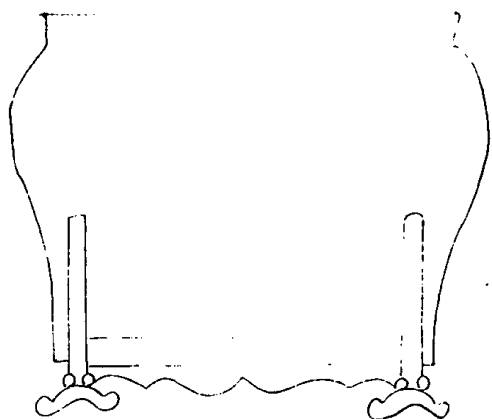
商 角 徵 羽 宮 商
子蕤子角子夷子夷子姑子南
良
子黃

八 成 二 終 協 歌 之 律 圖 八 成 二 終 堂 下 樂 律 圖

股 肱 良 哉

應鍾子
蕤賓子
太呂更
夷則子
無射子
仲呂子
蕤賓更
林鍾子
大呂更
何呂子
姑洗子
應鍾子
蕤賓子
太呂更
夷則子

無射正
仲呂正
黃鍾子
林鍾正

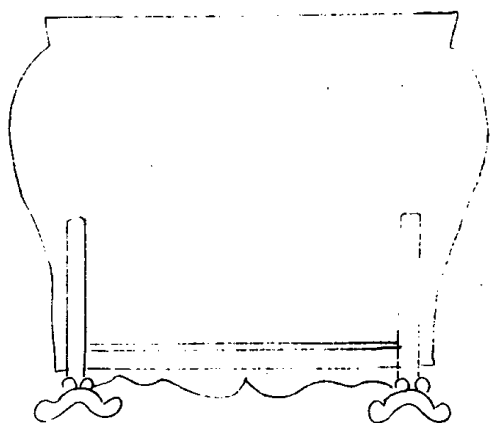
八 成 三 終 堂 上 樂 律 圖

黃鍾變
仲呂子
無射子
蕤賓更

右樂三終

徵 羽 宮 商 角
徵變大子
羽變黃子
宮變太子
商變大子
角變太子

第三終圖

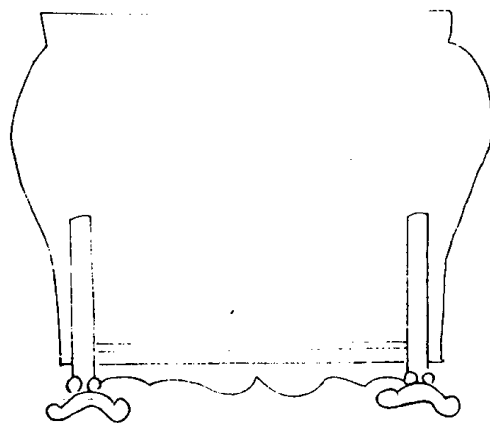
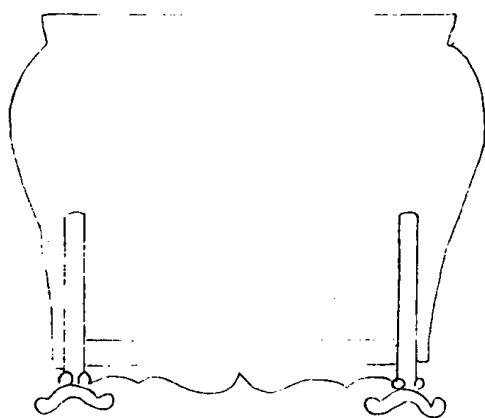
徵 羽 宮 商 角
徵變大子
羽變黃子
宮變太子
商變大子
角變太子
商 角 徵 羽 宮 商
商變太子
角變仲子
徵變子
羽變子
宮變太子
商變子
康正

八 成 三 終 協 歌 之 津 圖 八 成 三 終 堂 下 樂 津 圖

庶 事 康 哉

林鍾子
太簇變
南呂子
姑洗變
應鍾子
大呂變
夷則子
夾鍾變
仲呂子
大呂變
夷則子
夾鍾變
仲呂子
大呂變
夷則子
夾鍾變
仲呂子
大呂變
夷則子
夾鍾變
仲呂子

應鍾子
大呂子
夷則正
夾鍾正

九 成 一 終 堂 上 樂 津 圖

應鍾正
大呂子
夷則子
夾鍾子
仲呂子
黃鍾子

右樂一終

應鍾協韶樂第九成第一終圖
徵子火正南
角子土正南
商子黃修正夾
宮子南
羽子北
徵子夾
角子黃

商子大
角子大
徵子姑
羽子林
宮子無
商子大
徵子金正姑
角子大

羽子夷木正應
徵子仲惟正夷
角子太
商子真
宮子夷
羽子仲

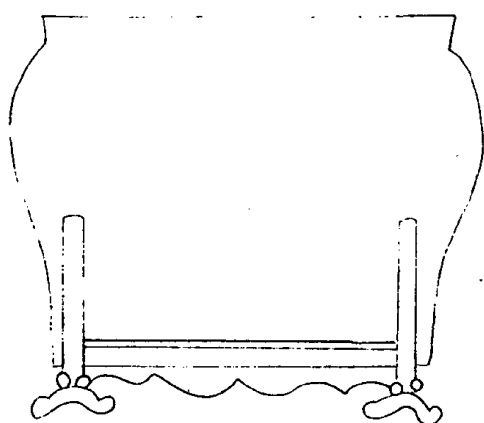

圖 律 樂 下 堂 終 一 成 九

圖 律 之 歌 協 終 一 成 九

修 惟 穀 土 木 金 火 水

林鍾子
大呂子
南呂子
姑洗子
應鍾子
鍾子
大呂子
夾鍾子
仲呂子
黃鍾變

太簇正
南呂正
姑洗正
應鍾正
鍾子
太呂子
夾則正
夾鍾正

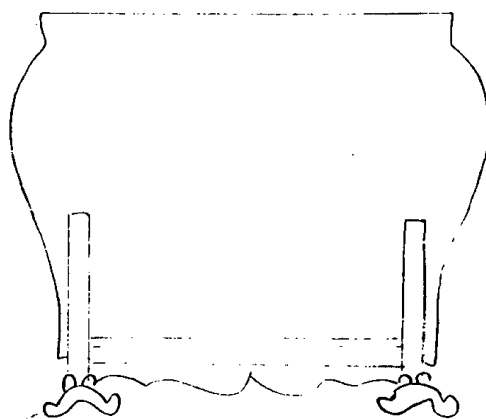
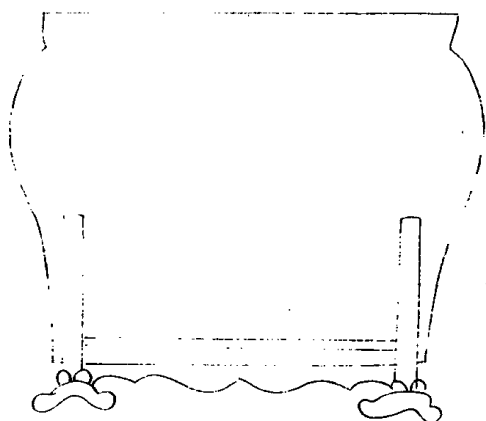
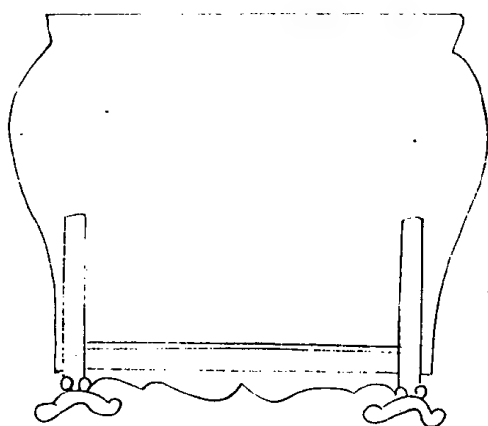

圖 律 樂 上 堂 終 二 成 九

林鍾子
大呂子
南呂子
姑洗子
應鍾子
鍾子
大呂子
夾鍾子

右樂二終

第二終圖
宮子林正無
羽子姑正林
徵子大用正林
角子魚
商子林
宮子姑
羽子大變

徵子大德正仲
角子應厚子太
商子難和正應
宮子仲
羽子大變
徵子夷
角子夷

商子南利子黃
宮子難主子南
羽子夾
徵子黃
角子南
商子難

圖 律 樂 下 堂 終 二 成 九

圖 律 之 歌 協 終 二 成 九
和 惟 生 厚 用 利 德 正

夾鍾子
魚射子
仲呂子
黃鍾變
林鍾子
太簇變
姑洗子
應鍾子
南呂子
大呂變
夷則子

無射正
仲呂正
黃鍾子
林鍾正
太簇子
南呂正
姑洗子
應鍾正

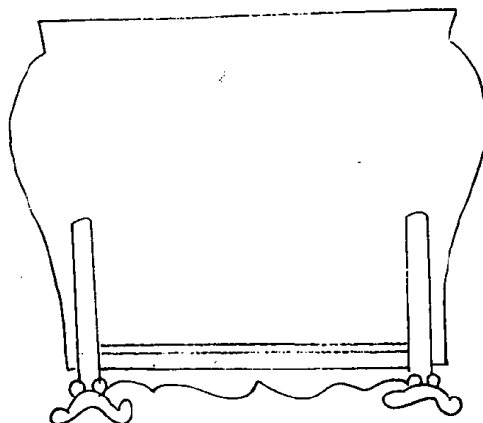
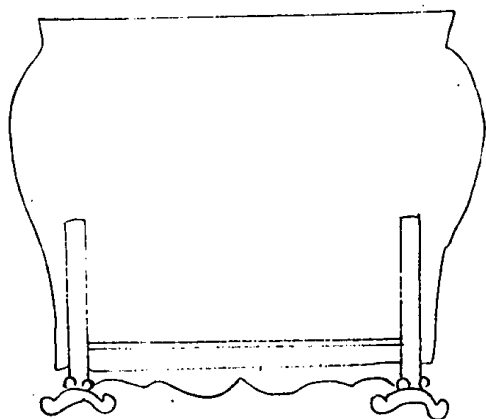
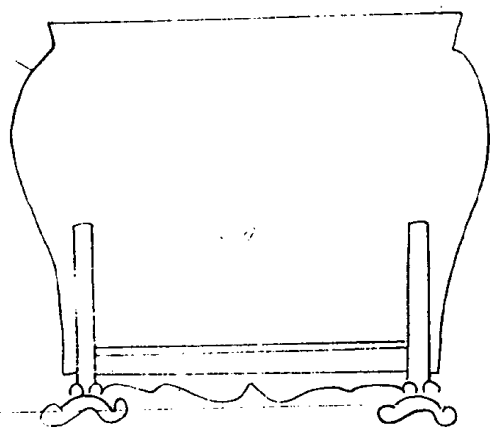

圖 律 樂 上 堂 終 三 成 九

夾鍾變
魚射子
仲呂子
黃鍾變
林鍾子
太簇變
南呂子
姑洗變

右樂三終

第三終圖
宮變九子
羽變九子
徵變九子
角變九子
商變九子
宮變九子
羽變九子
徵變九子
角變九子
商變九子

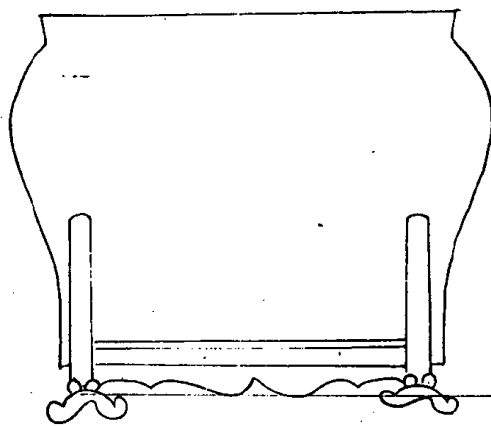
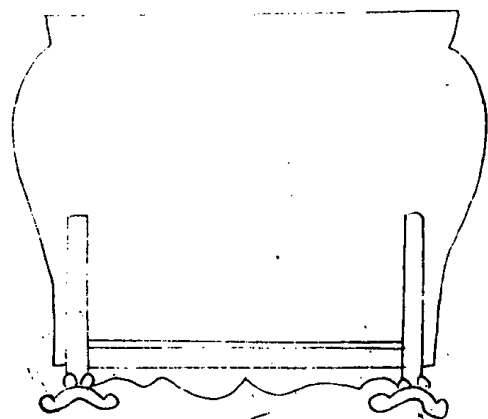
角變九子
徵變九子
羽變九子
宮變九子
商變九子
角變九子
徵變九子
羽變九子
宮變九子
商變九子
角變九子
徵變九子
羽變九子
宮變九子
商變九子

九成三終協之律圖 九成三終堂下樂律圖

九成三終協之律圖

應鍾子
大呂變
夷則子
文鍾變
無射子
仲呂變
黃鍾變
林鍾子
太簇變
南呂子
姑洗變

應鍾子
大呂子
夷則正
夾鍾子
無射正
仲呂子
黃鍾子
林鍾子

樂成告備

九樂成則樂工告備一成三終謂之樂備若一成樂備則樂工告曰一成樂備出復禮若二成樂備則樂工告曰二成樂備由是以至於九成成做北

雅樂達聲感召之異 圖并記附

聖人制樂豈為耳目之欲哉所以調和乎陰陽宣暢乎風氣感格乎人也不過渾朴平淡初無悲凄奇巧之音何以能起人之聽也是以後世昧聖人立樂之意每以古樂為不足聽而惟新樂之喜聞焉其不足聽所以謂古樂不能

興矣亦為古樂不必作矣此深人亂夫之見奚可與語夫大道哉其所欲聞者亂世之音也鄭衛之音亂亡國之音也桑間濮上之音亡國之音也其政嚴其民流詘上行私也而不可止也濮水之上地有桑間者亡國之音於此水出也昔魏封使師延作靡靡之樂已而自沉於濮水後衛靈公將之齊舍濮水之上及平陽聞鼓琴之聲問左右晉對曰不聞乃召師涓聽而寫之至晉平公公享之重公曰今者聞新聲請奏之即命師涓出師涓之學從琴鼓未終師涓止之曰此亡國之聲昔師延之所作也與封為靡靡之樂武王伐紂師延來建自投濮水之中故聞此聲必於濮水之上大道之音豈其所樂聞耶成吳韋韶之音首魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則惟恐卧聽鄭衛之音則不知倦聽問古樂之如彼新樂之如此何也子夏對曰

今夫古樂進旅退旅旅言其齊一也和正以廣和正以廣也絃匏笙簧會守拊鼓始奏以文文謂復亂以相和也疾以雅雅亦樂器名也君子於是語於是道古修身及家平均天下此古樂之發也今夫新樂進俯退俯聲以澹溺而不止及優侏儒擾難于女不知父子樂終不可以語不可以道古此新樂之發也今召之所問者樂也所好者音也夫樂者與音相近不同文侯曰敢問何如乎夏對曰夫古者天地順四時當民有德而五穀昌疾疫不作而無妖祥此之為大當然後聖人作為父子君臣以為紀綱既正天下大定天下大定然後正六律和五聲茲歌詩頌此之為德音德音之謂樂詩云莫其德音其德克明克類克長克君王此大邦克順克比此于文王其德靡悔既受帝祉施于孫子此之謂也今君之所好者其溺音乎文侯曰敢問溺音何從出也子夏對曰鄭音好濫淫志宋音燕女溺志衛音趨數煩志齊音放辟奮志此四者皆淫於色而害於德是以祭祀弗用也詩云蕭雍和鳴先祖是聽夫蕭雍也莊雍和也夫教以和何事不行為人君者謹其好惡而已矣君好之臣為之上行之則民從之詩云誘民

孔易此之謂也然後聖人作為執鼓控楊楊謂項麓此六者德音之音也然後鍾磬筦竽瑟以和之千戚箠翟以舞之此所以祭先王之廟也所以獻酬酢也所以官序貴賤各得其宜也所以示後世有尊卑長幼之序也由此規之以知子夏之告文侯大指有五在樂之發啓其明也新樂之發覺其昧也大當一節定其本原也溺音一節謹其邪思也德音一節作其正氣也指雖有五而所以傷斯世不聞大道之音者則一焉所謂古樂之發者是言古樂之正而雅也知古樂之正而明於修身之道則身修家齊國治而天下平矣蓋啓其所以明者如此所以謂新樂之發者是言新樂之邪而淫也昧新樂之邪而溺於悲欲之私則身危家破國亡而天下亂矣蓋覺其所以昧者如此所謂大當大化之均調三綱六紀之既叙然後及於聲律歌頌者是言先序之以禮乃可和之以樂蓋欲其知作樂之本原也所謂溺音必淫於色而害於德不可用於宗廟者是言溺音之汚人壞神其害如此蓋欲人之所好惡而謹其邪思也所謂德音必質素以為其本華美以簡其和可用之宗廟朝廷垂之天下後世者是言德音之感人格

神其利如此蓋欲人之所喜好而作其正氣也子夏反覆詳告文侯至此其所以傷大道之音不聞於天下後世可謂深且切矣嗚呼明者可啓然後古樂可作昧者可覺然新樂可故本原可定然後德音可興德音可興然後溺音可息德音興溺音息則大道盈天下矣大道之音盈天下則諸福無不集百祥無不至萬事萬物萬民無不順以寧矣憂亂亡之足慮哉何也德音之所集者雅樂之實用也溺音之所集者淫聲之實用也夫雅樂正音也感人無不歸于正所以有治安之明效淫聲邪音也感人無不歸于

邪所以有亂亡之烈禍是故子夏之所對者在於德音而文侯之所聞者在於溺音也子夏志之所存者古樂之發也文侯志之所在者新樂之發也此子夏所以付之空言文侯所以終於不錄焉嗚呼然後知音不存乎音而存乎樂樂不存乎樂而存乎人之爲好乎古樂也則古樂無不興人之爲好乎新樂也則新樂無不興有是人則有是樂有是樂則有是音有是音則有是治亂存亡之明效烈禍矣古樂新樂之音無並作也治亂存亡之勢無兩立也古樂廢則新樂興矣治要無具則亂亡至矣是以世之庸

人淫夫無不善聞樂道乎新溺音而不自知其爲鄙其憂君憂國者必睭睭以思乎古樂德音之可興也君子觀雅樂淫聲之實用可不慎哉可不慎哉因併著感召諸圖于後以起夫愛呂憂國者勸勵之心也觀其圖察其政審其音則慕雅樂而懲淫聲者其能已已乎

雅樂感召之圖

伏羲立樂謂之扶來亦云立本通神明之魄以合天人之和以修身理性反其天真

其感格也天應以鳥獸文章地應以龍馬負圖在位有

一百一十五年之安

神農立樂謂之扶持亦云下謀作五弦階事功以和民之性以因天時相地宜以利民之生

其感格也其俗樸重瑞慈而無忿爭之虞其民居安食力而無大札之患在位有一百四十年之安

黃帝立樂謂之咸池鑄十二鍾協月竇以和五音立天時正人位乃命大容以作樂亦謂之承雲亦謂雲門

其感格也民不習鳴官不懷私市不預殯城郭化鳥見利不爭風雨時若人無夭折物無疵厲虎豹不妄噬鸞

鳥不妄搏商夷之人罔不承享鳳凰巢于阿閣麒麟吐
于苑囿在位有百年之安享年百有十歲

少皞立樂謂之大淵亦云九淵立建鼓制浮翫以通山川
之風誥人神和上下以暢陰陽之運

其感格也諸福之物鸞鳳之祥無不畢至在位有八十
四年之安享年一百歲

顓頊立樂謂之六莖會八風之音為圭水之曲以召氣而
生物淳金效璫是以作樂調陰陽享上帝朝群后亦謂之
承雲

其感格也動靜之物小大之神日月所照莫不祇屬在

位有七十八年之安享年九十一歲

帝嚳立樂謂之六英英言其德業之英茂也

其感格也日月所照風雨所至莫不服從在位有七十

年之安享年一百五歲

唐堯立樂謂之大章章明也言堯之德章明也

其感格也百姓戴之如日月親之如父母仁昭而立義

德博而化廣不賞而民勸不罰而民治在位有七十二

年之安享年一百九十八歲

虞舜立樂謂之大韶韶繼也言舜能繼堯之德也

其感格也致異物鳳凰來翔通出隱鬼神來格在位有

六十一年之安享年一百有十歲

夏禹立樂謂大夏夏廣大也言禹能廣堯舜之德也

其感格也大錫洪範九疇而異倫攸叙天錫黃金三日

而庶民設是在位有二十七年之安享年一百歲

商湯立樂謂之大濩濩者歷救之謂也湯以寬仁而除邪
穢能使天下各得其所所以能救護天下之人也

其感格也萬邦惟懷永保天命在位有十三年之安享

年一百歲

周武王立樂謂之大武武以武功定天下救民於水火之
中也

其感格也通道于九夷八蠻海隅日出之地罔不臣服

享年九十三歲

成王時周公為相立樂謂之勺言勺先祖之道也又有房

中之樂以歌后妃之德以六代之樂教國子

其感格也典烈風淅雨海不揚波在位有三十七年之

安享年五十歲

淫聲感召之圖

鄭衛之音妖淫惑亂世之音也此於慢矣

其感召也鄭則淫奔風起女惑於男衛則淫奔風起男

惑於女惟衛人猶多利議懲創之意而鄭人則蕩然無

復羞愧之萌是鄭倍之淫甚於衛矣故夫子獨以鄭聲

為戒不及於衛者蓋舉重而言耳而其為亂世之招則

均之為禍也尚望其享年之永哉

桑間濮上之音靡靡忽忽亡國之音也淪於溺矣

其感召也其政散其民流誣上行私而不可止也

宋音燕女溺志

其感召也其俗淫蕩其民昏昏

齊音教辟禽志

其感召也其俗漏逸其民鄙詐

秦始皇改周大武曰五行而無大武之具改房中曰壽人

而失房中之意二世尤以鄭衛之音為娛

其感召也楚賦經籍坑代儒生恣情縱欲流毒四海民

不堪命矣所以致亡之速也

漢高祖有叔孫通因秦人制宗廟樂大祝迎神于廟門奏

嘉至猶古降神之樂也帝入廟門奏永安以為行步之節

猶古米薺辟夏也乾豆廟羞上奏登歌獨上歌不以覽按

亂人聲欲在位者偏聞之猶古清廟之歌也登歌再終下

奏休成之樂美神明既享也帝就酒東廂坐定奏采芣之

樂美禮已成也又有房中祠樂用楚聲也作風起之詩今

沛子弟歌也其於古人立樂之意不同矣

其感召也其治尚義而好詐其民殘薄而好剛氣習秦

風在位享年多愧于古

孝惠之奏安世樂孝景詔各廟皆有樂舞及自元帝成帝

以下雖各好聲音皆不足以為樂

其感召也皆不足言矣

梁武帝善音樂自制四器名之為通以定雅樂北齊文宣

設十二鐘鐘於其辰位四面無設編鐘編磬設建鐘於四

隅郊廟會同用之是皆紛紛無據何以成作樂之功也

其感召也蓋不言矣

唐太宗貞觀初命祖孝孫正宮調命呂習音韻命張文收

考律呂率皆制作無統及以舞踏言之則自獻祖而下昭

宗以上咸各有其名矣惟唐之自制樂有三大舞一曰七

德壽二曰九功舞三曰上元舞七德舞者本秦王破陣樂也又有所謂夜半還京之樂霓裳羽衣之曲吾又不知其何所謂也

其感召也大抵唐之音韻皆錯亂無章而有好大喜功之氣象故漸成風腥穢成冒異端嘉起大道乖還陵夷同於五代其不及漢也遠矣

宋太祖取治世之音安以樂之義祭天爲高安樂祭地爲靜安樂宗廟爲理安樂天地宗廟登歌爲嘉安 皇帝臨軒爲隆安王公出入爲正安皇帝飲食爲和安皇帝受朝

皇后入宮爲順安皇太子軒輊出入爲長安正冬朝會爲永安郊廟祖入爲豐安祭享酌獻飲福受胙爲禧安祭文宣王武成王同用武安籍田先農用靜安其所以分爲章樂之不同者蓋雜得周禮十二章樂制之法然與古樂皆大相遠矣以至仁宗之命李照鑄編鐘十二者是已而學士馮元等駁之以加四清聲爲是而以李照十二鍾爲非於是以前爲迂誕罷之可惜也仁宗命范鎮楊傑詳定大樂而議八音之失似也但非李照不用四清謂有本而無應而用四乎聲以諧八音則不知樂矣但照言樂音過高

言王朴律準視古樂高五律視胡部樂高二律故後改馬降下數律又無長短厚薄之差雖駁紛紛卒無一定之說蓋亦有其理數未明之故也何望古樂之能興哉

其感召也宋皆雜錯下降之音故宋之治功終不能以振起矣頃有餘剛果不足尋致陰陽不順水旱不調夷狄深入盜賊多發感召之徵不少繆也可畏哉

迨至于元則爲腥膻異類不足與言禮樂矣而尚可語其

感召耶

總說

右姑舉其槩以徵治亂存亡之明效烈禍耳未遑以悉數之也然不知雅樂淫聲作於此而治亂存亡應於彼不要毫末其故何哉蓋聲音之道固與政通而音樂和重濁有以達乎氣運其聲其氣機織相感類合相凝摩盈縮鉅轉移流衍或虛以召實或實以乘虛皆具和平之氣焉之動躍也於是乎和必致祥重必致崇感應之機慷慨可畏何世之人皆浮沉於醉鄉而訖不少悟悅一時之妖態長無窮之隱憂劫終身之玩好以詒家邦之烈禍於予之悅溺矣補哉嗚呼舍多福而不知來惟

逐逐而胥沉于禍敗安望乎韶之可興烏呼明哲大夫
君子尚一德一心以興韶樂非自求多福而已也烏天
下之人而求多福也烏後世之人而求多福也念哉念
哉

古樂義卷之九

黃鍾樂

奏黃鍾歌大呂舞黃鍾祀天神之樂也蓋黃鍾陽也位在
子樂陽而歌亦陽則非和矣故歌大呂以合之大呂陰也
位在丑是陰與陽配子與丑合且黃鍾與大呂之管以次
相應所謂大昭小鳴和之道也謹按三經禮書儀禮之旨諸
傳之文以布法于後協之以詩歌文之以五聲播之八音
以一圓為詩之一字五聲之下分註者為樂聲之協于律
者也每圓之下分註者為人聲之協于律者也有圓者為
堂上之樂無圓者為堂下之樂而必以圓代詩者以古今
之詩歌各有其制難乎一定不被之于樂故虛之以待詩
也若夫舞蹈以象黃鍾之音者其法制悉具于後不可雜
施于聲樂之圖此但條其九成析其三終以為黃鍾聲樂
之一章而已

宮
正黃
○
正大

黃鍾第一成

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
大 正姑 正林 正無 正大 正姑 正林
○ ○ ○
正大 正仲 正夷

商 角 徵 羽 宮 商
正應 正大 正仲 正夷 正應 正大
○ ○ ○
正南 子黃 正夷

羽 宮 商 角 徵 羽
正蕤 正南 子黃 正夷 正蕤 正南
○ ○
子林 正無

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子太 正仲 正夷 正應 子大 正仲 正
○ ○ ○
子夷 正蕤 正南

角 徵 羽 宮 商 角 徵
正南 子黃 子夷 正蕤 正南 正黃 正夷
○ ○ ○
正應 子大 正姑

商 角 徵 羽 宮 商
正林 正無 子大 正姑 正林 正無
○ ○ ○
正仲 正夷 正應

宮
正黃
○
正大

黃鍾樂第二成第一終圖

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子無 子大 子姑 正林 正無 子大 子姑
○ ○ ○
正應 子太 子仲

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子仲 正夷 正應 子太 正仲 正夷 子應
○ ○ ○
子蕤 正南 子黃

商 角 徵 羽 宮 商
子夷 子蕤 正南 子黃 子夷 正蕤
○ ○ ○
子大 子姑 正林

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子太 正姑 正林 正無 正大 正姑 正林
○ ○ ○
正仲 正夷

商 角 徵 羽 宮 商
正 正大 正仲 正夷 正應 正大
○ ○
子黃 正夷

羽 宮 商 角 徵 羽
正蕤 正南 正黃 正夷 正蕤 正南
○ ○
正林 正應

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
正無 子太 子姑 正林 正無 子太 子仲
 ○ ○ ○
正鹿 子太 子仲

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子仲 正夷 正鹿 子太 子仲 正夷 正鹿
 ○ ○
正南 子夷

商 角 徵 羽 宮 商
子夷 子鞋 正南 子夷 子夷 正鞋
 ○ ○
子姑 正林

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子太 正仲 正夷 正鹿 子太 正仲 正夷
 ○ ○ ○
子夷 正鞋 正南

角 徵 羽 宮 商 角 徵
正南 子夷 子夷 正鞋 正南 子夷 正鞋
 ○ ○
子夷 正姑

商 角 徵 羽 宮 商
正林 正無 子夷 正姑 正林 正無
 ○ ○
正夷 正鹿

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子太 正仲 正夷 正鹿 子太 正仲 正夷
 ○ ○
正鞋 正南

角 徵 羽 宮 商 角 徵
正南 子夷 子夷 正鞋 正南 子夷 正鞋
 ○ ○
子夷 正姑

商 角 徵 羽 宮 商
正林 正無 子夷 正姑 正林 正無
 ○ ○
正鹿

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
正大 正姑 正林 正夷 正大 正姑 正林
 ○ ○
正仲 正夷

商 角 徵 羽 宮 商
正鹿 正太 正仲 正夷 正鹿 正太
 ○ ○
正夷 正姑

羽 宮 商 角 徵 羽
正鞋 正南 正夷 正夷 正鞋 正南
 ○ ○
正鹿

宮
正黃 正大
 ○

黃鍾樂第三成

宮
止
大

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
正大 正姑 正林 正無 正大 正姑 正林
○ ○
止仲 止夷

商 角 徵 羽 宮 商
正應 正大 正仲 正夷 正應 正大
○ ○
正夷 正夷

羽 宮 商 角 徵 羽
正夷 正南 正黃 正夷 正夷 正南
○ ○
正林 正應

黃鍾樂第四成

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
正無 正大 正姑 正林 正無 正大 正姑
○ ○
正太 正仲

角 徵 羽 宮 商 角 徵
正仲 正夷 正應 正太 正仲 正夷 正應
○ ○
正南 正夷

商 角 徵 羽 宮 商
正夷 正夷 正南 正夷 正夷 正夷
○ ○
正夷 正林

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
正無 正大 正姑 正林 正無 正大 正姑
○ ○ ○
正應 正太 正仲

角 徵 羽 宮 商 角 徵
正仲 正夷 正應 正太 正仲 正夷 正應
○ ○
正南 正夷

商 角 徵 羽 宮 商
正夷 正夷 正南 正夷 正夷 正夷
○ ○
正姑 正林

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
正大 正仲 正夷 正應 正太 正仲 正夷
○ ○ ○
正夷 正夷 正南

角 徵 羽 宮 商 角 徵
正南 正夷 正夷 正夷 正南 正夷 正夷
○ ○
正太 正姑

商 角 徵 羽 宮 商
正林 正夷 正大 正姑 正林 正夷
○ ○
正夷 正應

宮
正黃

正大

黃鍾樂第五成

右樂一終

右樂一終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
正太 正仲 正夷 正鹿 正太 正仲 正夷
○ ○ ○
正大 正利 正南

角 徵 羽 宮 商 角 徵
正南 正黃 正夷 正鹿 正南 正黃 正夷
○ ○ ○
正無 正太 正姑

商 角 徵 羽 宮 商
正林 正無 正太 正利 正林 正無
○ ○ ○
正仲 正夷 正鹿

角 徵 羽 宮 商 角 徵
正太 正姑 正林 正無 正太 正姑 正林
○ ○ ○
正太 正仲 正夷

商 角 徵 羽 宮 商
正鹿 正太 正仲 正夷 正鹿 正太
○ ○ ○
正南 正黃 正夷

羽 宮 商 角 徵 羽
正利 正南 正夷 正太 正利 正南
○ ○
正林 正無

宮
正黃
○
正大

黃鍾樂第六成

右樂三終

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
正太 正姑 正林 正無 正太 正姑 正林
○ ○
正仲 正夷

商 角 徵 羽 宮 商
正鹿 正太 正仲 正夷 正鹿 正太
○ ○
正黃 正夷

羽 宮 商 角 徵 羽
正利 正南 正夷 正太 正利 正南
○ ○
正林 正無

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
正無 正太 正姑 正林 正無 正太 正姑
○ ○ ○
正鹿 正夷 正仲

角 徵 羽 宮 商 角 徵
正仲 正夷 正鹿 正太 正仲 正夷 正鹿
○ ○ ○
正南 正黃 正夷

商 角 徵 羽 宮 商
正夷 正利 正南 正夷 正夷 正利 正南
○ ○ ○
正太 正姑 正林

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
正無 子太 子姑 正林 正無 子太 子姑
 ○ ○ ○
正應 子太 子仲

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子仲 正夾 正應 子太 子仲 正夾 正應
 ○ ○
正南 子黃

商 角 徵 羽 宮 商
子夾 子難 正南 子黃 子夾 正難
 ○ ○
子姑 正林

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子太 正仲 正夾 正應 子太 正仲 正夾
 ○ ○ ○
子大 正難 正南

角 徵 羽 宮 商 角 徵
正南 子黃 正夾 正難 正南 子黃 正夾
 ○ ○
子大 正姑

商 角 徵 羽 宮 商
正林 正無 子大 正姑 正林 正無
 ○ ○
正夾 正應

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子太 正仲 正夾 正應 子太 正仲 正夾
 ○ ○
正難 正南

角 徵 羽 宮 商 角 徵
正南 子黃 正夾 正難 正南 子黃 正夾
 ○ ○
正大 正姑

商 角 徵 羽 宮 商
正林 正無 子大 正姑 正林 正無
 ○
正應

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子大 正姑 正林 正無 子大 正姑 正林
 ○ ○
正仲 正夾

商 角 徵 羽 宮 商
正應 正夾 正仲 正夾 正應 正夾
 ○
正大 正夾

羽 宮 商 角 徵 羽
正難 正南 子黃 正夾 正難 正南
 ○
正無

宮
正黃 正大
 ○

黃鍾樂第七成

宮
正○
大

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子大 正姑 正林 正燕 正大 正姑 正林
正仲 正夷

商 角 徵 羽 宮 商
正夷 正太 正仲 正夷 正夷 正大
正夷 正夷

羽 宮 商 角 徵 羽
正燕 正南 正夷 正夷 正燕 正南
正林 正燕

黃鍾樂第八成

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
正燕 正太 正姑 正林 正燕 正太 正仲
正太 正仲

角 徵 羽 宮 商 角 徵
正仲 正夷 正夷 正太 正仲 正夷 正夷
正南 正夷

商 角 徵 羽 宮 商
正夷 正燕 正南 正夷 正夷 正燕
正林 正燕

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
正燕 正太 正姑 正林 正燕 正太 正仲
正夷 正太 正仲

角 徵 羽 宮 商 角 徵
正仲 正夷 正夷 正太 正仲 正夷 正夷
正南 正夷

商 角 徵 羽 宮 商
正夷 正燕 正南 正夷 正夷 正燕
正姑 正林

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
正太 正仲 正夷 正夷 正太 正仲 正夷
正夷 正燕 正南

角 徵 羽 宮 商 角 徵
正南 正夷 正夷 正燕 正南 正夷 正夷
正太 正姑

商 角 徵 羽 宮 商
正林 正燕 正太 正姑 正林 正燕
正夷 正夷

宮
正黃
○
正大

黃鍾樂第九成

右樂一終

角	徵	羽	宮	商	角	徵
子大	正姑	正林	正無	正太	正姑	正林
○	○	○	○	○	○	○
					正仲	正夷
商	角	徵	羽	宮	商	
正應	正太	正仲	正夷	正應	正太	
○	○	○	○	○	○	
				正南	正夷	
羽	宮	商	角	徵	羽	
正林	正南	正夷	正夷	正林	正南	
○	○	○	○	○	○	
				正林	正南	

右樂二終

羽	宮	商	角	徵	羽	宮
子太	正仲	正夷	正應	正太	正仲	正夷
○	○	○	○	○	○	○
				子夾	正姑	正南
角	徵	羽	宮	商	角	徵
正南	正夷	正夷	正夷	正南	正夷	正夷
○	○	○	○	○	○	○
				正無	子大	正姑
商	角	徵	羽	宮	商	
正林	正無	正夷	正姑	正林	正應	
○	○	○	○	○	○	
				正仲	正夷	正應

右樂三終

羽	宮	商	角	徵	羽	宮
正無	子大	正姑	正林	正無	子大	正姑
○	○	○	○	○	○	○
				正應	子太	子仲
角	徵	羽	宮	商	角	徵
正仲	正夷	正應	子太	正仲	正夷	正應
○	○	○	○	○	○	○
				正南	正夷	正夷
商	角	徵	羽	宮	商	
正夷	正南	正夷	正夷	正夷	正南	
○	○	○	○	○	○	
				正姑	正林	

太簇樂

奏太簇歌應鍾舞太簇祭地示之樂也夫太簇陽也位在寅樂陽而歌亦陽則非和矣故歌應鍾以合之應鍾陰也位在亥是陰與陽配寅與亥合且太簇與應鍾之管以次相應所謂大昭小鳴和之道也謹按三經禮周禮之音諸傳之文以布法于後協之以詩歌文之以五聲播之以八音每一周為詩之一字五聲之下分詩者為樂聲之協于律者也每圖之下分註者為人聲之協于律者也有圖者為堂上之樂無圖者為堂下之樂而必以圖代詩者以古今之詩歌各有其制難手一定不可被之于樂故虛之以待詩也若夫舞蹈以象太簇之音者其法制悉具于後不可雜施于聲樂之圖此但條其九成析其三終以為太簇聲樂之一章而已

宮
正太
○
正應

太簇樂第一成

徵	角	商	羽	宮	徵	角	商
正南	正北	正東	正西	正太	正南	正北	正東
○	○	○	○	○	○	○	○
子無	子太	子大	子仲	子太	子無	子太	子大
商	角	徵	羽	宮	商	角	徵
正太	正北	正東	正西	正太	正太	正北	正東
○	○	○	○	○	○	○	○
子大	子太	子仲	子太	子大	子大	子太	子仲
羽	宮	商	角	徵	羽	宮	商
正太	正北	正東	正西	正太	正太	正北	正東
○	○	○	○	○	○	○	○
子太	子大	子仲	子太	子大	子太	子大	子仲

右樂一終

右樂二終

宮	羽	徵	角	商	宮	羽	徵
正太	正北	正東	正西	正太	正太	正北	正東
○	○	○	○	○	○	○	○
子太	子大	子仲	子太	子大	子太	子大	子仲
徵	角	商	羽	宮	徵	角	商
正北	正東	正西	正太	正太	正北	正東	正西
○	○	○	○	○	○	○	○
子太	子大	子仲	子太	子大	子太	子大	子仲
商	羽	徵	角	宮	商	羽	徵
正東	正西	正太	正北	正太	正東	正西	正太
○	○	○	○	○	○	○	○
子大	子太	子仲	子太	子大	子大	子太	子仲

宮
正太
○
正鹿

太簇樂第二成

右樂一終

角	徵	羽	宮	商	角	徵	羽	宮	商
子夾	正羽	正黃	正黃	正夾	正羽	正南	正羽	正南	正夾
				○	○	○			
				子黃	子夾	子羽			
商	角	徵	羽	宮	商				
子人	正姑	正林	正無	正太	正姑				
				○	○				
				子無	子太				
羽	宮	商	角	徵	羽				
正夾	正鹿	正太	正仲	正夾	正鹿				
				○	○				
				子仲	子夾				

右樂三終

羽	宮	商	角	徵	羽	宮
子黃	子夾	子羽	正南	正羽	正夾	正南
			○	○	○	○
			子羽	子南	正黃	變夾
角	徵	羽	宮	商	角	徵
子林	正無	子太	正姑	子林	正無	子太
			○	○	○	○
			變姑	子林	子無	
商	角	徵	羽	宮	商	
子仲	正	正鹿	子太	子仲	正夾	
			○	○	○	
			子鹿	變太	子仲	

右樂三終

羽	宮	商	角	徵	羽	宮
子黃	子夾	正南	正南	正羽	正夾	正南
				○	○	○
				子南	變黃	變夾
角	徵	羽	宮	商	角	徵
子林	正無	子太	正姑	子林	正無	子太
				○	○	○
				子姑	子林	子無
商	角	徵	羽	宮	商	
子仲	子夾	正鹿	子太	子仲	正夾	
				○	○	
				變太	子仲	

右樂二終

羽	宮	商	角	徵	羽	宮
子姑	正林	正無	子太	子姑	正林	正無
				○	○	○
				變太	子姑	子林
角	徵	羽	宮	商	角	徵
正鹿	子太	子仲	正夾	正鹿	子太	子仲
				○	○	○
				子夾	正鹿	子太
商	角	徵	羽	宮	商	
子南	子黃	子夾	正羽	正南	子黃	
				○	○	
				子羽	子南	

宮
正太
○
正鹿

太簇樂第三成

角 徵 羽 宮 商 角 徵
正夷 正羽 正南 正黃 正夷 正羽 正南
○ ○
子夷 子羽

商 角 徵 羽 宮 商
子大 正姑 正林 正然 子大 正姑
○ ○
子無 子大

羽 宮 商 角 徵 羽
正夷 正鹿 子大 正仲 正夷 正鹿
○
子夷

右樂一終

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
正始 正林 正然 子大 正姑 正林 正無
○ ○
子姑 子林

角 徵 羽 宮 商 角 徵
正鹿 子大 子仲 正夷 正鹿 子太 子仲
○ ○
子鹿 子大

商 角 徵 羽 宮 商
子南 子黃 子夷 正然 子南 子黃
○ ○
子難 子南

宮
正太
○
正鹿

大簇樂第四成

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子夷 子夷 子大 正南 子夷 子夷 子難
○ ○
變夷 變夷

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子林 正無 子大 子姑 子林 正然 子大
○ ○
子林 子無

商 角 徵 羽 宮 商
子仲 子夷 正鹿 子大 正仲 正夷
○ ○
變大 子仲

右樂三終

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子夷 正然 正南 子黃 正夷 正然 正南
○ ○
子難 子難

商 角 徵 羽 宮 商
子大 正姑 正林 子無 子大 子姑
○ ○
子大

羽 宮 商 角 徵 羽
正夷 正鹿 子太 正仲 正夷 正鹿
○
子夷

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子黃 子夾 子蕤 子南 子黃 子夾 子蕤
 ○ ○
變黃 安夾

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子林 正無 子太 子姑 正林 正無 子太
 ○
子無

商 角 徵 羽 宮 商
正仲 正夾 正鹿 子太 正仲 正夾
 ○
子仲

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
正姑 正林 正無 子太 正姑 正林 正無
 ○ ○
子姑 子林

角 徵 羽 宮 商 角 徵
正鹿 子太 正仲 正夾 正鹿 子太 正仲
 ○
子太

商 角 徵 羽 宮 商
正南 子黃 子夾 子蕤 子南 子黃
 ○
子南

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子姑 正林 正無 子太 子姑 正林 正無
 ○ ○
子姑 子林

角 徵 羽 宮 商 角 徵
正鹿 子太 正仲 正夾 正鹿 子太 正仲
 ○
子太

商 角 徵 羽 宮 商
正南 子黃 子夾 正蕤 正南 子黃
 ○
子南

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子夾 正對 正南 子黃 正夾 正對 子南
 ○ ○
子姑 子林

商 角 徵 羽 宮 商
子太 正姑 正林 正鹿 子太 正姑
 ○
子太

羽 宮 商 角 徵 羽
正夾 正鹿 子太 正仲 正夾 正鹿
 ○
子夾

宮太
 正鹿

太簇樂第 五 反

宮
正太
正應

右樂一終

角徵羽宮商角徵
子夾 子大 正南 子黃 正夾 正南 子大 子大

太簇樂第六成

商角徵羽宮商
子大 正姑 正林 正無 子大 正姑 子大 子大

羽宮商角徵羽
正夾 正應 子太 正仲 正夾 正應 正仲 子夾

右樂三終

羽宮商角徵羽宮
子姑 子夾 子大 正南 子黃 子夾 子大 子大

角徵羽宮商角徵
子林 正無 子大 子姑 子林 正無 子大 子大

商角徵羽宮商
子仲 子夾 正應 子大 子仲 正夾 子仲 子仲

右樂三終

羽宮商角徵羽宮
子姑 子夾 子大 正南 子黃 子夾 子大 子大

角徵羽宮商角徵
子林 正無 子大 子姑 子林 正無 子大 子大

商角徵羽宮商
子仲 子夾 正應 子太 子仲 正夾 子仲 子仲

右樂二終

羽宮商角徵羽宮
子姑 正林 正無 子大 子姑 正林 正無 子林

徵羽宮商角徵
子太 子仲 正夾 正應 子太 正仲 子應 子太

商角徵羽宮商
正南 子黃 正夾 正應 正南 子黃 子大 子大

宮
正大
○
止應

太簇樂第七成

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子夾 止應 正南 子黃 正夾 正應 正南
○ ○ ○
子夾 子夾 子應

商 角 徵 羽 宮 商
子大 正姑 正林 正無 子大 正姑
○ ○
子無 子大

羽 宮 商 角 徵 羽
正夾 正應 子太 正仲 正夾 正應
○ ○
子仲 子夾

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子姑 正林 正無 子大 子姑 正林 正無
○ ○ ○
變大 子姑 子林

角 徵 羽 宮 商 角 徵
正應 子太 子仲 正夾 正應 子太 正仲
○ ○ ○
子夾 正應 子太

商 角 徵 羽 宮 商
正南 子黃 子夾 正應 正南 子黃
○ ○
子應 子南

宮
正太
○
正應

太簇樂第八成

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子黃 子夾 子南 子夾 子南 子夾
○ ○ ○
子南 子夾 子南

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子林 正無 子大 子姑 子林 正無 子大
○ ○ ○
變姑 子林 子無

商 角 徵 羽 宮 商
子仲 子夾 正應 子太 子仲 正夾
○ ○
變太 子仲

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子夾 正應 正南 子黃 正夾 正應 正南
○ ○ ○
子夾 子夾 子應

商 角 徵 羽 宮 商
子大 正姑 正林 正無 子大 正姑
○ ○
子無 子大

羽 宮 商 角 徵 羽
正夾 正應 子太 正仲 正夾 正應
○ ○
子仲 子夾

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子黃 子夾 子蕤 正南 子黃 子夾 子蕤
 ○ ○ ○
子南 變黃 變夾

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子林 正無 子大 子姑 子林 正無 子大
 ○ ○ ○
變姑 子林 子無

商 角 徵 羽 宮 商
子仲 子夾 正應 子太 子仲 正夾
 ○ ○
變太 子仲

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子姑 正林 正無 子大 子姑 正林 正無
 ○ ○ ○
變大 子姑 子林

角 徵 羽 宮 商 角 徵
正應 子太 子仲 正夾 正應 子太 正仲
 ○ ○ ○
子夾 子應 子大

商 角 徵 羽 宮 商
正南 子黃 子夾 正蕤 正南 子黃
 ○ ○
子蕤 子南

宮
正大 正應
 ○

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子姑 正林 正無 子大 子姑 正林 正無
 ○ ○ ○
子無 變大 子姑 子林

角 徵 羽 宮 商 角 徵
正應 子太 子仲 正夾 正應 子太 正仲
 ○ ○ ○
子夾 子應 子太

商 角 徵 羽 宮 商
正南 子黃 子夾 正蕤 正南 子黃
 ○ ○ ○
子夾 子蕤 子南

右樂一終

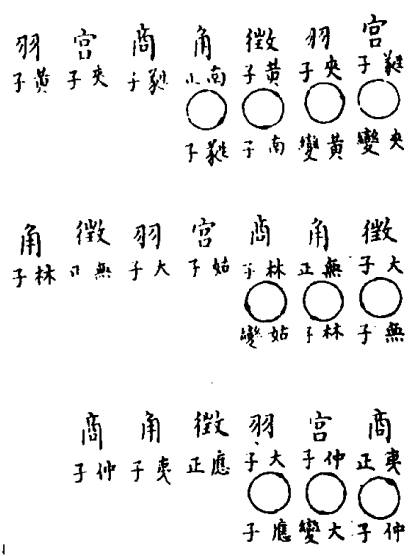
角 徵 羽 宮 商 角 徵
子夾 正蕤 正南 子黃 正夾 正蕤 正南
 ○ ○ ○
子黃 子夾 子蕤

商 角 徵 羽 宮 商
子大 正姑 正林 正無 子大 正姑
 ○ ○ ○
子林 子無 子大

羽 宮 商 角 徵 羽
正夾 正應 子大 正仲 正夾 正應
 ○ ○ ○
子太 子仲 子夾

大族樂第九成

右樂三終

姑洗樂

奏姑洗歌南呂舞姑洗祀四望之樂也巡守祀四望五夫
 姑洗陽也位在辰樂陽而歌亦陽則非和矣故歌南呂以
 合之南呂陰也位在酉是陰與陽配辰與酉合且姑洗與
 南呂之管以次相應所謂大昭小鳴和之道也謹按三經
 禮周禮之旨諸傳之文以布法于後協之以詩歌文之以
 五聲播之以八音每一圖為詩之一字五聲之下分註者
 為樂聲之協于律者也每圖之下分註者為人聲之協于
 律者也有圖者為堂上之樂無圖者為堂下之樂而必以
 圖代詩者以古今之詩歌各有其制難乎一定不可被之
 于樂故虛之以待詩也若夫舞蹈以象姑洗之音者其法
 制悉具于後不可難施于聲樂之圖此但條其九成析其
 三終以為姑洗聲樂之一章而已

宮
正姑
○
正南

姑洗樂第一成

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子仲 正夷 正應 子太 正仲 正夷 正應
○ ○ ○
子應 子太 子仲

商 角 徵 羽 宮 商
子夷 正夷 正南 子應 子夷 正夷
○ ○
子夷 正應

羽 宮 商 角 徵 羽
正應 子太 子姑 正林 正應 子太
○ ○
子夷 子應

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子應 正南 子夷 子應 正南 子夷
○ ○ ○
子應 子太 子仲

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子太 子姑 子林 正應 子太 子姑 正林
○ ○ ○
子應 子南 子夷

商 角 徵 羽 宮 商
正應 子太 子仲 正夷 正應 子太
○ ○
子姑 子林

宮
正姑
○
正南

姑洗樂第二成

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子太 子仲 子夷 正應 子太 子仲 子夷
○ ○ ○
子林 子應 子太

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子南 子夷 子夷 子應 子南 子夷 子夷
○ ○ ○
子夷 子仲 子夷

商 角 徵 羽 宮 商
子林 子應 子太 子姑 正林 正應
○ ○
子夷 正夷

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子仲 正夷 正應 子太 正仲 正夷 正應
○ ○ ○
子應 子太 子仲

商 角 徵 羽 宮 商
子夷 正夷 正南 子夷 子夷 正夷
○ ○
子夷 正應

羽 宮 商 角 徵 羽
子應 子太 子姑 正林 正應 子太
○ ○
子夷 子應

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子大 子仲 子夾 正應 子太 子仲 子夾
 ○ ○ ○
子林 子無 變大

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子南 子帶 子夾 子鞋 子南 子帶 子夾
 ○ ○ ○
變太 子仲 子夾

商 角 徵 羽 宮 商
子林 子無 子大 子姑 子林 正無
 ○ ○ ○
子南 子黃 子夾

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子鞋 正南 子黃 子夾 子鞋 正南 子黃
 ○ ○ ○
子應 子大 子仲

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子大 子姑 子林 正無 子大 子姑 正林
 ○ ○ ○
子鞋 子南 子黃

商 角 徵 羽 宮 商
正應 子大 子仲 正夾 正應 子太
 ○ ○
子姑 子林

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子鞋 正南 子黃 子夾 子鞋 正南 子黃
 ○ ○
子大 子仲

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子大 子姑 子林 正無 子大 子姑 正林
 ○ ○
子南 子黃

商 角 徵 羽 宮 商
正應 子太 子仲 正夾 正應 子大
 ○ ○
子姑 子林

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子仲 正夾 正應 子大 正仲 正夾 正應
 ○ ○
子大 子姑

商 角 徵 羽 宮 商
子夾 正鞋 正南 子黃 子夾 正鞋
 ○ ○
子夾 正應

羽 宮 商 角 徵 羽
正無 子大 子姑 正林 正無 子大
 ○
子鞋

宮
正姑 正南
 ○

姑洗樂第三成

右樂終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子仲 正夷 正應 子太 正仲 正夷 正姑
 ○ ○ ○
正無 子大 正姑

商 角 徵 羽 宮 商
子夷 正夷 正夷 子夷 子夷 正夷
 ○ ○
子夷 正夷

羽 宮 商 角 徵 羽
子無 子太 子姑 正林 正無 子大
 ○ ○
子夷 子夷

姑洗樂第四成

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子大 子仲 子夷 正應 子大 子仲 子夷
 ○ ○
子無 變大

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子南 子夷 子夷 子夷 子南 子夷 子夷
 ○ ○
子仲 子夷

商 角 徵 羽 宮 商
子林 子無 子大 子姑 子林 正無
 ○ ○
變夷 子夷

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子太 子仲 子夷 正應 子大 子仲 子夷
 ○ ○ ○
子林 子無 變大

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子南 子夷 子夷 子夷 子南 子夷 子夷
 ○ ○
變太 子仲 子夷

商 角 徵 羽 宮 商
子林 子無 子大 子姑 子林 正無
 ○ ○
變夷 子夷

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子夷 正南 子夷 子夷 子夷 正南 子夷
 ○ ○ ○
子應 子太 子仲

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子大 子姑 子林 正無 子大 子姑 正林
 ○ ○ ○
子夷 子南 子夷

商 角 徵 羽 宮 商
正應 子太 子仲 正夷 正應 子太
 ○ ○
子姑 子林

宮姑
正姑
正南

姑洗樂第五成

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵 羽 宮 商

子仲 正夾 正應 子大 正仲 正夾 正應 子大 正仲 正夾 正應

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

子大 子姑 子林 子大 子姑 子林 子大 子姑 子林

商 角 徵 羽 宮 商

子大 正夾 正應 子大 正仲 正夾 正應

○ ○ ○ ○ ○ ○

子大 子姑 子林 子大 子姑 子林

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮

子大 正南 正黃 子夾 正南 正南 子仲

○ ○ ○ ○ ○ ○

子大 子姑 子林 子大 子姑 子林

角 徵 羽 宮 商 角 徵

子大 子姑 正林 正應 子大 子姑 正林

○ ○ ○ ○ ○ ○

子大 子姑 子林 子大 子姑 子林

商 角 徵 羽 宮 商

正應 子大 正仲 正夾 正應 子大

○ ○ ○ ○ ○ ○

子大 子姑 子林 子大 子姑 子林

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮

子大 子仲 子夾 正應 子大 子仲 子夾

○ ○ ○ ○ ○ ○

子姑 子林 子大 子姑 子林 子大

角 徵 羽 宮 商 角 徵

子南 子黃 子夾 子大 子南 子黃 子夾

○ ○ ○ ○ ○ ○

子南 子大 子仲 子大 子仲 子大

商 角 徵 羽 宮 商

子林 子無 子大 子姑 子林 正無

○ ○ ○ ○ ○ ○

子南 子大 子夾 子南 子大 子夾

姑洗樂第六成

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵

子仲 正夾 正應 子大 正仲 正夾 正應

○ ○ ○ ○ ○ ○

子大 子姑 子林 子大 子姑 子林

商 角 徵 羽 宮 商

子夾 正夾 正應 子大 正仲 正夾 正應

○ ○ ○ ○ ○ ○

子大 子姑 子林 子大 子姑 子林

羽 宮 商 角 徵 羽

子無 子大 子姑 正林 正無 子大

○ ○ ○ ○ ○ ○

子夾 子大 子大 子大 子大 子大

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子太 子仲 子夷 正應 子太 子仲 子夷
 ○ ○ ○
子林 子無 子大

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子南 子夷 子夷 子夷 子南 子夷 子夷
 ○ ○ ○
子太 子仲 子夷

商 角 徵 羽 宮 商
子林 子無 子夷 子夷 子林 正無
 ○ ○
子夷 子夷

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子太 子仲 子夷 正應 子太 子仲 子夷
 ○ ○ ○
子林 子無 子大

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子南 子夷 子夷 子夷 子南 子夷 子夷
 ○ ○ ○
子太 子仲 子夷

商 角 徵 羽 宮 商
子林 子無 子夷 子夷 子林 正無
 ○ ○
子夷 子夷

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子太 子仲 子夷 正應 子太 子仲 子夷
 ○ ○ ○
子林 子無 子大

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子南 子夷 子夷 子夷 子南 子夷 子夷
 ○ ○ ○
子太 子仲 子夷

商 角 徵 羽 宮 商
子林 子無 子夷 子夷 子林 正無
 ○ ○
子夷 子夷

右樂一終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子太 子仲 子夷 正應 子太 子仲 子夷
 ○ ○ ○
子林 子無 子大

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子南 子夷 子夷 子夷 子南 子夷 子夷
 ○ ○ ○
子太 子仲 子夷

商 角 徵 羽 宮 商
子林 子無 子夷 子夷 子林 正無
 ○ ○
子夷 子夷

宮
正姑 正南
 ○

姑洗樂第七成

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵 宮

子仲 正夷 正鹿 子太 止仲 正夷 正姑 正南

○ ○

子大 子姑

姑洗樂第八成

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮

子太 子仲 止夷 正鹿 子太 子仲 子夷

○ ○ ○

子林 子無 變大

商 角 徵 羽 宮 商

子夷 正夷 子南 子黃 子夷 子無

○ ○

子夷 正鹿

角 徵 羽 宮 商 角 徵

子南 子夷 子夷 子夷 子南 子黃 子夷

○ ○ ○

變太 子仲 子夷

羽 宮 商 角 徵 羽

子無 子大 子姑 正林 正無 子大

○

子夷

商 角 徵 羽 宮 商

子林 子無 子大 子姑 子林 正無

○ ○

變黃 子夷

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮

子大 子仲 正夷 正鹿 子太 子仲 子夷

○ ○

子無 變大

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮

子夷 正南 子夷 子夷 子夷 止南 子黃

○ ○

子太 子仲

角 徵 羽 宮 商 角 徵

子南 子夷 子夷 子夷 子南 子夷 子夷

○ ○

子仲 子夷

角 徵 羽 宮 商 角 徵

子大 子姑 子林 止無 子大 子姑 正林

○ ○

子南 子黃

商 角 徵 羽 宮 商

子林 子無 子大 子姑 子林 正無

○ ○

變黃 子夷

商 角 徵 羽 宮 商

正鹿 子大 子仲 正夷 正鹿 子太

○ ○

子姑 子林

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子難 正南 子黃 子夾 子南 子大 子仲

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子大 子姑 子林 正無 子大 子姑 子林

商 角 徵 羽 宮 商
正應 子大 子仲 正夾 正應 子大 子林

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子仲 正夾 正應 子大 正無 子大 子姑

商 角 徵 羽 宮 商
子夾 正難 正南 子姑 子夾 正難

羽 宮 商 角 徵 羽
正無 子大 子姑 正林 正無 子大 子難

宮
正姑 正南

姑洗樂第九成

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子太 子仲 子夾 正應 子太 子仲 子夾

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子南 子黃 子夾 子南 子黃 子夾

商 角 徵 羽 宮 商
子林 子無 子大 子姑 子林 正無

瑟賓樂

奏瑟賓歌林鍾舞瑟賓祭山川之樂也謂祭天下名山大川也與祭社稷通
 用夫瑟賓陽也位在午樂陽而歌亦陽則非和矣故歌林鍾以合之林鍾陰也位在未是陰與陽配午與未合且瑟賓與林鍾之管以次相應所謂大昭小鳴和之道也謹按三經三經見前之旨諸傳之文以布法于後協之以詩歌文之以五聲播之以八音每一圖為詩之一字五聲之下分註者為樂聲之協于律者也每圖之下分註者為人聲之協于律者也有圖者為堂上之樂無圖者為堂下之樂而必以圖代詩者以古今之詩歌各有其制難乎一定不可被之于樂故歷之以待詩也若夫舞蹈以象瑟賓之音者其法制悉具于後不可雜施于聲樂之圖此但條其九析其三終以為瑟賓聲樂之一章而已

瑟賓樂第一成

宮
正
○
子林

徵
子大
○
子太

角
正
○
子應

商
正
○
子夷

宮
子姑
○
子姑

羽
子大
○
子大

徵
正
○
子無

角
子林
○
子林

右樂一終

商
正
○
子夷

宮
子仲
○
子仲

羽
子大
○
子大

徵
正
○
子應

角
正
○
子夷

商
子仲
○
子仲

羽
子夾
○
子姑

徵
子黃
○
子大

角
正
○
子南

商
子姑
○
子姑

宮
子夾
○
子夾

羽
子黃
○
子黃

宮
子大
○
子夾

羽
正
○
子應

徵
子夷
○
子南

角
子仲
○
子仲

商
子太
○
子太

宮
正
○
子應

羽
子夷
○
子夷

右樂二終

徵
正
○
子無

角
子林
○
子林

商
子夷
○
子姑

宮
子黃
○
子黃

羽
子南
○
子南

徵
子夾
○
子夾

角
子夷
○
子夷

商
子姑
○
子仲

宮
子大
○
子太

羽
正
○
子無

徵
子林
○
子林

角
子姑
○
子姑

商
子大
○
子大

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵 宮

子林 正無 子大 子姑 正林 正無 子大 正林

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

正鹿 子太 正鹿 子太 正鹿 子太 正鹿 子太

雞賓第二成

商 角 徵 羽 宮 商 角 徵 羽 宮 商

子仲 正夷 正鹿 子大 子仲 正夷 正鹿 子大 子仲 正夷 正鹿

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

子太 子南 子太 子南 子太 子南 子太 子南 子太 子南 子太 子南

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮

子姑 子林 子無 子大 子姑 子林 子無

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

子仲 子夷 子仲 子夷 子仲 子夷 子仲 子夷

角 徵 羽 宮 商 角 徵

子鹿 子太 子仲 子夷 子鹿 子太 子仲

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

變夷 子夷 變夷 子夷 變夷 子夷 變夷 子夷

商 角 徵 羽 宮 商

子南 變夷 子夷 子姑 子南 變夷

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

子無 子大 子無 子大 子無 子大 子無 子大

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮

子姑 子林 子無 子大 子姑 子林 子無

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

子夷 子鹿 子夷 子鹿 子夷 子鹿 子夷 子鹿

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮

子夷 正鹿 子太 子仲 子夷 正鹿 子太

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

子夷 子鹿 子夷 子鹿 子夷 子鹿 子夷 子鹿

角 徵 羽 宮 商 角 徵

子鹿 子太 子仲 子夷 子鹿 子太 子仲

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

子夷 子鹿 子夷 子鹿 子夷 子鹿 子夷 子鹿

角 徵 羽 宮 商 角 徵

子夷 子太 子仲 子夷 子鹿 子太 子仲

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

子夷 子鹿 子夷 子鹿 子夷 子鹿 子夷 子鹿

商 角 徵 羽 宮 商

子南 變夷 子夷 子姑 子南 變夷

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

子無 子大 子無 子大 子無 子大 子無 子大

商 角 徵 羽 宮 商

子大 子姑 子林 正無 子大 子姑

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

子太 子仲 子太 子仲 子太 子仲 子太 子仲

宮
正
子
林

琴賓樂第三成

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子 林 正 無 子 大 子 姑 正 林 正 無 子 大 子 太

商 角 徵 羽 宮 商
子 仲 正 夾 正 鹿 子 太 子 仲 正 夾 子 南

羽 宮 商 角 徵 羽
子 黃 子 夾 子 姑 正 南 子 大 子 姑

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子 夾 正 鹿 子 太 子 仲 子 夾 正 鹿 子 太

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子 夾 子 姑 子 南 子 黃 子 夾 子 姑 子 林 正 無

商 角 徵 羽 宮 商
子 太 子 姑 子 林 正 無 子 太 子 仲

宮
正
子
林

琴賓樂第四成

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子 姑 子 林 子 無 子 大 子 姑 子 林 子 無

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子 應 子 太 子 仲 子 夾 子 應 子 太 子 仲

商 角 徵 羽 宮 商
子 南 子 黃 子 夾 子 姑 子 南 子 黃

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子 林 正 無 子 太 子 姑 正 林 正 無

商 角 徵 羽 宮 商
子 仲 正 夾 正 鹿 子 太 子 仲 正 夾 子 南

羽 宮 商 角 徵 羽
子 黃 子 夾 子 姑 正 南 子 黃 子 夾

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子姑 子林 子無 子大 子姑 子林 子無
 ○ ○
子夷 子應

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子應 子太 子仲 子夷 子應 子太 子仲
 ○ ○
子夷 子應

商 角 徵 羽 宮 商
子黃 子變黃 子夷 子應 子南 子黃
 ○ ○
子無 子大

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子夷 正應 子太 子仲 子夷 正應 子大
 ○ ○
子黃 子夷

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子夷 子應 子南 子黃 子夷 子應 子南
 ○ ○
子林 正無

商 角 徵 羽 宮 商
子大 子姑 子林 正無 子大 子姑
 ○ ○
子太 子仲

宮
正應 子林
 ○

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子夷 正應 子太 子仲 子夷 正應 子太
 ○ ○
子南 子黃 子夷

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子夷 子應 子南 子黃 子夷 子應 子南
 ○ ○
子姑 子林 正無

商 角 徵 羽 宮 商
子大 子姑 子林 正無 子大 子姑
 ○ ○
子太 子仲

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子林 正無 子大 子姑 子林 正無 子大
 ○ ○
正夷 正應 子太

商 角 徵 羽 宮 商
子仲 正夷 正應 子太 子仲 正夷
 ○ ○
子應 子南

羽 宮 商 角 徵 羽
子黃 子夷 子應 正南 子黃 子夷
 ○ ○
子大 子姑

繼賓樂第五成

宮
正
○
子林

紉賓樂第六成

右樂一終

角徵羽宮商角徵
子林正無子太子姑正林正無子太
○
正應子太

商角徵羽宮商
子仲正夷正應子太子仲正夷
○
子應子南

羽宮商角徵羽
子黃子夾子難正南子黃子夾
○
子姑

右樂三終

羽宮商角徵羽宮
子姑子林子無子太子姑子林子無
○
子仲子夷子應

角徵羽宮商角徵
子應子太子仲子夷子應子太子仲
○
變黃子夾子難

商角徵羽宮商
子南子黃子夾子難子南子黃
○
子無子太

右樂三終

羽宮商角徵羽宮
子姑子林子無子太子姑子林子無
○
子夷子應

角徵羽宮商角徵
子應子太子仲子夷子應子太子仲
○
子夷子難

商角徵羽宮商
子南變黃子夾子難子南子黃
○
子無子太

右樂二終

羽宮商角徵羽宮
子夷正應子太子仲子夷正應子太
○
子黃子夾

角徵羽宮商角徵
子夷子難子南子黃子夷子難正南
○
子林正無

商角徵羽宮商
子太子姑子林正無子太子姑
○
子太子仲

宮
正
○
子林

雜賓樂第七成

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子林 正無 子大 子姑 正林 正無 子太 子大
○ ○ ○ ○
正夷 止應 子大

商 角 徵 羽 宮 商
子仲 正夷 正應 子太 子仲 正夷
○ ○ ○ ○
子夷 子難 子南

羽 宮 商 角 徵 羽
子黃 子夷 子難 正南 子黃 子夷
○ ○ ○ ○
正無 子大 子姑

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子夷 正應 子太 子仲 子夷 正應 子太
○ ○ ○ ○
子難 子南 子黃 子夷

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子夷 子難 子南 子黃 子夷 子難 正南
○ ○ ○ ○
子姑 子林 正無

商 角 徵 羽 宮 商
子大 子姑 子林 正無 子大 子姑
○ ○ ○ ○
正應 子太 子仲

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子姑 子林 子無 子太 子姑 子林 子無
○ ○ ○ ○
子大 子仲 子夷 子應

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子應 子太 子仲 子夷 子應 子太 子仲
○ ○ ○ ○
變黃 子夷 子難

商 角 徵 羽 宮 商
子南 變黃 子夷 子難 子南 子黃
○ ○ ○ ○
子林 子無 子大

雜賓樂第八成

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子林 正無 子大 子姑 正林 正無 子太 子大
○ ○ ○ ○
正夷 止應 子大

商 角 徵 羽 宮 商
子仲 正夷 正應 子太 子仲 正夷
○ ○ ○ ○
子夷 子難 子南

羽 宮 商 角 徵 羽
子黃 子夷 子難 正南 子黃 子夷
○ ○ ○ ○
子大 子姑

右樂三終

羽	宮	商	角	徵	羽	宮
子姑	子林	子無	子太	子姑	子林	子無
				○	○	○
				子仲	子夷	子鹿

角	徵	羽	宮	商	角	徵
子鹿	子太	子仲	子夷	子鹿	子太	子仲
				○	○	○
				變黃	子夾	子蕤

商	角	徵	羽	宮	商
子南	變黃	子夷	子蕤	子南	子黃
				○	○
				子無	子太

右樂二終

羽	宮	商	角	徵	羽	宮
子夷	正鹿	子太	子仲	子夷	正鹿	子太
				○	○	○
				子南	子黃	子夷

角	徵	羽	宮	商	角	徵
子夷	子蕤	子南	子黃	子夷	子蕤	正南
					○	○
					子姑	子林

商	角	徵	羽	宮	商
子太	子姑	子林	正無	子太	子姑
				○	○
				子太	子仲

右樂二終

羽	宮	商	角	徵	羽	宮
子夷	正鹿	子太	子仲	子夷	正鹿	子太
				○	○	○
				子黃	子夷	

角	徵	羽	宮	商	角	徵
子夷	子蕤	子南	子黃	子夷	子蕤	正南
					○	
					正無	

商	角	徵	羽	宮	商
子太	子姑	子林	正無	子太	子姑
				○	
				子仲	

右樂一終

角	徵	羽	宮	商	角	徵
子林	正無	子太	子姑	正林	正無	子太
					○	
					子太	

商	角	徵	羽	宮	商
子仲	正夷	正鹿	子太	子仲	正夷
				○	
				正南	

羽	宮	商	角	徵	羽
子黃	子夷	子蕤	正南	子黃	子夷
				○	
				子姑	

宮
正蕤
正林

蕤賓樂第九成

右樂三終

宮子無 羽子林 徵子姑 角子大 商子無 宮子林 羽子姑

徵子仲 角子太 商子應 宮子仲 羽子仲 徵子太 角子應

商子黃 宮子南 羽子雞 徵子夾 角子變黃 商子南

夷則樂

奏夷則歌仲呂舞夷則享先之樂也先謂始祖所自出之祖如后稷之母姜源

是也謂稀夫夷則陽也位在申樂陽而歌亦陽則非和矣

故歌仲呂以合之仲呂陰也位在巳是陰與陽配中與已

合且夷則與仲呂以次相應所謂大昭小鳴和之道也謹

按三經之音三經前諸傳之文以布法于後協之以詩歌文

之以五聲播之以八音每一圖為詩之一字五聲之下分

註者為樂聲之協于律者也每圖之下分註者為人聲之

協于律者也有圖者為堂上之樂無圖者為堂下之樂而

必以圖代詩者以古今之詩歌各有其制難乎一定不可

被之于樂故虛之以待詩也若夫舞蹈以象夷則之音者

其制悉具于後不可雜施于聲樂之圖此但條其九成析

其三終以為夷則聲樂之一章而已

宮
正
仲

夷則樂第一成

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子南 子蕤 子夷 子蕤 正南 正南 正蕤
子林 正無 子大 子姑 子林 正無 正林

商 角 徵 羽 宮 商
子林 正無 子大 子姑 子林 正無
子大 子姑 正林

羽 宮 商 角 徵 羽
子太 子仲 子夷 正應 子大 子仲
正應 子大

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子無 子大 子姑 子林 子無 子大 正姑
子林 子無 子大

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子仲 子夷 子應 子太 子仲 子夷 正應
子太 子仲 正夷

商 角 徵 羽 宮 商
子夷 子蕤 子南 子蕤 子夷 子蕤
正南 正蕤 子夷

宮
正
仲

夷則樂第二成

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子蕤 子南 子蕤 子夷 子蕤 子南 正蕤
子夷 子蕤 子南

角 徵 羽 宮 商 角 徵
變大 子姑 子林 子無 子大 子姑 子林
子無 子大 子姑

商 角 徵 羽 宮 商
子應 變太 子仲 子夷 子應 子太
子仲 子夷 正應

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子南 子蕤 子夷 子蕤 子南 子蕤 正蕤
正蕤 正南 正蕤

商 角 徵 羽 宮 商
子林 正無 子大 子姑 子林 正無
子大 子姑 正林

羽 宮 商 角 徵 羽
子大 子仲 子夷 正應 子大 子仲
正應 子大

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子無 子大 子姑 子林 子太 子仲 子大

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子仲 子太 子仲 子大 子太 子仲 子大

商 角 徵 羽 宮 商
子仲 子太 子仲 子大 子太 子仲 子大

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子無 子大 子姑 子林 子太 子仲 子大

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子仲 子太 子仲 子大 子太 子仲 子大

商 角 徵 羽 宮 商
子仲 子太 子仲 子大 子太 子仲 子大

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子無 子大 子姑 子林 子太 子仲 子大

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子仲 子太 子仲 子大 子太 子仲 子大

商 角 徵 羽 宮 商
子仲 子太 子仲 子大 子太 子仲 子大

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子仲 子太 子仲 子大 子太 子仲 子大

商 角 徵 羽 宮 商
子仲 子太 子仲 子大 子太 子仲 子大

羽 宮 商 角 徵 羽
子無 子大 子姑 子林 子太 子仲 子大

宮
正 夷 正 仲

夷則樂第三成

宮
正夾
○
正仲

夷則樂第四成

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子南 子黃 子夾 子挺 正南 子○ 子○
正南 子黃

商 角 徵 羽 宮 商
子林 正無 子大 子姑 子林 正無
子姑 正林

羽 宮 商 角 徵 羽
子太 子仲 子夾 正應 子太 子仲
正應 子太

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子挺 子南 變黃 子夾 子挺 子○ 子○
子挺 子南

角 徵 羽 宮 商 角 徵
變大 子姑 子林 子無 變大 子姑 子林
子姑 子姑

商 角 徵 羽 宮 商
子應 變太 子仲 子夾 子應 子太
正應

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子挺 子南 變黃 子夾 子挺 子○ 子○
子挺 子南

角 徵 羽 宮 商 角 徵
變大 子姑 子林 子無 變大 子姑 子林
子無 子大 子姑

商 角 徵 羽 宮 商
子應 變太 子仲 子夾 子應 子太
子仲 子夾 正應

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子無 子大 子姑 子林 子無 子○ 子○
子林 正無 子大

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子仲 子夾 子應 子太 子仲 子姑 正應
子太 正仲 正夾

商 角 徵 羽 宮 商
子夾 子挺 子南 子黃 子夾 子挺
子南 子黃 子夾

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子無 子大 子姑 子林 子無 子大 子姑
 ○ ○ ○
子林 正無 正大

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子仲 子夷 子鹿 太 子仲 子夷 正通
 ○ ○ ○
子太 子仲 正夷

商 角 徵 羽 宮 商
子夷 子鹿 南 子南 子夷 子姑
 ○ ○ ○
正南 子夷 子夷

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子南 子夷 子夷 子列 正南 子夷 正南
 ○ ○ ○
正南 正南 正夷

商 角 徵 羽 宮 商
子林 正夷 子大 子姑 子林 正無
 ○ ○ ○
子大 子姑 正林

羽 宮 商 角 徵 羽
子太 子仲 子夷 正鹿 子太 子仲
 ○ ○ ○
正鹿 子大

宮
 正夷
 ○
 正仲

夷則樂第五成

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子南 子夷 子夷 子姑 正南 子夷 正南
 ○ ○ ○
正夷 正南 正夷

商 角 徵 羽 宮 商
子林 正無 子大 子姑 子林 正無
 ○ ○ ○
子大 子姑 正林

羽 宮 商 角 徵 羽
子太 子仲 子夷 正鹿 子太 子仲
 ○ ○ ○
正鹿 子大

夷則樂第六成

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子南 子夷 子夷 子夷 子夷 子南 子夷
 ○ ○ ○
子夷 子夷 子南

角 徵 羽 宮 商 角 徵
變大 子姑 子林 子夷 變大 子姑 子林
 ○ ○ ○
子無 子大 子姑

商 角 徵 羽 宮 商
子鹿 變太 子仲 子夷 子夷 子太
 ○ ○ ○
子仲 子夷 正鹿

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子無 子大 子始 子林 子大 子無 子大
 ○ ○ ○
子大 子無 子大

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子大 子始 子林 子大 子大 子始 子林
 ○ ○
子大 子始

商 角 徵 羽 宮 商
子大 子始 子林 子大 子大 子始
 ○ ○
子大 子始

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子無 子大 子始 子林 子大 子無 子大
 ○ ○ ○
子大 子無 子大

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子大 子始 子林 子大 子大 子始 子林
 ○ ○
子大 子始

商 角 徵 羽 宮 商
子大 子始 子林 子大 子大 子始
 ○ ○
子大 子始

宮
子大 子始
 ○
子大 子始

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子無 子大 子始 子林 子大 子無 子大
 ○ ○ ○
子大 子無 子大

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子大 子始 子林 子大 子大 子始 子林
 ○ ○
子大 子始

商 角 徵 羽 宮 商
子大 子始 子林 子大 子大 子始
 ○ ○
子大 子始

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子大 子始 子林 子大 子大 子始 子林
 ○ ○ ○
子大 子始 子林

商 角 徵 羽 宮 商
子大 子始 子林 子大 子大 子始
 ○ ○
子大 子始

羽 宮 商 角 徵 羽
子大 子始 子林 子大 子大 子始
 ○ ○
子大 子始

夷則樂第七成

宮
正仲

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子南 子黃 子夾 子難 正南 子華 子史

夷則樂第八成

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子難 子南 子變 子太 子史 子難 子南

商 角 徵 羽 宮 商
子林 正無 子大 子姑 子林 正無

角 徵 羽 宮 商 角 徵
變大 子姑 子林 子無 變大 正姑 子林

羽 宮 商 角 徵 羽
子大 子仲 子夾 正應 子太 子仲

商 角 徵 羽 宮 商
子應 變太 子仲 子夾 子應 子太

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子難 子南 子變 子夾 子難 子南 子變

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子難 子南 子變 子太 子無 子大 子姑

角 徵 羽 宮 商 角 徵
變大 子姑 子林 子無 變大 子姑 子林

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子仲 子夾 子應 子太 子仲 子夾 正應

商 角 徵 羽 宮 商
變大 子姑 子仲 子夾 子應 子太

商 角 徵 羽 宮 商
子夾 子難 子南 子黃 子夾 子難

宮
正
○
正
仲

夷則第九成

右樂一終

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子無 子太 子姑 子林 子無 子大 子姑
○ ○ ○
子林 子無 子大

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子南 子黃 子夷 子難 正應 子黃 子夷
○ ○ ○
正難 正南 正黃

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子仲 子夷 子應 子太 子仲 子夷 正應
○ ○ ○
子太 正仲 正夷

商 角 徵 羽 宮 商
子林 正無 子大 子姑 子林 正無
○ ○ ○
正大 子姑 正林

商 角 徵 羽 宮 商
子夷 子難 子南 子黃 子夷 子難
○ ○ ○
正南 子黃 子夷

羽 宮 商 角 徵 羽
子太 子仲 子夷 正應 子太 子仲
○ ○
正應 子太

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子難 子南 變商 子夷 子難 子南 變商
○ ○ ○
子夷 子難 子南

角 徵 羽 宮 商 角 徵
變大 子姑 子林 子無 變夷 子姑 子林
○ ○ ○
子無 子大 子姑

商 角 徵 羽 宮 商
子應 變太 子仲 子夷 子應 子大
○ ○ ○
子仲 子夷 正應

無射樂

奏無射歌夾鍾舞無射享先祖之樂也先祖如周之先王先公也享謂時享
夫無射陰中之陽也位在戌樂陽而歌亦陽則非和矣故
歌夾鍾以合之夾鍾陽中之陰也位在卯是陰與陽配卯
與戌合且無射與夾鍾以次相應所謂太昭小鳴和之道
也謹按三經之音三經見前諸傳之文以布法于後協之詩歌
又以五聲攝之以八音每一圈為詩之一字五聲之下分
註者為樂聲之協于律者也每圈之下分註者為人聲之
協于者也每圈者為堂上之樂無圈者為堂下之樂而必
以國代詩者以古今之詩歌各有其制乎一定不可被之
于樂故產之以待詩也若夫舞蹈以象無射之音者其法
制悉具于後不可雜施于聲樂之圖此但條其九成析其
三終以為無射聲樂之一章而已

宮
正
無
正
夾

無射樂第一成

徵 羽 宮 商 角
子仲 子太 子林 子正 子鹿
○ 正 無 正 夾

商 角 徵 羽 宮 商
子黃 子南 子太 子林 子正 子鹿
○ 正 仲

羽 宮 商 角 徵 羽
子林 子太 子鹿 子正 子仲 子黃
○ 大

右樂一終

右樂二終

宮 角 商 羽 徵 羽 宮
子大 子正 子仲 子太 子鹿 子正 子黃
○ 正 夾

徵 角 商 羽 宮 角 徵
子大 子正 子仲 子太 子鹿 子正 子黃
○ 正 仲

商 角 徵 羽 宮 商
子大 子正 子仲 子太 子鹿 子正 子黃
○ 大

宮
○
夾

右樂一終

角徵羽宮商角徵
子應子太子仲子夾正應子太
○
正無

無射樂第三成

右樂三終

羽宮商角徵羽宮
子夾子應變太子仲子夾子應變太子仲
○
子姑子林

商角徵羽宮商
子而子黃子夾子雞子而子黃
○
正仲

角徵羽宮商角徵
變夾子雞子而變黃變夾子雞子而
○
子應子太

羽宮商角徵羽
子姑子林子無子太子姑子林
○
子黃

商角徵羽宮商
變大變姑子林子無變大子姑
○
正南

右樂三終

羽宮商角徵羽宮
子夾子應變太子仲子夾子應變太子仲
○
子姑子林

右樂二終

羽宮商角徵羽宮
變黃子夾子雞子而變黃子夾子雞子而
○
正應正應

角徵羽宮商角徵
變夾子雞子而變黃變夾子雞子而
○
子太

角徵羽宮商角徵
子林子無變太子姑子林子無
○
子雞

商角徵羽宮商
變大變姑子林子無變大子姑
○
正南

商角徵羽宮商
子仲子夾子應子太子仲子夾
○
子大

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮

變黃 子夾 下 梨 子南 變黃 子夾 子梨

○ ○

正 庚 正 鹿

角 徵 羽 宮 商 角 徵

子林 子夾 變大 子姑 子林 子無 子大

○

正 梨

商 角 徵 羽 宮 商

子仲 子夾 子鹿 子太 子仲 子夾

○

子 大

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵

子鹿 子太 子仲 子夾 子鹿 子太 子仲

○ ○

正 無 正 無

商 角 徵 羽 宮 商

子南 子黃 子夾 子梨 子南 子黃

○

正 仲

羽 宮 商 角 徵 羽

子姑 子林 子無 子大 子姑 子林

○

子 黃

無射樂第三成

宮

正 無

○

正 夾

宮

正 無

○

正 夾

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵

子鹿 子太 子仲 子夾 子鹿 子太 子仲

○ ○

正 無 正 無

商 角 徵 羽 宮 商

子南 子黃 子夾 子梨 子南 子黃

○

正 仲

羽 宮 商 角 徵 羽

子姑 子林 子無 子大 子姑 子林

○

子 黃

無射樂第四成

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮

子夾 子鹿 變太 子仲 子夾 子鹿 變太

○ ○

子 姑 子 林

角 徵 羽 宮 商 角 徵

變夾 子梨 子南 變黃 變夾 子梨 子南

○

子 太

商 角 徵 羽 宮 商

變大 變姑 子林 子無 變大 子姑

○

正 南

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子夾 子應 變大 子仲 子夾 子應 變太
 ○ ○
子姑 子林

角 徵 羽 宮 商 角 徵
變夾 子夾 子南 變黃 變夾 子夾 子南
 ○
子大

商 角 徵 羽 宮 商
變大 變姑 子林 子無 變大 子姑
 ○
正南

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
變黃 子夾 子應 子南 變黃 子夾 子應
 ○ ○
正夾 正應

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子林 子無 變大 子姑 子林 子無
 ○
正夾

商 角 徵 羽 宮 商
子仲 子夾 子應 子太 子仲 子夾
 ○
子大

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
變黃 子夾 子應 子南 變黃 子夾 子應
 ○ ○
子夾 正應

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子林 子無 變大 子姑 子林 子無
 ○
正夾

商 角 徵 羽 宮 商
子仲 子夾 子應 子太 子仲 子夾
 ○
子大

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子應 子太 子仲 子夾 正應 子太
 ○ ○
正無

商 角 徵 羽 宮 商
子南 子黃 子夾 子夾 子南
 ○
正仲

羽 宮 商 角 徵 羽
子姑 子林 子無 子大 子姑 子林
 ○
子黃

宮
正夾
 ○
正夾

無射樂第五成

宮
上無
○
正夷

右樂一終

角徵羽宮商角
子鹿子太子仲子夷正鹿子太

徵
子仲
○
正無

無射樂第六成

商角徵羽宮商
子角子黃子夷子難子南子黃

○
正仲

羽宮商角徵羽
子姑子林子無子大子姑子林

○
子黃

右樂三終

羽宮商角徵羽宮
子夷子鹿變太子仲子夷子鹿變大

○
子姑子林

角徵羽宮商角徵
變夷子難子南變黃變夷子難子大

○
子大

商角徵羽宮商
變大變姑子林子無變大子姑

○
正南

右樂三終

羽宮商角徵羽宮
子夷子鹿變大子仲子夷子鹿變大

○
子姑子林

角徵羽宮商角徵
變夷子難子南變黃變夷子難子大

○
子大

商角徵羽宮商
變大變姑子林子無變大子姑

○
正南

右樂二終

羽宮商角徵羽宮
變夷子夷子難子南變夷子夷子難

○
正夷

角徵羽宮商角徵
子林子無變大子姑子林子無

○
正難

商角徵羽宮商
子仲子夷子鹿子大子仲子夷

○
子大

無射樂第七成

宮
正無
○
正夾

徵
子仲
○
正無

商
子黃
○
正仲

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角
子應 子太 子仲 子夾 正應 子太

商 角 徵 羽 宮 商
子向 子黃 子夾 子難 子南 子黃

羽 宮 商 角 徵 羽
子姑 子林 子無 子太 子姑 子林

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
變黃 子夾 子難 子南 變黃 子夾 子應

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子林 子無 變太 子姑 子林 子無 子大

商 角 徵 羽 宮 商
子林 子夾 子應 子太 子仲 子夾

無射樂第八成

宮
正無
○
正夾

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子黃 子應 變太 子仲 子夾 子應 子太

角 徵 羽 宮 商 角 徵
變夾 子難 子南 變黃 變夾 子難 子南

商 角 徵 羽 宮 商
變太 變姑 子林 子無 變太 子姑

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角
子應 子太 子仲 子夾 正應 子太

商 角 徵 羽 宮 商
子南 子黃 子夾 子難 子南 子黃

羽 宮 商 角 徵 羽
子姑 子林 子無 子太 子姑 子林

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子姑 子林 子無 子大 子姑 子林 子無
 ○ ○
子夷 子鹿

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子鹿 子太 子仲 子夷 子鹿 子太 子仲
 ○ ○
子夷 子聚

商 角 徵 羽 宮 商
子南 變黃 子夷 子聚 子南 子鹿
 ○ ○
子鹿 子大

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子夷 正鹿 子太 子仲 子夷 正鹿 子太
 ○ ○
子夷 子夷

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子夷 子聚 子南 子黃 子夷 正南
 ○
子林 正無

商 角 徵 羽 宮 商
子大 子姑 子林 正無 子大 子姑
 ○
子太 子仲

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
變黃 子夷 子聚 子南 變黃 子夷 子聚
 ○ ○
正夷 正鹿

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子林 子無 變大 子姑 子林 子無 子大
 ○
正聚

商 角 徵 羽 宮 商
子仲 子夷 子鹿 子大 子仲 子夷
 ○
子大

右樂一終

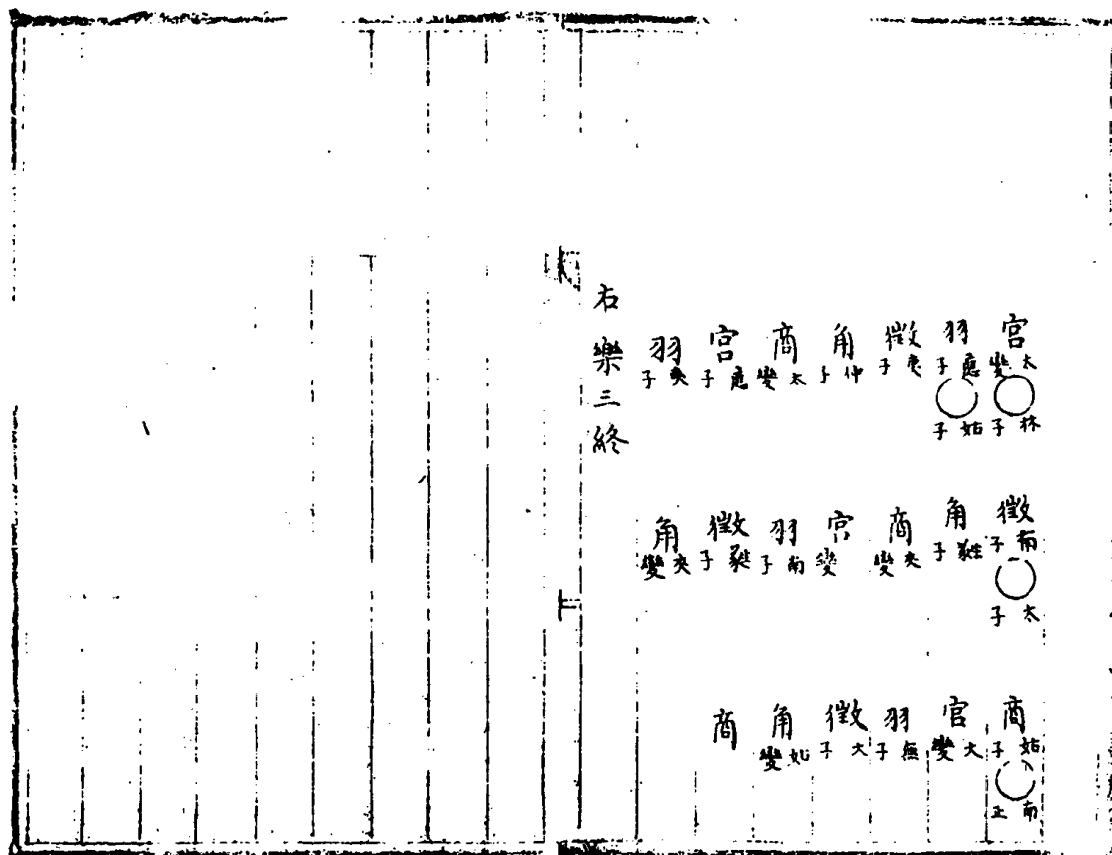
角 徵 羽 宮 商 角 徵
子鹿 子太 子仲 子夷 正鹿 子太
 ○ ○
正無

商 角 徵 羽 宮 商
子南 子黃 子夷 子聚 子南 子黃
 ○
正仲

羽 宮 商 角 徵 羽
子姑 子林 子無 子大 子姑 子林
 ○
子黃

無射樂第九成

宮
正無
 ○
正夷

大呂樂

奏大呂歌黃鍾舞大呂祭歷代帝王暨先聖先賢之樂也
夫大呂陽中之陰也位在丑樂陰而歌亦陰則非和矣故
歌黃鍾以合之黃鍾陽中之陽也位在子是陽與陰配凡
與子合且大呂與黃鍾之清以次相應所謂小昭大鳴和
之道也謹按三經之旨三經諸傳之文以布法于後協之
以詩歌文之以五聲播之以八音每一圖為詩之一字五
聲之下分註者為樂聲之協于律者也每圖之下分註者
為人聲之協于律者也有圖者為堂上之樂無圖者為堂
下之樂而必以圖代詩者以古今之詩歌各有其制難乎
一定不可被之于樂故虛之以待詩也若夫舞蹈以象大
呂之音著其法制志具于後不可雜施于聲樂之圖此但
條其九成析其三終以為大呂聲樂之一章而已

宮
大
正
黃

大呂樂第一成

右樂一終

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子大 正 正南 子黃 正 正 正
○ ○ ○
子太 正仲 正夷

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子太 正仲 正夷 正姑 正太 正仲 正夷
○ ○ ○
正太 正姑 正林

角 徵 羽 宮 商 角 徵
正無 子大 子姑 正林 正無 子大 正姑
○ ○ ○
正南 子夷 正夷

商 角 徵 羽 宮 商
子黃 正太 正通 正南 子黃 正夷
○ ○ ○
正夷 正應 正太

商 角 徵 羽 宮 商
正夷 正應 子大 正仲 正夷 正應
○ ○ ○
正姑 正林 正無

羽 宮 商 角 徵 羽
子林 正無 子姑 正姑 正林 正無
○ ○ ○
正姑 正南

宮
大
正
黃

大呂樂第二成

右樂三終

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子大 正仲 正夷 正應 正太 正仲 正夷
○ ○ ○
正林

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
正應 子太 子仲 正夷 正應 子太 子姑
○ ○ ○
正無 子大 子姑

商 角 徵 羽 宮 商
子黃 正夷 正應 正南 子黃 正夷
○ ○ ○
正太

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子姑 正南 子黃 正夷 子姑 正南 子黃
○ ○ ○
子仲 正夷 正應

羽 宮 商 角 徵 羽
正林 正無 子大 正姑 正林 正無
○ ○ ○
正南

商 角 徵 羽 宮 商
子姑 子林 正無 子大 子姑 正林
○ ○ ○
子黃 子夷 正應

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
 正應 子太 子仲 正夾 正應 子太 子仲
 ○ ○
 子大 子姑

角 徵 羽 宮 商 角 徵
 子大 正南 子黃 子夾 子大 正南 子大
 ○
 正應

商 角 徵 羽 宮 商
 子姑 子林 正無 子大 子姑 正林
 ○
 正應

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
 子夾 正應 正南 子大 子夾 正應 正南
 ○ ○
 子仲 正夾

角 徵 羽 宮 商 角 徵
 正無 子太 子姑 正仲 正無 子大 正姑
 ○
 正夾

商 角 徵 羽 宮 商
 正夾 正應 子太 正仲 正夾 正應
 ○
 正無

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
 子夾 正應 正南 子大 子夾 正應 正南
 ○ ○
 正仲 正夾

角 徵 羽 宮 商 角 徵
 正無 子大 子姑 正林 正無 子大 正姑
 ○
 正夾

商 角 徵 羽 宮 商
 正夾 正應 子太 正仲 正夾 正應
 ○
 子無

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
 子太 正仲 正夾 正應 正太 正仲 正夾
 ○
 正林

商 角 徵 羽 宮 商
 子黃 子大 正應 正南 子黃 正夾
 ○
 正太

羽 宮 商 角 徵 羽
 正林 正無 子大 正姑 正林 正無
 ○
 正南

宮
 正大
 ○
 正黃

大呂樂第三成

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵

子太 正仲 正夷 正應 正太 正仲 正夷

○

正夷

大呂樂第四成

商 角 徵 羽 宮 商

子黃 正夷 正夷 正南 子夷 正夷

○

正太

羽 宮 商 角 徵 羽

正林 正無 子大 正姑 正林 正無

○

正南

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮

正夷 子太 子仲 子夷 正應 子太 子仲

○ ○

子大 子姑

角 徵 羽 宮 商 角 徵

子夷 正南 子黃 子夷 子夷 正南 子黃

○

正應

商 角 徵 羽 宮 商

子姑 子林 正無 子大 子姑 正林

○

正南

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮

正應 子太 子仲 正夷 正應 子太 子仲

○ ○

子大 子姑

角 徵 羽 宮 商 角 徵

子夷 正南 子黃 子夷 子夷 正南 子黃

○

正應

商 角 徵 羽 宮 商

子姑 子林 正無 子大 子姑 正林

○

正南

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮

子夷 正夷 正南 子黃 子夷 正夷 正南

○ ○

正仲 正夷

角 徵 羽 宮 商 角 徵

正無 子大 子姑 正林 正無 子大 正姑

○

正夷

商 角 徵 羽 宮 商

正夷 正應 子太 正仲 正夷 正應

○

正無

大呂樂第五成

宮大
正○
黃

徵夷
正○
林

商
正○
夷
子太

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角
子太 正仲 正夷 正鹿 正太 正仲

商 角 徵 羽 宮 商
子夷 正夷 正難 正南 子黃 正夷
正○
子太

羽 宮 商 角 徵 羽
正林 正無 子大 正姑 正林 正無
正○
正南

宮大
正○
黃

大呂樂第六成

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
正鹿 子太 子仲 正夷 正鹿 子太 子仲
正○ 正○
子大 子姑

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子夷 正南 子黃 子夷 子難 正南 子黃
正○
正鹿

商 角 徵 羽 宮 商
子姑 子林 正無 子大 子姑 正林
正○
正難

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子夷 正夷 正南 子夷 正夷 正南
正○ 正○
正仲 正夷

角 徵 羽 宮 商 角 徵
正無 子大 子姑 正林 正無 子大 正姑
正○
正夷

商 角 徵 羽 宮 商
正夷 正鹿 子太 正仲 正夷 正鹿
正○
正無

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子太 正仲 正夷 正鹿 正太 正仲 正夷
正○ 正○
正林

商 角 徵 羽 宮 商
子黃 正夷 子難 正南 子黃 正夷
正○
正太

羽 宮 商 角 徵 羽
正林 正無 子大 正姑 正林 正無
正○
正南

右樂三終

羽 官 商 角 徵 羽 宮
 正應 子太 子仲 正夷 正應 子太 子仲
 ○ ○
 子大 子姑

角 徵 羽 官 商 角 徵
 子太 正南 子黃 子夾 子太 正南 子太
 ○
 正應

商 角 徵 羽 官 商
 子姑 子林 正無 子大 子姑 正林
 ○
 正應

右樂二終

羽 官 商 角 徵 羽 宮
 子夾 正應 正南 子黃 子夾 正應 正南
 ○ ○
 正仲 正夷

角 徵 羽 官 商 角 徵
 正無 子大 子姑 正林 正無 子大 正姑
 ○
 正夾

商 角 徵 羽 官 商
 正夷 正應 子大 正仲 正夷 正應
 ○
 正無

右樂二終

羽 官 商 角 徵 羽 宮
 子夾 正應 正南 子黃 子夾 正應 正南
 ○ ○
 正仲 正夷

角 徵 羽 官 商 角 徵
 正無 子大 子姑 正林 正無 子大 正姑
 ○
 正夾

商 角 徵 羽 官 商
 正夷 正應 子太 正仲 正夷 正應
 ○
 正無

右樂一終

角 徵 羽 官 商 角 徵
 子太 正仲 正夷 正應 正南 正仲 正夷
 ○ ○
 正林 正應

商 角 徵 羽 官 商
 子黃 正夷 正應 正南 子黃 正夷
 ○
 正太

羽 官 商 角 徵 羽
 正林 正無 子大 正姑 正林 正無
 ○
 正南

宮
 正大
 ○
 正黃

大呂樂第七成

宮
正大
○
正黃

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子太 正仲 正夷 正鹿 正太 正仲 正夾
○
正林

大呂樂第八成

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
正鹿 子太 子仲 正夷 正鹿 子太 子仲
○ ○
子大 子姑

商 角 徵 羽 宮 商
子黃 正夾 正蕤 正南 子黃 正夾
○
正太

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子蕤 正南 子黃 子夾 子蕤 正南 子黃
○
正鹿

羽 宮 商 角 徵 羽
正林 正無 子大 正姑 正林 正無
○
正南

商 角 徵 羽 宮 商
子姑 子林 正無 子大 子姑 正林
○
正蕤

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
正鹿 子太 子仲 正夷 正鹿 子太 子仲
○ ○
子大 子姑

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子夾 正蕤 正南 子黃 子夾 正蕤 正南
○ ○
正仲 正夾

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子蕤 正南 子黃 子夾 子蕤 正南 子黃
○
正鹿

角 徵 羽 宮 商 角 徵
正無 子大 子姑 子林 正無 子大 子姑
○
正夾

商 角 徵 羽 宮 商
子姑 子林 正無 子大 子姑 正林
○
正蕤

商 角 徵 羽 宮 商
正夾 正鹿 子太 正仲 正夾 正鹿
○
正無

宮
正火
○
正黃

大呂樂第九成

徵 正火 ○ 正林
角 正仲
商 正太
宮 正應
羽 正夾
徵 正仲
角 正太
商 正黃
宮 正太
○
正太

羽 正無
徵 正林
角 正姑
商 正太
宮 正應
羽 正夾
○
正南

右樂一終

右樂二終

宮 正南 ○ 正夾
羽 正應
徵 正太
角 正黃
商 正太
宮 正應
羽 正夾
○
正仲

徵 正姑 ○ 正夾
角 正太
商 正無
宮 正林
羽 正姑
徵 正太
角 正無
○
正夾

商 正應
角 正太
徵 正仲
羽 正夾
宮 正應
商 正應
○
正無

右樂三終

宮 正仲 ○ 正姑
羽 正太
徵 正應
角 正太
商 正仲
宮 正應
羽 正夾
○
正大

徵 正黃 ○ 正應
角 正南
商 正太
宮 正夾
羽 正黃
徵 正南
角 正太
○
正應

商 正林 ○ 正應
宮 正太
羽 正太
徵 正無
角 正林
商 正姑
○
正應

夾鍾樂

奏夾鍾歌無射舞夾鍾天子之樂也夫夾鍾陽中之陰也位在卯樂陰而歌亦陰則非和矣故歌無射以合之無射陰中之陽也位在戌是陽與陰配戊與卯合止夾鍾與無射之管以次相應所謂小昭大鳴和之道也謹按三經之言三經諸傳之文以布法于後協之以詩歌文之以五聲播之以八音每一圓為詩之一字五聲之下分註者為樂聲之協于律者也每圓之下分註者為人聲之協于律者也有圓者為堂上之樂無圓者為堂下之樂而必以圓代詩者以古今之詩歌各有其制雖乎一定不可被之于樂故虛之以待詩也若夫舞蹈以象大呂之音者其法制悉具于後不可雜施于聲樂之圖此但條其九成析其三終以為夾鍾聲樂之一章而已

宮
正
無

夾鍾樂第一成

角	徵	羽	宮	商	角	徵	羽	宮	商
正始	正林	正無	正大	正始	正林	正無	正大	正始	正林
子始	子林	子無	子大	子始	子林	子無	子大	子始	子林
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
子始	子林	子無	子大	子始	子林	子無	子大	子始	子林

右樂一終

角	徵	羽	宮	商	角	徵	羽	宮	商
正始	正林	正無	正大	正始	正林	正無	正大	正始	正林
子始	子林	子無	子大	子始	子林	子無	子大	子始	子林
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
子始	子林	子無	子大	子始	子林	子無	子大	子始	子林

右樂二終

右樂一終

角	徵	羽	宮	商	角	徵	宮
子姑	正林	正無	子大	正姑	正林	正無	子仲
							○
							子黃

商	角	徵	羽	宮	商
子太	正仲	正夾	正應	子太	正仲
					○
					子黃

羽	宮	商	角	徵	羽
正南	子黃	子夾	正應	正南	子黃
					○
					子林

夾鍾樂第二成

右樂三終

羽	宮	商	角	徵	羽	宮
子大	子姑	子林	子無	子大	子姑	子林
				○	○	○
				子夾	子應	變太

角	徵	羽	宮	商	角	徵
子夾	正應	子大	子仲	子夾	正應	子太
				○	○	○
				變夾	子疑	子南

商	角	徵	羽	宮	商
子疑	子南	子黃	子夾	子疑	正南
			○	○	○
			子無	變太	子姑

右樂三終

羽	宮	商	角	徵	羽	宮
子大	子姑	子林	正無	子大	子姑	子林
				○	○	○
				子應	變太	

角	徵	羽	宮	商	角	徵
子夾	正應	子大	子仲	子夾	正應	子太
						○
						子南

商	角	徵	羽	宮	商
子疑	子南	子黃	子夾	子疑	正南
					○
					子姑

右樂二終

羽	宮	商	角	徵	羽	宮
子仲	正夾	正應	子大	子仲	正夾	正應
				○	○	○
				子夾	子疑	

角	徵	羽	宮	商	角	徵
子黃	子夾	子疑	正南	子黃	子夾	正應
						○
						子大

商	角	徵	羽	宮	商
正無	子大	子姑	正林	正無	子大
					○
					子夾

宮
正史
○
正無

夾鍾樂第三成

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子姑 正林 正無 子大 正姑 正林 正無
○
子仲

商 角 徵 羽 宮 商
子太 正仲 正夾 正應 子太 正仲
○
子黃

羽 宮 商 角 徵 羽
正南 子黃 子夾 正應 正南 子黃
○
子林

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子仲 正夾 正應 子大 子仲 正夾 正應
○
子夾

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子黃 子夾 子應 正南 子黃 子夾 正應
○
子大

商 角 徵 羽 宮 商
正無 子大 子姑 正林 正無 子大
○
子夾

宮
正史
○
正無

夾鍾樂第四成

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子太 子姑 子林 正無 子大 子姑 子林
○
子應

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子夾 正應 子太 子仲 子夾 正應 子太
○
子南

商 角 徵 羽 宮 商
子應 子南 子黃 子夾 子應 正南
○
子夾

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子姑 正林 正無 子大 子姑 正林 正無
○
子仲

商 角 徵 羽 宮 商
子太 正仲 正夾 正應 子太 正仲
○
子黃

羽 宮 商 角 徵 羽
正南 子黃 子夾 正應 正南 子黃
○
子林

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子大 子姑 子林 正無 子大 子姑 子林
 ○ ○
子應 子變 子太

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子夾 子應 子太 子仲 子夾 正應 子太
 ○
子南

商 角 徵 羽 宮 商
子聚 子南 子黃 子夾 子聚 正南
 ○
子姑

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子仲 正夾 正應 子太 子仲 正夾 正應
 ○ ○
子夾 子聚

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子黃 子夾 子聚 正南 子黃 子夾 正聚
 ○
子大

商 角 徵 羽 宮 商
子無 子大 子姑 正林 正無 子大
 ○
子夾

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子仲 正夾 正應 子太 子仲 正夾 正應
 ○ ○
子夾 子聚

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子黃 子夾 子聚 正南 子黃 子夾 正聚
 ○
子大

商 角 徵 羽 宮 商
正無 子大 子姑 正林 正無 子大
 ○
子夾

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子姑 正林 正無 子太 正姑 正林
 ○ ○
正仲

商 角 徵 羽 宮 商
子太 正仲 正夾 正應 子太 正仲
 ○
子黃

羽 宮 商 角 徵 羽
正南 子黃 子夾 正聚 正南 子黃
 ○
子林

宮
正夾 正無
 ○

夾鍾樂第五成

右樂一終

角子姑 徵正林 羽正無 宮子大 商子姑 角正林 徵正無 宮正仲

商子太 角正仲 徵正夾 羽正應 宮子太 商正仲

羽正南 宮子黃 商子夾 角正疑 徵正南 羽子黃

夾鍾樂第六成

右樂三終

羽子大 宮子姑 商子林 角正無 徵子大 羽子姑 宮子林

角子夾 徵正應 羽子太 宮子仲 商子夾 角正應

商子夾 角子南 徵子黃 羽子夾 宮子疑 商正南

右樂三終

羽子大 宮子姑 商子林 角正無 徵子大 羽子姑 宮子林

角子夾 徵正應 羽子太 宮子仲 商子夾 角正應

商子疑 角子南 徵子黃 羽子夾 宮子疑 商正南

右樂二終

羽子仲 宮正夾 商正應 角子太 徵子仲 羽正夾 宮正應

角黃 徵子夾 羽子疑 宮正南 商子黃 角子夾

商正無 角子大 徵子姑 羽正林 宮正無 商子大

右樂二終

羽	宮	商	角	徵	羽	宮
子仲	正夾	正應	子太	子仲	正夾	正應
				○	○	
				子夾	子應	

角	徵	羽	宮	商	角	徵
子黃	子夾	子應	正南	子黃	子夾	子應
				○		
				子大		

商	角	徵	羽	宮	商
正無	子大	子姑	正林	正無	子大
				○	
				子夾	

夫鍾樂第七成

右樂一終

角	徵	羽	宮	商	角	徵
子姑	正林	正無	子大	正姑	正林	正無
				○		
				子仲		

商	角	徵	羽	宮	商
子太	正仲	正夾	正應	子大	正仲
				○	
				子雙	

羽	宮	商	角	徵	羽
正南	子黃	子夾	正應	正南	子黃
				○	
				子林	

右樂一終

角	徵	羽	宮	商	角	徵
子姑	正林	正無	子大	子姑	正林	正無
				○		
				子仲		

商	角	徵	羽	宮	商
子太	正仲	正夾	正應	子太	正仲
				○	
				子黃	

羽	宮	商	角	徵	羽
正南	子黃	子夾	正應	正南	子黃
				○	
				子林	

夫鍾樂第八成

右樂三終

羽	宮	商	角	徵	羽	宮
子大	子姑	子林	正無	子大	子姑	子林
				○		
				子應		變太

角	徵	羽	宮	商	角	徵
子夾	正應	子太	子仲	子夾	正應	子太
						○
						子南

商	角	徵	羽	宮	商
子夾	子南	子黃	子夾	子應	正南
				○	
				子姑	

右樂三終

羽	宮	商	角	徵	羽	宮
子大	子姑	子林	正無	子大	子姑	子林
					○	○
					子鹿	變太

角	徵	羽	宮	商	角	徵
子夾	正應	子太	子仲	子夾	正應	子太
					○	
					子南	

商	角	徵	羽	宮	商
子夾	子南	子黃	子夾	子林	正南
					○
					子姑

右樂二終

羽	宮	商	角	徵	羽	宮
子仲	正夾	正應	子大	子仲	正夾	正應
					○	○
					子夾	子林

角	徵	羽	宮	商	角	徵
子黃	子夾	子林	正南	子黃	子夾	正應
					○	
					子大	

商	角	徵	羽	宮	商
正無	子大	子姑	正林	正無	子大
					○
					子夾

右樂二終

羽	宮	商	角	徵	羽	宮
子仲	正夾	正應	子太	子仲	正夾	正應
					○	○
					子夾	子林

角	徵	羽	宮	商	角	徵
子黃	子夾	子林	正南	子黃	子夾	正應
					○	
					正文	

商	角	徵	羽	宮	商
正無	子大	子姑	正林	正無	子大
					○
					子夾

右樂一終

角	徵	羽	宮	商	角	徵
子姑	正林	正無	子大	子姑	正林	正無
					○	
					子仲	

商	角	徵	羽	宮	商
子大	正仲	正夾	正應	子太	正仲
					○
					子黃

羽	宮	商	角	徵	羽
正南	子黃	子夾	子林	正南	子黃
					○
					子林

夾鍾樂第九成

右樂三終

羽 子大	宮 子姑	商 子林	角 正無	徵 子大	羽 子姑	宮 子林
					○ 子應	○ 變太
角 子夾	徵 正應	羽 子大	宮 子仲	商 子夾	角 正應	徵 子太
						○ 子南
商 子難	角 子南	徵 子黃	羽 子夾	宮 子難	商 正南	○ 子姑

仲呂樂

奏仲呂歌夷則舞仲呂天子燕諸侯之樂也夫仲呂陽中之陰也位在巳樂陰而歌亦陰則非和矣故歌夷則以合之夾則陰中之陽也位在中是陽與陰配已與中合且仲呂與夷則以次相應所謂小昭大鳴和之道也謹按三經之音三經諸傳之文以布法于後協之以詩散文之以五聲播之以八音每一圖為詩之一字五聲之下分註者為樂聲之協于律者也每圖之下分註者為人聲之協于律者也

者也有圖者為堂上之樂無圖者為堂下之樂而必以圖代詩者以古今之詩歌各有其制難乎一定不可被之于樂故虛之以待詩也若夫舞蹈以象仲呂之音者其法制悉具于後不可雜施于聲樂之圖此但條其九成析其三終以為仲呂聲樂之一章而已

宮
正仲

正庚

仲呂樂第一成

右樂一終

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子林 正無 子大 子姑 子林 正無 子大
○ ○
子無 子大 子姑

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子疑 正南 子黃 子夾 正疑 正南 子黃
○ ○
子黃 子夾

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子太 子仲 子夾 正應 子太 子仲 正應
○ ○
子夾 正應

商 角 徵 羽 宮 商
子姑 正林 正無 子大 子姑 正林
○ ○
子林 正無

商 角 徵 羽 宮 商
子黃 子夾 子疑 正南 子黃 子夾
○ ○
子夾 子疑

羽 宮 商 角 徵 羽
正應 子太 子仲 正夾 正應 子太
○ ○
子太 子仲

宮
正仲
○
正夾

仲呂樂第二成

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子疑 正角 子黃 子夾 正疑 正角 子黃
○ ○
子黃 子夾

商 角 徵 羽 宮 商
子姑 正林 正無 子大 子姑 正林
○ ○
子林 正無

羽 宮 商 角 徵 羽
正應 子太 子仲 正夾 正應 子太
○ ○
子仲

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子夾 子疑 子南 子黃 子夾 子疑 子南
○ ○
子疑 子南 變帶

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子無 子大 子姑 子林 子無 子大 子姑
○ ○
子姑 子姑

商 角 徵 羽 宮 商
子夾 子應 子太 子仲 子夾 正應
○ ○
子應 子太

右樂三終

羽	宮	商	角	徵	羽	宮
子夾	子林	子南	子黃	子夾	子夾	子南
					○	○
					子南	子黃

角	徵	羽	宮	商	角	徵
子無	子太	子姑	子林	子無	子太	子姑
					○	○
					子姑	子林

商	角	徵	羽	宮	商
子夾	子應	子太	子仲	子夾	子應
				○	○
				子應	子太

右樂二終

羽	宮	商	角	徵	羽	宮
子林	正無	子太	子姑	子林	正無	子太
					○	○
					子太	子姑

角	徵	羽	宮	商	角	徵
子太	子仲	子夾	正應	子太	子仲	正夾
					○	○
					子夾	正應

商	角	徵	羽	宮	商
子黃	子夾	子林	正南	子黃	子夾
				○	○
				子夾	子林

右樂二終

羽	宮	商	角	徵	羽	宮
子林	正無	子太	子姑	子林	正無	子太
					○	○
					子太	子姑

角	徵	羽	宮	商	角	徵
子太	子仲	子夾	正應	子太	子仲	正夾
					○	○
					子夾	正應

商	角	徵	羽	宮	商
子黃	子夾	子林	正南	子黃	子夾
				○	○
				子夾	子林

右樂一終

角	徵	羽	宮	商	角	徵
子林	正南	子黃	子夾	正應	子林	正南
					○	○
					子黃	子夾

商	角	徵	羽	宮	商	
子姑	正林	正無	子太	子姑	正林	
					○	○
					正應	正無

羽	宮	商	角	徵	羽	
正應	子太	子仲	正夾	正應	子太	
					○	○
					子仲	子太

仲呂樂第三成

宮
正仲
○
正夾

宮
正仲
○
正庚

仲呂樂第四成

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子 正 子 子 正 子 正
子 南 子 子 子 子 子
子 子 子 子 子 子 子

商 角 徵 羽 宮 商
子 正 子 子 正 子 正
子 姑 子 子 子 子 子
子 子 子 子 子 子 子

羽 宮 商 角 徵 羽
正 子 子 子 正 子 正
子 子 子 子 子 子 子
子 子 子 子 子 子 子

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子 子 子 子 子 子 子
子 子 子 子 子 子 子
子 子 子 子 子 子 子

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子 子 子 子 子 子 子
子 子 子 子 子 子 子
子 子 子 子 子 子 子

商 角 徵 羽 宮 商
子 子 子 子 子 子 子
子 子 子 子 子 子 子
子 子 子 子 子 子 子

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子 子 子 子 子 子 子
子 子 子 子 子 子 子
子 子 子 子 子 子 子

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子 子 子 子 子 子 子
子 子 子 子 子 子 子
子 子 子 子 子 子 子

商 角 徵 羽 宮 商
子 子 子 子 子 子 子
子 子 子 子 子 子 子
子 子 子 子 子 子 子

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子 子 子 子 子 子 子
子 子 子 子 子 子 子
子 子 子 子 子 子 子

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子 子 子 子 子 子 子
子 子 子 子 子 子 子
子 子 子 子 子 子 子

商 角 徵 羽 宮 商
子 子 子 子 子 子 子
子 子 子 子 子 子 子
子 子 子 子 子 子 子

右
樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子林 正無 子大 子姑 子林 正無 子大 子姑
○ ○
子大 子姑

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子太 子仲 子夾 正應 子太 子仲 正夾 正應
○ ○
子夾 正應

商 角 徵 羽 宮 商
子黃 子夾 子夾 正南 子黃 子夾
○ ○
子夾 子夾

右
樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子夾 正南 子黃 子夾 正應 正南 子黃 子夾
○ ○
子黃 子夾

商 角 徵 羽 宮 商
子姑 正林 正無 子大 子姑 正林 正無
○ ○
正無

羽 宮 商 角 徵 羽
正應 子太 子仲 正夾 正應 子太 子仲
○ ○
子仲

仲呂樂第五成

宮
正仲
○
正夾

右
樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子夾 正南 子黃 子夾 正應 正南 子黃 子夾
○ ○
子黃 子夾

商 角 徵 羽 宮 商
子姑 正林 正無 子大 子姑 正林 正無
○ ○
子林 正無

羽 宮 商 角 徵 羽
正應 子太 子仲 正夾 正應 子太 子仲
○ ○
子仲

仲呂樂第六成

右
樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子夾 子夾 子南 子黃 子夾 子夾 子南
○ ○
子南 子黃

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子無 子大 子姑 子林 子無 子大 子姑 子林
○ ○
子姑 子林

商 角 徵 羽 宮 商
子夾 子應 子大 子仲 子夾 正應 子太
○ ○
子太

右樂三終

羽	宮	商	角	徵	羽	宮
子夾	子大	子南	子黃	子夾	子大	子南
				○	○	
				子南	變黃	

角	徵	羽	宮	商	角	徵
子無	子大	子姑	子林	子無	子大	子姑
				○	○	
				子姑	子林	

商	角	徵	羽	宮	商
子夾	子應	子太	子仲	子夾	正應
				○	○
				子應	子太

右樂二終

羽	宮	商	角	徵	羽	宮
子林	正無	子大	子姑	子林	正無	子大
				○	○	
				子大	子姑	

角	徵	羽	宮	商	角	徵
子太	子仲	子夾	正應	子太	子仲	正夾
				○	○	
				子夾	正應	

商	角	徵	羽	宮	商
子黃	子夾	子大	正南	子黃	子夾
				○	○
				子夾	子大

右樂二終

羽	宮	商	角	徵	羽	宮
子林	正無	子大	子姑	子林	正無	子大
				○	○	
				子無	子大	子姑

角	徵	羽	宮	商	角	徵
子太	子仲	子夾	正應	子太	子仲	正夾
				○	○	
				子夾	正應	

商	角	徵	羽	宮	商
子黃	子夾	子大	正南	子黃	子夾
				○	○
				子夾	子大

右樂一終

角	徵	羽	宮	商	角	徵
子林	正南	子黃	子夾	正南	子林	正夾
					○	○
					子黃	子夾

商	角	徵	羽	宮	商
子姑	正林	正無	子大	子姑	正林
				○	○
				子林	正無

羽	宮	商	角	徵	羽
正應	子太	子仲	正夾	正應	子太
				○	○
				子太	子仲

宮仲
正仲
○
正夾

仲呂樂第七成

仲呂樂第八成

右樂一終

角	徵	羽	宮	商	角	徵	宮
子蕤	正南	子黃	子夾	正蕤	正南	子蕤	正夾
				○	○	○	○
				正南	子黃	子夾	
商	角	徵	羽	宮	商		
子姑	正林	正蕤	子大	子姑	正林		
				○	○		
				子林	正蕤		
羽	宮	商	角	徵	羽		
正應	子太	子仲	正夾	正應	子太		
				○	○		
				子太	子仲		

右樂三終

羽	宮	商	角	徵	羽	宮
子夾	子蕤	子南	子蕤	子夾	子蕤	子南
				○	○	○
				子蕤	子南	變黃
角	徵	羽	宮	商	角	徵
子蕤	子大	子姑	子林	子蕤	子大	子姑
					○	○
					子姑	子林
商	角	徵	羽	宮	商	
子夾	子應	子太	子仲	子夾	正應	
				○	○	
				子應	子太	

右樂三終

羽	宮	商	角	徵	羽	宮
子夾	子蕤	子南	子黃	子夾	子蕤	子南
				○	○	○
				子蕤	子南	變黃
角	徵	羽	宮	商	角	徵
子蕤	子大	子姑	子林	子蕤	子大	子姑
				○	○	○
				變大	子姑	子林
商	角	徵	羽	宮	商	
子夾	子應	子太	子仲	子夾	正應	
				○	○	
				子應	子太	

右樂二終

羽	宮	商	角	徵	羽	宮
子林	正蕤	子大	子姑	子林	正蕤	子大
				○	○	○
				子蕤	子大	子姑
角	徵	羽	宮	商	角	徵
子太	子仲	子夾	正應	子太	子仲	正夾
					○	○
					子仲	子夾
商	角	徵	羽	宮	商	
子黃	子夾	子蕤	正南	子黃	子夾	
				○	○	
				子夾	子蕤	

宮
正仲
○
正夷

仲呂樂第九成

右樂一終

角徵羽宮商角徵
子蕤正南子黃子夾正蕤正南子黃子夾

商角徵羽宮商
子姑正林正無子大子姑正林正無

羽宮商角徵羽
正應子太子仲正夷正應子太子仲

右樂二終

羽宮商角徵羽宮
子林正無子太子姑子林正無子大子姑

角徵羽宮商角徵
子太子仲子夷正應子太子仲正夷正應

商角徵羽宮商
子黃子夾子蕤正南子黃子夾子蕤

右樂三終

羽宮商角徵羽宮
子夾子蕤子而子蕤子夾子蕤子而

角徵羽宮商角徵
子蕤子大子姑子林子蕤子大子姑子林

商角徵羽宮商
子夷子應子太子仲子夷子應子太

林鍾樂

奏林鍾歌瑟賓舞林鍾侯國宴享之樂也夫林鍾陰也位在未樂陰而歌亦陰則非和矣故歌瑟賓以合之瑟賓陽也位在午是陽與陰配未與午合且林鍾與瑟賓之管以次相應所謂小昭大鳴和之道也謹按三經之旨諸傳之文以布法于後協之以詩歌文之以五聲播之以八音每

一圖為詩之一字五聲之下分註者為樂聲之協于律者也每圖之下分註者為人聲之協于律者也有圖者為堂上之樂無圖者為堂下之樂而必以圖代詩者以古今之詩歌各有其制難乎一定不可破之于樂故虛之以詩也若夫舞蹈以象林鍾之音者其法制悉具于後不可雜施于聲樂之圖此但條其几成析其三終以為林鍾聲樂之一章而已

宮
正林
○
正瑟

林鍾樂第一成

徵 子太 子大
角 正應 正無
商 正夷 子林
宮 子仲
羽 子太
徵 正應
角 子夷

商 正夷
宮 子仲
羽 子夷
徵 子夷
角 正南
商 子夷

羽 子姑 子夷
徵 子大 子夷
角 正無
商 子林
宮 子姑
羽 子大

右樂一終

右樂二終

宮 子夷 子太
羽 子夷 子應
徵 子夷 子應
角 子夷 子應
商 子夷 子應
宮 子夷 子應

徵 正無 正南
角 子夷 子應
商 子夷 子應
宮 子夷 子應
羽 子夷 子應
徵 子夷 子應
角 子夷 子應

商 子夷 子應
宮 子夷 子應
羽 子夷 子應
徵 子夷 子應
角 子夷 子應
商 子夷 子應

宮
正林
○
正聚

林鍾樂第二成

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子夾 正應 子太 子仲 正夾 正應 子太 子大

商 角 徵 羽 宮 商
子聚 正南 子黃 子夾 子聚 正南 子仲 正夾

羽 宮 商 角 徵 羽
子大 子姑 子林 正無 子大 子姑
○
子夾

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子仲 子夾 子應 子太 子仲 子夾 子應
○ ○ ○
子姑 子林 子無

角 徵 羽 宮 商 角 徵
變黃 子夾 子聚 子南 變黃 子夾 子聚
○ ○ ○
子應 子太 子仲

商 角 徵 羽 宮 商
子無 變大 子姑 子林 子無 子大
○ ○
子南 子黃

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子仲 子夾 子應 子太 子仲 子夾 子應
○ ○
子林 子無

角 徵 羽 宮 商 角 徵
變黃 子夾 子聚 子南 變黃 子夾 子聚
○ ○
子太 子仲

商 角 徵 羽 宮 商
子無 變大 子姑 子林 子無 子大
○ ○
子南 子黃

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子南 子黃 子夾 子聚 子南 子黃 子夾
○ ○
正應 子太

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子姑 子林 子無 子大 子姑 子林 正無
○ ○
子聚 正南

商 角 徵 羽 宮 商
子太 子仲 子夾 正應 子太 子仲
○ ○
子大 子姑

宮
正林
○
正梨

林鍾樂芽三成

右樂一終
角 徵 羽 宮 商 角 徵
子夾 正應 子太 子仲 正夾 正應 子大

右樂二終
羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子而 子黃 子夾 子難 子而 子黃 子夾
○
正鹿 子太

商 角 徵 羽 宮 商
子難 正南 子黃 子夾 子難 正南
○
正夾

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子姑 子林 子無 子大 子姑 子林 正無
○
正前

羽 宮 商 角 徵 羽
子大 子姑 子林 正無 子大 子姑
○
子夾

商 角 徵 羽 宮 商
子太 子仲 子夾 正應 子大 子仲
○
子姑

宮
正林
○
正梨

林鍾樂芽四成

右樂三終
羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子仲 子夾 子應 子太 子仲 子夾 子應
○
子林 子無

右樂一終
角 徵 羽 宮 商 角 徵
子夾 正應 子太 子仲 正夾 正應 子大

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子變黃 子夾 子難 子南 子變黃 子夾 子難
○
子仲

商 角 徵 羽 宮 商
子難 正南 子黃 子夾 子難 正南
○
正夾

商 角 徵 羽 宮 商
子無 變大 子姑 子林 子無 變大
○
子黃

羽 宮 商 角 徵 羽
子大 子姑 子林 正無 子大 子姑
○
子夾

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子仲 子夷 子應 子太 子仲 子夷 子應
 ○ ○
子林 子應

角 徵 羽 宮 商 角 徵
變夷 子夷 子應 子南 變夷 子夷 子應
 ○
子仲

商 角 徵 羽 宮 商
子應 變夷 子太 子林 子應 子太
 ○
子夷

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子南 子夷 子應 子太 子南 子夷 子應
 ○ ○
正應 子太

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子姑 子林 子仲 子太 子姑 子林 正夷
 ○
正南

商 角 徵 羽 宮 商
子太 子應 子夷 正應 子太 子仲
 ○
子姑

宮
正林
 ○
正聚

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子南 子夷 子應 子太 子南 子夷 子應
 ○ ○
正應 子大

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子姑 子林 子應 子太 子姑 子林 正無
 ○ ○
子應 正南

商 角 徵 羽 宮 商
子太 子仲 子夷 正應 子太 子仲
 ○ ○
子大 子姑

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子夷 正應 子太 子仲 正夷 正應 子大
 ○ ○
正應 子大

商 角 徵 羽 宮 商
子應 正南 子夷 子夷 子應 正南
 ○ ○
子仲 正夷

羽 宮 商 角 徵 羽
子大 子姑 子林 正應 子大 子姑
 ○
子夷

林鍾樂茅五成

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵

子夷 正應 子太 子仲 正夷 正應 子太

○ ○ ○

子林 正無 子太

林鍾樂第六成

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮

子仲 子夷 子應 子大 子仲 子夷 子應

○ ○

子林 子無

商 角 徵 羽 宮 商

正夷 正南 子夷 子夷 子夷 正南

○ ○

子仲 正夷

角 徵 羽 宮 商 角 徵

變夷 子夷 子夷 子夷 變夷 子大 子夷

○ ○

子太 子仲

羽 宮 商 角 徵 羽

子大 子姑 子林 正無 子大 子姑

○ ○

子夷 正夷

商 角 徵 羽 宮 商

子無 變大 子姑 子林 子無 子大

○ ○

子南 子夷

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮

子仲 子夷 子應 子太 子仲 子夷 正應

○ ○ ○

子姑 子林 子無

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮

子南 子夷 子夷 子夷 子南 子夷 子夷

○ ○ ○

子夷 正應 子太

角 徵 羽 宮 商 角 徵

變夷 子夷 子夷 子夷 變夷 子夷 子夷

○ ○ ○

子應 子太 子仲

角 徵 羽 宮 商 角 徵

子姑 子林 子無 子大 子姑 子林 正無

○ ○ ○

子夷 子夷 正南

商 角 徵 羽 宮 商

子無 變大 子姑 子林 子無 子大

○ ○

子南 子夷

商 角 徵 羽 宮 商

子太 子仲 子夷 正應 子太 子仲

○ ○

子大 子姑

宮林
正
○
正
聚

林鍾樂芽七成

右樂一終

角徵羽宮商角徵
子夾正應子太子仲正夾正應子太子大

商角徵羽宮商
子聚正南子蕤子夾子聚正南
子聚正南子仲正夾

羽宮商角徵羽
子太子姑子林正無子太子姑
子太子姑

右樂二終

羽宮商角徵羽宮
子南子蕤子夾子聚子南子太
子太

角徵羽宮商角徵
子姑子林子無子太子姑子林正無
子聚正南

商角徵羽宮商
子太子仲子夾正應子太子仲
子太子姑

宮林
正
○
正
聚

林鍾樂芽八成

右樂三終

羽宮商角徵羽宮
子仲子夾子應子太子太子應
子林子無

角徵羽宮商角徵
變蕤子夾子聚子南子南子夾子聚
子太子仲

商角徵羽宮商
子蕤變太子姑子姑子無子太
子南子蕤

右樂一終

角徵羽宮商角徵
子夾子應子太子仲正夾正應
子太

商角徵羽宮商
子聚正南子蕤子夾子聚正南
正夾

羽宮商角徵羽
子太子姑子林正無子太子姑
子太

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子仲 子夾 子應 子太 子仲 子夾 子應
子林 子無

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子應 子夾 子應 子南 子應 子夾 子應
子仲

商 角 徵 羽 宮 商
子無 子夾 子應 子林 子無 子太
子黃

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子南 子應 子夾 子南 子南 子應 子夾
子應 子太

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子姑 子林 子無 子太 子姑 子林
正南

商 角 徵 羽 宮 商
子太 子仲 子夾 正應 子太
子姑

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子南 子應 子夾 子應 子南 子應 子夾
子仲 子應 子太

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子姑 子林 子無 子太 子姑 子林
子夾 子應 正南

商 角 徵 羽 宮 商
子太 子仲 子夾 正應 子太 子仲
正無 子太 子姑

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子夾 正應 子太 子仲 正應 子太
子林 正無

商 角 徵 羽 宮 商
子夾 正南 子應 子夾 子應 正南
子太 子仲 正夾

羽 宮 商 角 徵 羽
子太 子姑 子林 正無 子太 子姑
正南 子應 子夾

宮
正林
正應

林鍾樂茅九族

右樂三終

羽 子仲	宮 子夾	商 子庚	角 子太	徵 子姑	羽 子林	宮 子應
角 子變黃	徵 子夾	羽 子疑	宮 子南	商 子應	角 子太	徵 子仲
商 子無	角 子變大	徵 子姑	羽 子林	宮 子無	商 子大	

南呂樂

奏南呂歌姑洗舞南呂歌曾子之樂也夫南呂陰也位在酉樂陰而歌亦陰則非和矣故歌姑洗以合之姑洗陽也位在辰是陽與陰配酉與辰合且南呂與姑洗之管以次相應所謂小昭大鳴和之道也謹按三經之旨諸傳之文以布法于後協之以詩歌文之以五聲播之以八音每一圖為詩之一字五聲之下分註者為樂聲之協于律者也每圖之下分註者為人聲之協于律者也有圖者為堂上之樂無圖者為堂下之樂而必以圖代詩者以古今之詩歌各其有制難乎一定不可被之于樂故虛之以待詩也若夫舞蹈以象南呂之音者其法制悉具于後不可雜施于聲樂之圖此但條其九成析其三終以為南呂聲樂之一章而已

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
 子 子 子 子 子 子 子
 鹿 太 仲 夾 鹿 太 仲
 ○ ○ ○
 子 子 子
 聚 正 南 子 黃

角 徵 羽 宮 商 角 徵
 子 子 子 子 子 子 子
 麤 南 變 夾 麤 南 夾
 ○ ○ ○
 子 子 子
 大 姑 林

商 角 徵 羽 宮 商
 子 子 子 子 子 子
 姑 林 無 大 姑 林
 ○ ○
 正 鹿 子 太

右樂一終

宮
 正 南
 ○
 正 姑
 南呂樂第一成

角 徵 羽 宮 商 角 徵
 子 子 子 子 子 子 子
 無 大 姑 林 無 大 姑
 ○ ○ ○
 正 仲 正 夾 正 鹿

商 角 徵 羽 宮 商
 子 子 子 子 子 子
 夾 正 鹿 子 仲 子 夾 正 鹿
 ○ ○
 子 子
 夾 正 聚

羽 宮 商 角 徵 羽
 子 子 子 子 子 子
 夾 麤 南 黃 夾 子 聚
 ○ ○
 正 無 子 大

右樂一終

宮
 正 南
 ○
 正 姑
 南呂樂第二成

角 徵 羽 宮 商 角 徵
 子 子 子 子 子 子 子
 無 大 姑 林 正 無 子 大 姑
 ○ ○
 正 夾 正 鹿

商 角 徵 羽 宮 商
 子 子 子 子 子 子
 夾 正 鹿 子 仲 子 夾 正 鹿
 ○ ○
 子 子
 夾 正 聚

羽 宮 商 角 徵 羽
 子 子 子 子 子 子
 夾 聚 南 黃 子 夾 子 聚
 ○ ○
 正 無 子 大

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
 子 子 子 子 子 子 子
 林 無 變 大 子 林 無 變 大
 ○ ○ ○
 子 子 子
 太 仲 夾

角 徵 羽 宮 商 角 徵
 子 子 子 子 子 子 子
 太 仲 夾 子 鹿 變 太 子 仲 子 夾
 ○ ○ ○
 子 子 子
 而 黃 夾

商 角 徵 羽 宮 商
 子 子 子 子 子 子
 變 黃 變 夾 子 聚 子 變 黃 子 夾
 ○ ○
 子 子
 林 正 無

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子林 子無 變大 子姑 子林 子無 子大
 ○ ○ ○
子太 子仲 子夷

角 徵 羽 宮 商 角 徵
變太 子仲 子夷 子應 變太 子仲 子夷
 ○ ○
子黃 子夷

商 角 徵 羽 宮 商
變黃 變夷 子疑 子南 變黃 子夷
 ○ ○
子林 正南

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子應 子太 子仲 子夷 子應 子大 子仲
 ○ ○
正南 子黃

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子疑 子而 變黃 子夷 子疑 子南 子黃
 ○ ○
子姑 正林

商 角 徵 羽 宮 商
子姑 正林 子無 子大 子姑 子林
 ○ ○
正應 子太

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子應 子太 子仲 子夷 子應 子太 子仲
 ○ ○
正南 子黃

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子疑 子南 變黃 子夷 子疑 子南 子黃
 ○ ○
子姑 正姑

商 角 徵 羽 宮 商
子姑 子林 子無 子大 子姑 子林
 ○ ○
正應 子太

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子無 子大 子姑 子林 正無 子大 子夷
 ○ ○
正夷 正應

商 角 徵 羽 宮 商
子夷 正應 子太 子仲 子夷 正應
 ○ ○
子夷 正疑

羽 宮 商 角 徵 羽
子夷 子疑 子南 子黃 子夷 子疑
 ○
子大

宮
子姑
 ○

南呂樂第二成

宮
正南
○
正姑

南呂樂第四成

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子仲 子大 子姑 子林 正無 子大 子姑
○ 正 正 正 正 正 正

商 角 徵 羽 宮 商
子夷 正 子太 子仲 子夷 正
○ 正 正 正 正 正

羽 宮 商 角 徵 羽
子夾 子疑 子南 子黃 子夾 子疑
○ 正 正 正 正 正

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子林 子無 變大 子姑 子林 子無 變大
○ 正 正 正 正 正 正

角 徵 羽 宮 商 角 徵
變太 子仲 子夷 子夷 變太 子仲 子夷
○ 正 正 正 正 正 正

商 角 徵 羽 宮 商
變黃 變夾 子疑 子南 變黃 子夾
○ 正 正 正 正 正 正

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子林 子無 變大 子姑 子林 子無 變大
○ 正 正 正 正 正 正

角 徵 羽 宮 商 角 徵
變大 子仲 子夷 子夷 變大 子仲 子夷
○ 正 正 正 正 正 正

商 角 徵 羽 宮 商
變黃 變夾 子疑 子南 變黃 子夾
○ 正 正 正 正 正 正

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子夷 子太 子仲 子夷 子夷 子太 子仲
○ 正 正 正 正 正 正

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子疑 子南 變黃 子夷 子疑 子南 變黃
○ 正 正 正 正 正 正

商 角 徵 羽 宮 商
子姑 子林 子無 子大 子姑 子林
○ 正 正 正 正 正 正

南呂樂第五成

宮
正南
○
姑

徵
正姑
○
應

商
正應
○
蕤

角 徵 羽 宮 商 角
子無 子大 子姑 子林 正無 子大

商 角 徵 羽 宮 商
子夾 正應 子太 子仲 子夾 正應

羽 宮 商 角 徵 羽
子夾 子蕤 子南 子蕤 子夾 子蕤
○
子大

右樂一終

宮
正仲
○
蕤

羽
正太
○
南

徵
正應

角
正夾

商
正仲

宮
正太

羽
正應

右樂二終

徵
正蕤
○
林

角
正南

商
正蕤

宮
正夾

羽
正應

徵
正南

角
正蕤

商
正林
○
太

宮
正姑

羽
正太

徵
正蕤

角
正林

商
正姑

南呂樂第六成

宮
正姑
○
應

徵
正姑

角
正太

商
正無

宮
正林

羽
正姑

徵
正太

角
正無

右樂一終

右樂三終

宮
正大
○
夾

羽
正無

徵
正林

角
正姑

商
正大

羽
正林

宮
正無

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子太 子仲 子夾 子應 子太 子仲 子太

商 角 徵 羽 宮 商
子夾 子蕤 子南 子蕤 子夾 子蕤
○
正無

商
正應
○
蕤

宮
正夾

羽
正仲

徵
正太

角
正應

商
正夾

羽
正大
○
夾

徵
正夾

角
正蕤

商
正南

宮
正蕤

羽
正夾

右樂二終

羽	宮	商	角	徵	羽	宮
子林	子無	變大	子姑	子林	子無	變大
					○	○
					子仲	子夷

角	徵	羽	宮	商	角	徵
變大	子仲	子夷	子應	變太	子仲	子夷
					○	○
					子夷	子夷

商	角	徵	羽	宮	商
變黃	變大	子夷	子南	變黃	子夷
					○
					正無

右樂二終

羽	宮	商	角	徵	羽	宮
子應	子太	子仲	子夷	子應	子太	子仲
					○	○
					正南	子黃

角	徵	羽	宮	商	角	徵
子夷	子南	變黃	子夷	子夷	子南	子黃
					○	○
					子姑	正林

商	角	徵	羽	宮	商
子姑	子林	子夷	子太	子姑	子林
					○
					子太

右樂二終

羽	宮	商	角	徵	羽	宮
子應	子太	子仲	子夷	子應	子太	子仲
					○	○
					正南	子黃

角	徵	羽	宮	商	角	徵
子夷	子南	變黃	子夷	子夷	子南	子黃
					○	○
					子姑	正林

商	角	徵	羽	宮	商	
子姑	子林	子夷	子太	子姑	子林	
					○	○
					子夷	子太

右樂一終

角	徵	羽	宮	商	角	徵
子無	子太	子姑	子林	正無	子太	子姑
					○	○
					正夷	正應

商	角	徵	羽	宮	商	
子夷	正應	子太	子仲	子夷	正應	
					○	○
					子夷	正應

羽	宮	商	角	徵	羽
子夷	子夷	子南	子黃	子夷	子夷
					○
					子夷

南呂樂第七成

宮
正
高
正
姑

右樂一終

角	徵	羽	宮	商	角	徵
子仲	子大	子姑	子疑	正無	子大	子姑
					○	○
					正夷	正應

南呂樂第八成

商	角	徵	羽	宮	商
子夷	正應	子大	子仲	子夷	正應
				○	○
				子夷	正疑

羽	宮	商	角	徵	羽
子夷	子疑	子南	子黃	子夷	子疑
				○	○
				子無	子大

右樂三終

羽	宮	商	角	徵	羽	宮
子疑	子南	變大	子姑	子林	子無	變大
					○	○
					子仲	子夷

商	徵	羽	宮	商	角	徵
變太	子仲	子夷	子應	變太	子仲	子夷
					○	○
					子夷	子夷

商	角	徵	羽	宮	商
變太	變夷	子疑	子南	變夷	子夷
				○	○
				子林	正無

右樂三終

羽	宮	商	角	徵	羽	宮
子林	子無	變大	子姑	子林	子無	變大
				○	○	○
				子太	子仲	子夷

角	徵	羽	宮	商	角	徵
變太	子仲	子夷	子應	變太	子仲	子夷
					○	○
					子夷	子夷

商	角	徵	羽	宮	商
變夷	變夷	子疑	子南	子夷	子夷
				○	○
				子林	正無

右樂二終

羽	宮	商	角	徵	羽	宮
子應	子太	子仲	子夷	子應	子太	子仲
				○	○	○
				子疑	正南	子黃

角	徵	羽	宮	商	角	徵
子疑	子南	變夷	子夷	子疑	子南	子夷
					○	○
					子姑	正林

商	角	徵	羽	宮	商
子姑	子林	子無	子大	子姑	子林
				○	○
				正應	子太

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子應 子太 子仲 子夷 子應 子太 子仲
 ○ ○ ○
子聚 正南 子黃

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子聚 子南 變黃 子夷 子聚 子南 子黃
 ○ ○ ○
子大 子姑 正林

商 角 徵 羽 宮 商
子姑 子林 子應 子大 子姑 子林
 ○ ○ ○
子夷 正應 子大

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子應 子人 子姑 子林 正無 子大 正應
 ○ ○ ○
正仲 正夷 正應

商 角 徵 羽 宮 商
子夷 子應 子太 子林 子夷 正應
 ○ ○ ○
子黃 子夷 正聚

羽 宮 商 角 徵 羽
子夷 子聚 子南 子黃 子夷 正聚
 ○ ○ ○
正無 子大

南呂樂第九成

宮
正南
 ○
正姑

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子林 子無 變大 子姑 子林 子無 變大
 ○ ○ ○
子大 子仲 子夷

角 徵 羽 宮 商 角 徵
變太 子仲 子夷 子應 變大 子仲 子夷
 ○ ○ ○
子南 子黃 子夷

商 角 徵 羽 宮 商
變黃 變夷 子聚 子南 變黃 子夷
 ○ ○ ○
子姑 子林 正無

應鍾樂

奏應鍾歌太簇舞應鍾教國子之樂也夫應鍾陰也位在
亥樂陰而歌亦陰則非和矣故歌太簇以合之太簇陽也
位在寅是陽與陰配亥與寅合且應鍾與太簇之管以次
相應所謂小昭大鳴和之道也謹按三經之旨諸傳之文
以布法于後協之以詩歌文之以五聲播之以八音每一
圖為詩之一字五聲之下分註者為樂聲之協于律者也
每圖之下分註者為人聲之協于律者也每圖者為堂上
之樂無圖者為堂下之樂而必以圖代詩者以古今之詩
歌各有其制難乎一定不可破之于樂故虛之以待詩也
若夫舞蹈以象應鍾之音者其法制悉具于後不可雜施
于聲樂之圖此但條其九成析其三終以為應鍾聲樂之
一章而已

宮應
正大

應鍾樂第一成

右樂一終

右樂二終

宮 羽 徵 角 商 宮 羽 變大
子林 子姑 子無 子林 子姑 子無 子姑 子林
正無 正林 正姑 正無 正林 正姑 正無 正林

徵 角 商 宮 羽 徵 角 變大
子太 子大 子仲 子大 子仲 子大 子仲 子大
正仲 正大 正仲 正大 正仲 正大 正仲 正大

商 宮 羽 徵 角 商 宮 變黃
子南 子姑 子仲 子大 子仲 子南 子姑 子仲
正南 正姑 正仲 正大 正仲 正南 正姑 正仲

徵 角 商 宮 羽 徵 角 變黃
子大 子仲 子大 子仲 子大 子仲 子大 子仲
正大 正仲 正大 正仲 正大 正仲 正大 正仲

商 角 徵 羽 宮 商 角 變大
子大 子仲 子大 子仲 子大 子仲 子大 子仲
正大 正仲 正大 正仲 正大 正仲 正大 正仲

羽 宮 商 角 徵 羽 變黃
子仲 子大 子仲 子大 子仲 子大 子仲 子大
正仲 正大 正仲 正大 正仲 正大 正仲 正大

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵 羽 宮 商

變黃 子夾 子蕤 子南 子蕤 子夾 子蕤 子南 子蕤 子夾

○ ○

正蕤 正南

鹿鍾樂第二成

商 角 徵 羽 宮 商

子無 子太 子姑 子林 子無 子太

○ ○

子太 正姑

羽 宮 商 角 徵 羽

子仲 子夾 子應 子太 子仲 子夾

○

正應

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮

子南 變黃 變夾 子蕤 子南 變黃 變夾

○ ○ ○

子黃 子夾 子蕤

角 徵 羽 宮 商 角 徵

變姑 子林 子無 變大 變姑 子林 子無

○ ○ ○

子林 正無 子大

商 角 徵 羽 宮 商

變太 變仲 子夾 子應 變太 子仲

○ ○

子仲 正夾

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮

子南 變黃 變夾 子蕤 子南 變黃 變夾

○ ○

子夾 子蕤

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮

變大 子姑 子林 子無 變大 子姑 子林

○ ○

正林 正無

角 徵 羽 宮 商 角 徵

變姑 子林 子無 變大 變姑 子林 子無

○ ○

正無 子大

角 徵 羽 宮 商 角 徵

子夾 子應 變太 子仲 子夾 子應 子太

○ ○

子太 正仲

商 角 徵 羽 宮 商

變南 變仲 子夾 子應 變太 子仲

○ ○

子仲 正夾

商 角 徵 羽 宮 商

子蕤 子南 變黃 子夾 子蕤 子南

○ ○

正南 子黃

右樂二終

羽	宮	商	角	徵	羽	宮
變大	子姑	子林	子無	變大	子姑	子林
					○	○
					正林	正無
角	徵	羽	宮	商	角	徵
子夷	子龜	變太	子仲	子夷	子龜	子太
					○	○
					子太	正仲
商	角	徵	羽	宮	商	
子疑	子南	變黃	子夷	子疑	子南	
					○	
					子黃	

右樂一終

角	徵	羽	宮	商	角	徵	宮
變黃	子夷	子疑	子南	子黃	子夷	子疑	子大
						○	○
						正疑	正南
商	角	徵	羽	宮	商		
子無	子大	子姑	子林	子無	子大		
					○		
					正姑		
羽	宮	商	角	徵	羽		
子仲	子夷	子龜	子太	子仲	子夷		
					○		
					正夷		

鹿鍾樂第三成

右樂一終

角	徵	羽	宮	商	角	徵	宮
變黃	子夷	子疑	子南	子黃	子夷	子疑	子大
						○	○
						正南	正疑
商	角	徵	羽	宮	商		
子無	子大	子姑	子仲	子無	子大		
					○		
					正姑		
羽	宮	商	角	徵	羽		
子仲	子夷	子龜	子太	子仲	子夷		
					○		
					正夷		

右樂三終

羽	宮	商	角	徵	羽	宮
子南	變黃	變夷	子疑	子南	變黃	子大
					○	○
					子夷	子疑
角	徵	羽	宮	商	角	徵
變姑	子林	子無	變大	變姑	子林	子無
					○	○
					正無	子大
商	角	徵	羽	宮	商	
變太	變仲	子夷	子龜	變太	子仲	
					○	
					正夷	

鹿鍾樂第四成

右樂三終

羽 官 商 角 徵 羽 宮
子南 變黃 變夾 子南 變黃 正夾
 ○ ○
子夾 子終

角 徵 羽 官 商 角 徵
變姑 子林 子無 變太 變姑 子林 子無
 ○
子大

商 角 徵 羽 官 商
變太 變仲 子夾 子應 變太 子仲
 ○
正夾

右樂二終

羽 官 商 角 徵 羽 宮
變太 子姑 子林 子無 變太 子林 子林
 ○ ○
正林 正無

角 徵 羽 官 商 角 徵
子夾 子應 變太 子仲 子夾 子應 子太
 ○
正仲

商 角 徵 羽 官 商
子終 子南 變黃 子夾 子終 子南
 ○
子黃

右樂二終

羽 官 商 角 徵 羽 宮
變太 子姑 子林 子無 變太 子姑 子林
 ○ ○
正林 正無

角 徵 羽 官 商 角 徵
子夾 子應 變太 子仲 子夾 子應 子太
 ○
正仲

商 角 徵 羽 官 商
子終 子南 變黃 子夾 子終 子南
 ○
子黃

右樂一終

角 徵 羽 官 商 角 徵
變黃 子夾 子終 子南 子黃 子夾 子終
 ○ ○
正南

商 角 徵 羽 官 商
子終 子太 子姑 子林 子無 子大
 ○
正姑

羽 官 商 角 徵 羽
子仲 子夾 子應 子太 子仲 子夾
 ○
正應

宮
正應
 ○
正太

應壁樂第五成

宮
正
應

應鍾樂第六成

右樂一終

角 徵 羽 宮 商 角 徵
變黃 子夾 子疑 子南 子黃 子夾 子疑
○ 正 疑 正 南

商 角 徵 羽 宮 商
子無 子大 子姑 子林 子無 子大
○ 正 姑

羽 宮 商 角 徵 羽
子仲 子夾 子應 子太 子仲 子夾
○ 正 應

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子南 變黃 變夾 子疑 變黃 變夾 子疑
○ 正 夾 正 疑

角 徵 羽 宮 商 角 徵
變姑 子林 子無 變大 變姑 子林 子大
○ 正 大

商 角 徵 羽 宮 商
變大 變仲 子夾 子應 變太 子仲
○ 正 夾

右樂三終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
子南 變黃 變夾 子疑 子南 變黃 變夾
○ 正 夾 正 疑

角 徵 羽 宮 商 角 徵
變姑 子林 子無 變大 變姑 子林 子大
○ 正 大

商 角 徵 羽 宮 商
變太 變仲 子夾 子應 子太 子仲
○ 正 夾

右樂二終

羽 宮 商 角 徵 羽 宮
變大 子姑 子林 子無 變大 子姑 子林
○ 正 林 正 無

角 徵 羽 宮 商 角 徵
子夾 子應 變太 子仲 子夾 子應 子大
○ 正 太 正 仲

商 角 徵 羽 宮 商
子疑 子南 變黃 子夾 子疑 子南
○ 正 黃

鹿鍾樂第七成

宮
正鹿
○
正太

徵
子
○
正南

商
子
○
正姑

角
子
○
正林

羽
子
○
正太

宮
子
○
正南

右樂一終

宮
子
○
正林

徵
子
○
正太

角
子
○
正林

商
子
○
正太

羽
子
○
正南

右樂二終

徵
子
○
正太

角
子
○
正林

商
子
○
正太

羽
子
○
正南

宮
子
○
正太

商
子
○
正南

角
子
○
正太

徵
子
○
正林

羽
子
○
正太

宮
子
○
正南

鹿鍾樂第八成

宮
正鹿
○
正太

徵
子
○
正南

角
子
○
正林

商
子
○
正太

羽
子
○
正南

宮
子
○
正太

右樂一終

商
子
○
正姑

角
子
○
正林

徵
子
○
正太

羽
子
○
正南

宮
子
○
正太

羽
子
○
正南

角
子
○
正太

徵
子
○
正林

商
子
○
正太

宮
子
○
正南

右樂三終

宮
子
○
正南

徵
子
○
正太

角
子
○
正林

商
子
○
正太

羽
子
○
正南

宮
子
○
正太

徵
子
○
正太

角
子
○
正林

商
子
○
正太

羽
子
○
正南

宮
子
○
正太

商
子
○
正南

角
子
○
正太

徵
子
○
正林

羽
子
○
正太

宮
子
○
正南

右樂三終

羽 子南	宮 變黃	商 變夾	角 子林	徵 子南	羽 變黃	宮 變夾
				○	○	○
				子黃	子夾	子林
角 變姑	徵 子林	羽 子無	宮 變大	商 變姑	角 子林	徵 子無
					○	○
					正無	子大
商 變太	角 變仲	徵 子夾	羽 子應	宮 變太	商 子仲	
				○	○	
				子仲	正夾	

右樂二終

羽 變大	宮 子姑	商 子林	角 子無	徵 變大	羽 子姑	宮 子林
				○	○	○
				子姑	正林	正無
角 子夾	徵 子應	羽 變太	宮 子仲	商 子夾	角 子應	徵 子太
					○	○
					子太	正仲
商 子疑	角 子南	徵 變黃	羽 子夾	宮 子疑	商 子南	
				○	○	
				正南	子黃	

右樂三終

羽 變大	宮 子姑	商 子林	角 子無	徵 變大	羽 子姑	宮 子林
				○	○	○
				子姑	正林	正無
角 子夾	徵 子應	羽 變太	宮 子仲	商 子夾	角 子應	徵 子太
				○	○	○
				正應	子太	正仲
商 子疑	角 子南	徵 變黃	羽 子夾	宮 子疑	商 子南	
				○	○	
				正南	子黃	

右樂一終

角 變黃	徵 子夾	羽 子疑	宮 子南	商 子黃	角 子夾	徵 子應
				○	○	○
				子夾	正疑	正南
商 子無	角 子大	徵 子姑	羽 子林	宮 子無	商 子大	
				○	○	
				子大	正姑	
羽 子仲	宮 子夾	商 子應	角 子太	徵 子仲	羽 子夾	
				○	○	
				正夾	正應	

鹿鍾樂第孔成

已也四生金天九成之四為陰數之終而金為極盛之陰蓋
金之體固足故四生金舞有取其極盛之陰也天五生土地
十成之五十五在河圖則居中為太極之數故土於五行為中
氣行於水火金木之中舞有取其中氣之義也陰陽以法其
運運以法其機高下以法其象東西南北以法其循環開
闢之氣此舞所以取於五行也所謂律呂屬於五行者何
蓋舞視調主之唱為始舞之端調主屬水則舞先於水調主
屬火則舞先於火各調各舞皆如之如黃鍾之律宣陽氣於
黃泉而位之於子故舞先於水也大呂之律助陽律以宣氣

而位之於丑故舞先於土也推之各舞各調皆如之此律呂
之所以屬於五行也所謂天舞武舞者何蓋雲門咸池大磬
大夏文舞也所以象文德之盛也大護大武武舞也所以象
武功之盛也文武不並行後世昧其舞象之義欲兼文武之
舞而並有之其失古人之意乎記曰文舞象積陽而舞大夏
舞象積陰而舞大武由比言之則文武之舞各象其象各
尊其服二者不可以相兼也明矣故以文德治天下者必奏
文樂武功定天下者必奏武樂此文舞武舞之異也所謂天
始舞五行舞者何大謂之文始者文其始舞之人也蓋九聲

之舞以八人而有九位四正四隅并中央而為九也舞蹈以
次相維經歷於九位之中易至紛亂非有始舞之人為之節
奏以文之則不齊於東西皆各立二人各執其方色之節以
為之引導故謂之文此天始舞之法即九韶之法也五行則
隨五行之位而順應之在四正則為水火金之正位在四
隅則為木火金之旁氣而土則寄旺於四隅與舞蹈而相
應與八風而相宣其法亦不外九聲之法也但其所執惟武
舞之器所衣惟五方之色其不同有如此此天始五行之說
也因上所缺五條而妄補之俟高明擇焉

周備六代之舞

古昔盛時有一代之君必有一代之樂故黃帝克舜禹湯
武之舞其制皆自別也惟周大合樂而備六代之舞焉所
以祀天神則舞雲門也於地示則舞咸池祀四望則舞大
磬也於山川則舞大夏也享先祖則舞大護也享先祖則
舞大武也由是言之以教國而養之郊廟以致鬼神賜
之諸侯以聯邦國用之郊射以諧萬民用之燕饗以安賓
客四夷之君來朝而與之宴樂以說遠人歲十二月索萬
物而饗之以作動物此周之所以合而用之也周之合舞

因與韶舞不同而武之舞又與諸舞不同記曰武始而北
出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而公周
公左召公右大成復繼以崇天子註曰初自南第一位而
北至第二位故云始而北出也此是第一成再成則舞者
從第二位至第三位象滅商也三成則舞者從三位至第
四位極於北而反乎南象克殷而南旋也四成則舞者從
北頭第一位却至第二位象伐紂之後經理南方之國也
五成則舞者從第一位至第三位乃分為左右象周公居
左召公居右也綴謂南頭之初位也六成則舞者從第三
位而復于南之初位樂至六成而復初象位象武功成而
歸錫京四海皆崇武王為天子矣武舞之法所以與九
韶之制八表之位不同矣是故以四表分之而有宋棄時
四表圖為之說者豈知四表不能宣八風而八表即九韶
之舞位者耶其時之未解孔子所謂未盡善也孔子用人
也猶謂武未盡善且曰樂則韶舞季子亦周人也見舞大
武者曰美哉周之盛也見舞韶者曰德至哉大矣如天
之無不憐也如地之無不載也季子雖美武舞之盛卒不
與其能並韶舞之廣大如天地焉一聖一賢宣舍周而尊

虞我一善一未善安得而不為公天下之去取乎可見武
舞固為一時之用而韶舞乃為萬世之法也蓋明矣或曰
今之欲興古樂者亦備六代之舞可乎曰六舞皆古聖人
之制也愚雖不能發明其義亦惟遵韶舞足矣何以六為
哉矧舞有十二象乎奏十二樂之音衍十二象之舞其為
舞也亦多矣又何必六舞與或曰周以六舞為大舞而教
國子又以帔羽舞皇舞旋舞之樂三人操牛尾而歌八閭
其流于舞人舞人舞手為小舞亦教國子大舞有其章而
無其儀小舞有其儀而無其章周咸集之以為教如此猶

不足為萬世之法耶曰韶有奏南呂歌始洗舞南呂以教
胥子有奏應鍾歌太簇舞應鍾以教國子茲何少於大舞
小舞之為教乎故曰一韶舞足矣何以六為哉

舞數

夫舞有理存焉非直以容為美也有理則有數行焉不明
則理不順不明不順不可以言和不和不可以言樂樂以
八音為用則舞所以節八音也所以宣八風也八音克諧
然後成樂八風宣暢然後樂和故樂必以八人為列自天
子至自士降殺以兩兩者減其二列耳若減二人至士止

餘四人豈復成樂安服虔注左傳云天子八諸侯六八大夫四八士二八其議甚長春秋鄭伯納晉悼公樂二八晉以一八之樂賜魏絳此樂以八八為列之證也若夫天子有八則鄭應納晉二六晉應賜絳一六也自天子至士其文物文章尊卑差殺莫不以兩未有諸侯既降二列又二列轉減二人非八音不具於兩儀亦重是以尊卑降殺之等雖不同而每份必均以八人為定然後八音得以節也八風得以宣也舞之數所以由明焉

舞人

按周禮以樂舞教國子舞雲門大咸大武國子者公卿大夫之子弟當入學者之謂也是知古之舞者即諸侯子孫容服鮮麗故神祇降福靈光燭壇至於漢武宗廟之舞上則二千石之子下則五大夫之子取適子高五尺已上年十二至三十顏色溫和精神體修治者以為舞人雖與周人異制亦未失用國子之實也隋猶以品子為之號為二舞即建唐開元元年瀛州司法秦軍趙慎言取品子年二十以下顏容修正者為之令大常博士主之惟國子學給科行事之外習六樂之道學五禮之儀十周年量文武

授散宮號曰雲門生雖其舞蹈非得古人之法然又知以樂治身心禮移風俗而亦不失周禮以樂教國人子中和祇庸孝友之意使後世鑒其美意而又得乎韶舞之遺法用之朝廷則以公卿大夫之子孫用之邦國則慎擇禮義名家慕古修行之子弟為之而又立之以期限勵之以品秩是近有樂德之教遠有品秩之榮則賢良之士孰不樂為之用如此則人人知禮家家知樂自然風移俗美災害不生而天下泰和矣夫何所舞之人不過羽士緇流市井屠沽之賤容貌莊陋素不知歌舞之道皆使之舞之其何

以格神明而移風俗乎然此豈無其故與蓋由上無樂德之教下無品秩之望而能使諸侯之子孫慕古修行之子弟乃甘心于市井屠沽之儔者豈其情哉苟非其情而強之亦非所以致和之道也

舞無坐無父立之法

舞法無坐也無父立於行綴之位也而謂孔子言武亂皆坐是周居之治則武舞有坐以為武舞將終而坐象周公召公文德之治蓋以文而止武之意此必非孔子之言也又謂父立於綴以待諸侯之至武正侍諸侯之集也此說益非也

聞武王順天應人以代紂矣未聞久立以待諸侯之至以
伐紂也書曰惟有三年春大會于孟津謂之大會者以天
下八百諸侯皆商歸周不期而皆會於孟津也武王乃不
待已而為順天應人之舉當是時也八百諸侯無不咸集
以候武王故武王始至孟津則曰嗟我友邦冢君又曰以
爾友邦冢君觀政于商纣至商郊牧野亦曰嗟我友邦冢
君御事司徒司馬司空亞旅師氏千夫長百夫長及庸蜀
羌髳微盧彭濮人遠邇服役洵爭先若崩厥角罔或有
後至者而乃謂久待諸侯之至則是武王有利天下之心

而先兵以為諸侯望安得觀政于商哉安得為順乎天而
應乎人哉以是而知決非吾夫子之言也孟子曰盡信書
不如無書此之謂也孟子先秦而生去孔子未遠猶謂古
書之未可盡信況秦火之餘找五經獨禮記為秦之所惡
絕滅幾盡而武王代紂之時事正彼之欲以藉口者故謂
武王久待諸侯之至蓋不覺以其利天下之言而加諸公
天下之聖將以誣吾夫子為不經之說也其可信乎哉况
舞所以象聲樂奏一聲則舞行一位樂旋奏而舞旋行豈
能可以復生可以久立之理哉若以坐為跪則可謂以右

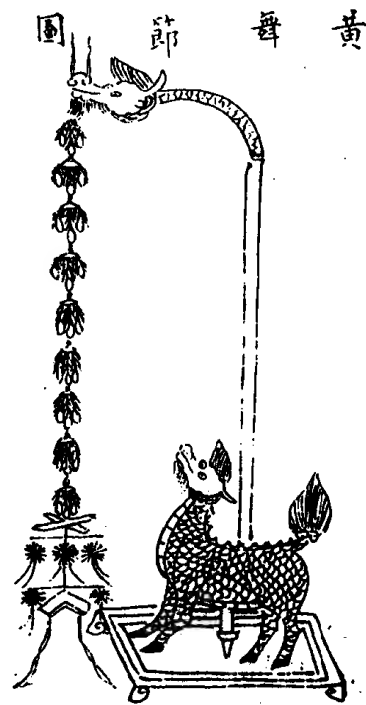
膝至也而在足仰之則無害也若以為真坐則不可也又
至謂如山之立巖然不動又豈舞之法乎此皆漢儒附會
之說而失非夫子精實可行之旨也若曰武舞之法與韶
舞不同而始信之以為然者則失之遠矣

舞無辭

舞為聲音之形容是知舞有形容而無聲音樂有聲音而
無形容聲所以發其明陽也象所以顯其幽陰也陰陽異
用而同運聲象殊事而同宗是故古之舞者有象而無辭
也雲門大咸大韶大夏大護大武九大舞之名南陵白華

華黍樂立由庚由儀凡六笙之名當時皆無辭故簡籍不
傳惟師工以講奏相授耳古之樂惟歌詩則有辭至舞皆
無辭故大舜之武秦始皇王改曰五行之舞漢高帝改曰文
始之舞魏文帝後文始曰大韶舞五行舞曰大武舞並有
語無辭雖東平王蒼有武德舞之歌未必用之大抵漢魏
之世舞詩無聞至晉武帝泰始九年荀勗曹真樂更文舞
曰正德舞曰大祿使郭夏宋識為其舞節而張華為之樂
章自此以來舞始無辭而有辭矣

以五行之成數應之也夫土表之立又所以為舞者趨向之的具用土之意乃以土為風氣所出之自焉其有得於制器者各見于後此但言文舞之器而已至於武舞之器則同非韶之急務也然由孔子論武樂之言觀之則武雖不能盡善而亦不失其為盡美則武舞之器不容以不講也禮朱于玉戚以舞大武蓋于盾也所以自蔽威斧也所以待敵朱于白金以飾其背記曰朱于設錫是也玉戚則玉以飾其柄楚工尹路曰剡玉以為鉞秘是也此為武舞之器也文舞之器掌於箎師武舞之器掌於司干師者要稱之也於箎言師於干言司則古人右文之意可見矣故愚之所述獨致詳於韶

黃舞節釋

黃舞節者為中央舞者之節也為辰戌丑未四隅舞者之節也以黃羽為旌上加塗黃雲結黃珠璣於其上為九旒長七尺以黃絨繚繫之下綴五色黃毬竿長九尺塗以黃色二人執之立于東階二人執之立于西階在舞郎之前將舞則植其竿舞畢則偃其竿未舞之先樹之於麟故刻麟以樹舞節夫麟毛蟲之長也孔氏疏曰麟屬身同麋鹿也亦謂牛尾狼額馬蹄有五采腹下黃高丈二一角而戴角設武備而不為害含仁懷義音中鍾呂行步中規折旋

中矩遊必擇土翔必有處不履生蟲不踐生草仁獸也刺其形高三尺許置于舞階之上非特爲樹舞節而已也亦所以爲舞者行步中規中矩之倡也又麒麟遊百獸舞之意也麟之色大段依舞節各色之例猶存其麟之本色焉

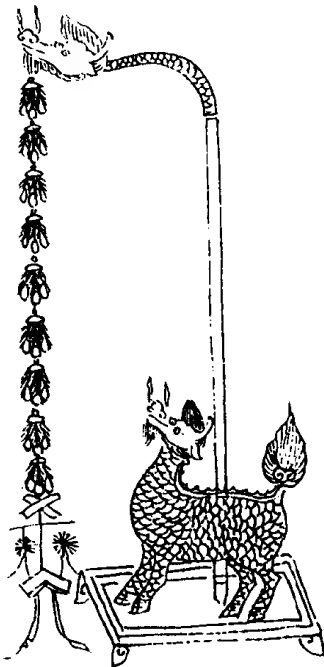
青 舞 節 圖

青舞節釋

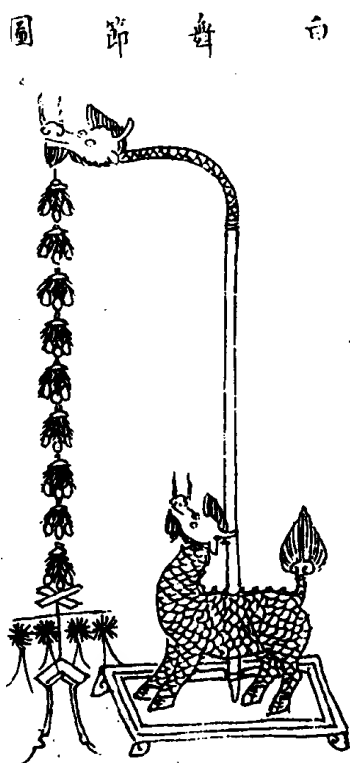
青舞節者爲東方舞者之節也以青羽爲旌上加塗青雲結青珠璽於其上以青絨縹繫之下綴以三青毬竿皆青色其長一如前制二人執之少開立于東階二人執之少開立于西階在舞節之前植竿一一如前法

赤 舞 節 圖

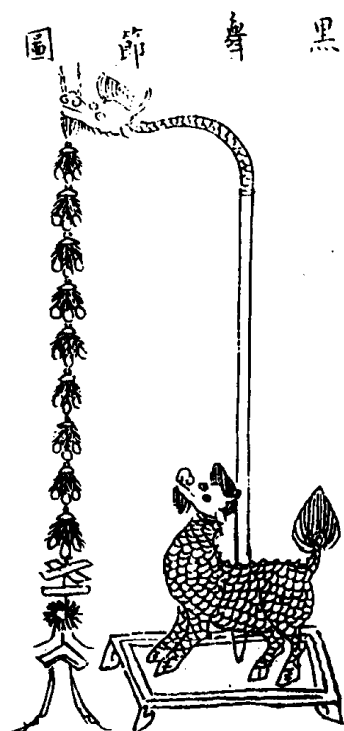
赤舞節釋

赤舞節者為南方舞者之節也以赤羽為毼上加塗赤雲
結赤珠璣於其上以赤絨絳繫之下綴以二赤毬竿皆赤
色其長一如前制二人執之闔立于東階二人執之闔立
于西階在舞節之前植竿偃竿一如前法

白舞節釋

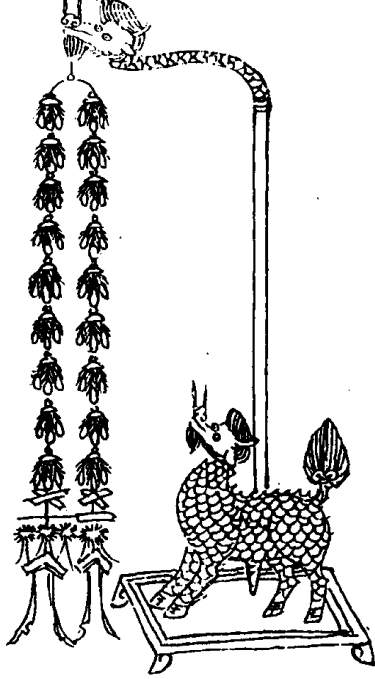
白舞節者為西方舞者之節也以白羽為毼上加塗白雲
結白珠璣於其上以白絨絳繫之下綴以四白毬竿皆白
色其長一如前制二人執之闔立于東階二人執之闔立
于西階在舞節之前植竿偃竿一如前法

黑舞節釋

黑舞節者為北方舞者之節也以黑羽為氍上加塗黑雲結黑珠監於其上以黑絨線繫之下綴以一黑毬竿皆黑色其長一如前制二人執之闊立于東階二人執之闊立于西階在舞節之前植竿偃竿一如前法

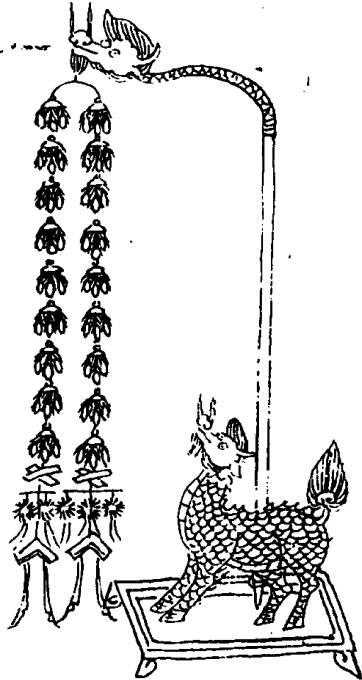
黑青舞節圖

黑青舞節釋

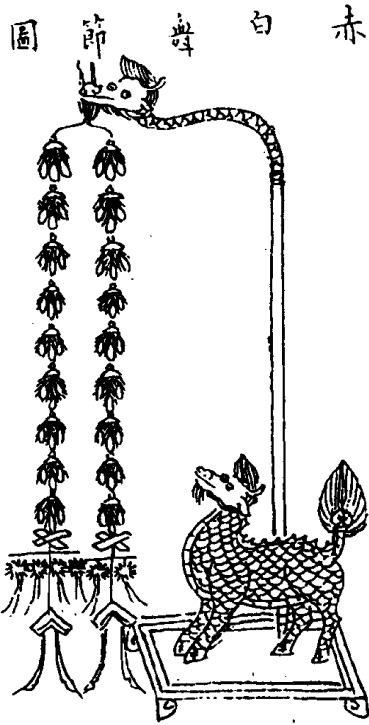
黑青節者為東北方舞者之節也其制皆如前法但以黑羽為氍一以青羽為氍各綴以本色之毬其數亦如之二人執之少闊立于東階二人執之少闊立于西階在舞節之前植竿偃竿一如前法

青赤舞節圖

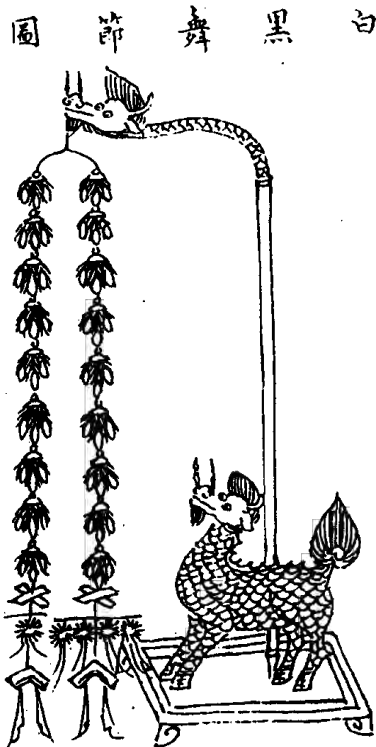
青赤舞節釋

青赤舞節者為東南方舞者之節也其制皆如前法但一以青羽為旌一以赤羽為旌各綴以本色之旒其數亦如之二人執之閒立于東階二人執之閒立于西階在舞節之前植竿雁竿一如前法

赤白舞節釋

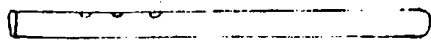
赤白舞節者為西南方舞者之節也其制皆如前法但一以白羽為旌一以赤羽為旌各綴以本色之旒其數亦如之二人執之閒立于東階二人執之閒立于西階在舞節之前植竿雁竿一如前法

白黑舞節釋

白黑節者為西北方舞者之節也其制皆如前法但一以白羽為絛一以黑羽為絛各綴以本色之絛其數亦如之二人執之闊立于東階二人執之闊立于西階在舞即之前植竿偃竿一如前法

舞 簫 圖

舞簫釋

簫截竹為之長一尺四寸三孔飾之以朱舞即左手秉之

舞 簫 圖

舞翟釋

翟雉之羽也用水為柄長一尺四寸朱棘柄端刻龍首長五寸塗以金彩每一龍首用雉尾三根挿於口中舞即右手秉之

舞衣

舞有首服也有上衣下裳也弁者首服也士服也舞即服之宜也後世以冕為舞即之服何也蓋不明經義之誤也記曰朱干玉戚冕而舞大武祭統曰冕而摠干率其群臣以樂皇尸樂記曰食三老五更於大學天子冕摠干所以殺諸侯之弟也按冕服七王之威禮也非郊廟大事則不服然天子親冕而摠干則施之於郊廟及養老之時蓋殺之至而以威禮事之唐人乃以平冕為舞即之服則是樂工可以服王公之服矣切意古之舞者必自有其服言所

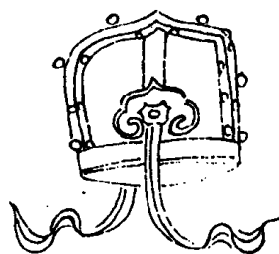
謂亂之舞衣是也其曰冕而摠干云者蓋以祭祀養老之人君服冕以從事遂親起舞以示敬非曰舞者必宜服冕也又如祭祀之時君親牽牲割牲養老之時君親執醬執爵其時亦皆以冕服從事猶是而摠干之類然遂謂祭祀之牽牲割牲者養老之執醬執爵者雖賤有司皆服人君之服可乎若親耕籍田則冕而朱紱躬秉耒亦豈凡秉耒者皆可服乎後世不明其義而以平冕為舞即之服誤矣洵傳既又南唐之時優伶遂有乞取大殷皇帝平天冠為戲以資笑喙者蓋后世之視舞同乎戲劇而又因其誤以

平冕為舞服遂亦以戲視冕矣此外所以舞即當服弁而不當服冕也弁雖士服而天子諸侯大夫亦皆得以服之即今滕王與大夫畫弁觀禮王使人皮弁用壁以勞侯氏王藻諸侯皮弁以聽朔於太廟是已由此觀之則弁為上下之通服也明堂位曰皮弁素積褐而舞大夏蓋皮弁以白鹿皮為之白皮為冠象上古也取古人質素之義也傳曰三王共皮弁素積自天子達於士以其質素故三王同之無所改易也周禮弁師曰王之皮弁會五采註云皮弁王祫朝之服其縫中結五采玉為飾也蓋會即縫中也升縫

十二也弁師又曰玉璫象卽註云玉璫卽五采玉十二也
象卽以象骨飾米肉頂上之卽也蓋卽謂下抵梁正貫疏
引詩會弁如星謂於弁十二縫中結五采玉落落而處狀
如星也弁師又曰玉弁王之弁經弁而加環經諸侯及孤
卿大夫之冕常弁皮弁弁經各以其等爲之則弁各有弁
而弁各有不同也是以弁固爲上下之通服而亦君臣有
尊卑故各異其制也縫十二而五采玉亦十二者天子之
弁也縫九而五采玉亦九者諸侯之弁也縫七而五采玉
亦七大夫之弁也縫五而五采玉亦五者士之弁也此弁
之制不同也士冠禮皮弁註云士之皮弁無玉象卽飾謂
其無玉象猶之可也謂其無卽何以下抵梁正乎故士之
弁飾或者以爲宜於璫玨弁卽宜於竹本亦得之矣至於
衣則布用十五升素衣其衣也素積其裳積猶辟也以素
爲裳辟積其要中故謂之素積也大武所以象征伐必未
干王戚冕而辟之者以武不可漬故也大夏所以象揖遜
必皮弁素積褐之而辟之者以文不可匿故也記曰裘之
褐也見美也服之襲也充美也禮不盛服不充故大裘不
褻則襲裘可知矣至其服緣之色則無所經見特漢魏者

之衣法五方色謂之五行之舞陳氏樂書謂漢云三代未
遠疑亦得古遺制於是言天祀以玄地祭以黃宗廟以繡
亦廢乎近古以此推之則日月星辰之神凡震乎地者皆
用乎黃也歷代帝王與古昔先聖先賢之祭凡爲神鬼之
數者皆用繡也用之朝廷者則赤也用之臣下者則皆青
也曰玄曰黃曰繡曰赤曰青者蓋用之以爲衣裳領袖袷
裾之緣而已非用之以爲服者有衣裳者必有帶其帶則
緇帶也有帶則必有鞶其鞶則素鞶也有鞶則有履其履
則白屨也凡此之制詳於儀禮之經而爲舞者之所服也
或者疑此弁與衣裳之制爲有位之士服之宜也無位之
士而爲舞卽服之不亦僭乎噫不然也禮親迎士有執大
夫之贄乘大夫之車所以行攝威之禮也而況樂大用也
以士而服士服又何嫌何疑之有耶

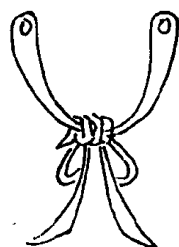
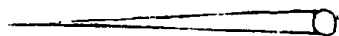
皮弁制圖

皮弁制釋

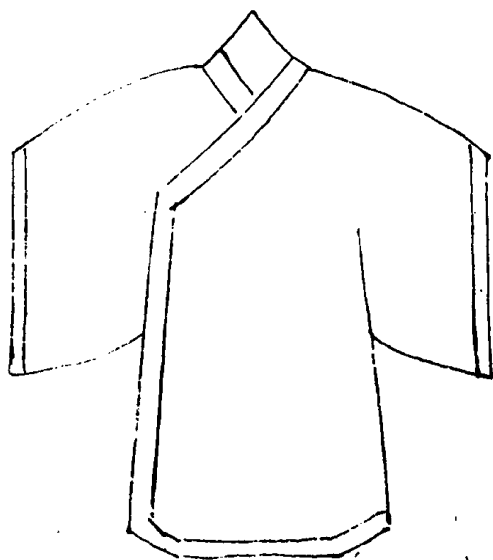
用白鹿皮為之白鹿皮冠上古冠也以其質素故三王同之無所改易也古文弁形上銳如合手然非如冕也弁縫十二縫中結五米玉以馬飾也經曰玉璫象即註云玉璫即五米玉十二也象即以象骨飾米內頂上之即也蓋知謂下抵梁正貫疏引詩會弁如星謂於弁十二縫中結五米玉落落而度其狀如星也有弁則有笄陳服器曰皮弁笄弁師曰玉笄王之弁夫王之弁笄用玉則臣下之弁笄非上也笄者今之簪也有笄者屈組為絃垂馬飾也其絃

笄絃飾圖

玉多寡之數以尊卑為降級其制已詳于上

皮弁素積之衣圖

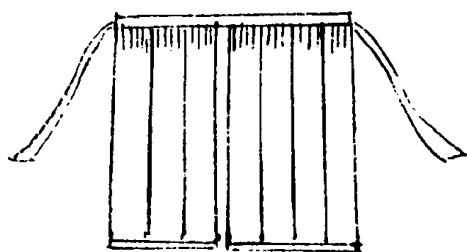

弁絃飾釋

弁今之簪也天子以玉大夫以象士以骨屈組為絃以絃繫弁順順而下結之畫其飾於前謂之綏

皮弁素積之裳圖

後幅四前幅三

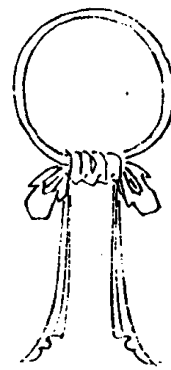
皮弁素積之衣釋

皮弁之衣用布為之其布用十五升其色象弁衣之領裾袂咸依色以為之緣即所謂天杞以玄地祭以黃宗廟以綉朝廷用赤臣下用青者是已

皮弁素積之裳釋

素積者裳之謂也以素為裳辟積其要中其制前三幅後四幅皆正幅如帷每幅要中皆三辟積其下縫則咸依色以為之緣所謂天祀以玄地祭以黃宗廟以繡朝廷用赤臣下用青者是已疏曰據裳而言用布七幅幅二尺二寸兩畔各去一寸為削幅中有辟積故不削幅若不辟積其要中則束身不得就故一副布凡三處屈之其疏謂削幅及三屈者為衰裳之制而言耳若吉裳之幅當用其全則無削幅而亦不止於三屈矣故儀禮註曰祭服朝服辟積無數是也蓋辟者攝也積者疊也以盛束令俠而就身即朱子所謂如今之裙是也既為之辟積無數豈止於三屈哉夫衣服所以文身其制度自當法古而不可輕用輕其制用是自輕其身矣

緇帶圖

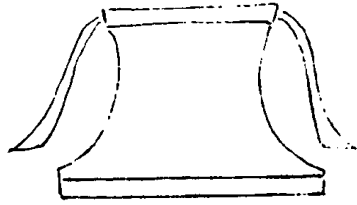

緇帶釋

經曰皮弁緇帶又曰皮弁服素積緇帶素鞶則緇帶為皮弁素積之帶也明矣註云士帶皆練而皆飾以緇帶黑緇帶也記曰士練帶率下辟註云練緇也士以練為帶單用之而緇緝其兩邊故謂之練腰及兩耳皆不緣惟緣其紳故云下辟內外皆緇故云緇帶大夫以上帶皆廣四寸士練帶惟廣二寸而再繞腰一匝則亦四寸矣故曰緇帶二寸再緣四寸止言士帶廣二寸不言再緣長短之制但言紳長制士三尺何也蓋紳長制可言也再緣長短之

制不可言也人身有肥瘦之別其能拘於再緣長短之制耶

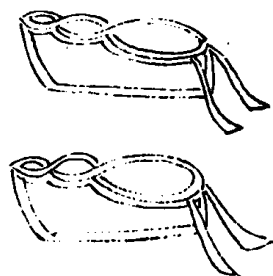
素 鞞 圖

素鞞釋

鞞蔽膝也以常為之故其字從常又以著衣畢然後著之故名為鞞長三尺上廣一尺下廣二尺頸五寸肩華帶博二寸經曰皮弁素鞞註云皮弁素積故素鞞所以用素為質也虞氏直以常為之無文飾夏世則其之以山殷人增之以火周人又加龍以為文章酌韶舞之常用者惟虞周常之無文飾者是也下縫之緣則各以其色焉即所謂天祀以玄地祭以黃宗廟以繡朝廷用赤臣下用青者是已其所取爾則嚴陵方氏述之詳矣曰下廣二尺以象地上

廣一尺以象天長三尺以象三寸其頸五寸以象五行肩華帶博二寸以象陰陽故其制如此頸中央也以上下皆大而中特小如人之頸然也肩兩角也以在兩旁如人之肩也以繫於華故并言華帶之博焉然此所謂肩華帶者及贅於兩角端以繫鞞者也非大帶之帶也大帶則非華用華所以繫鞞而蔽其前耳詩疏曰古者佃漁而食因衣其皮先知蔽前後知蔽後後至易之以布帛而猶存其蔽前者重古道不忘本也

白履釋

經曰履夏用葛冬用皮疏曰春宜從夏秋宜從冬又曰素履白履以咤拊之緇絢總純純薄寸又曰不履總屨總履表履也履不灰治曰總白履不用總則素積之履宜以灰治之矣蓋白履狀如履絢也總音益純音耳素音四者以緇絢者謂履頭係絢絢之言拘也以馬行戒狀如刀不鼻在履頭或綴為鼻孟者縫中絢也純謂履口緣也素所以繫履也博廣也謂履口之緣廣寸也

古樂義卷之十二

正舞位

周禮曰九樂事正舞位又會正舞位以序出入舞者使左謂大胥以六樂之右前後之位有倫出入行綴之位有序也謂巡舞列而撻其怠慢者巡行舞列之位於怠慢而不勤恪者則用刑朴而撻以辱之也經曰行其綴非行列得正焉蓋曰位則制也所以為綴也列則儕也所以為行也正之以辨其位之序次巡之以肅其位之違惰也然舞於庭階之兩間者古制也今之舞位不列於庭下而列於堂下何也蓋今人不復知有堂下之樂堂下既無樂矣故舞者即舞於堂下而不舞於庭其失有自來矣今既復奏堂下之樂則舞者當在庭階之間東西分別一列八人一人九位九位者即所謂四正四隅并中央之位而為九也舞者次第自相繼續經歷于九位之內正九韶之意也知九位次第經歷之義則知九韶相繼之美矣知九韶之義則知八風之氣象矣八方之風原於中央也即八卦之原於太極也八卦成列象在其中矣九位成列韶在其中矣八卦相盪變在其中矣九位相乘和在其中矣此天下至精至變至神之義也

貴乎有以通其幾焉是以舞者蹈正南之位則舞盡其闕其法則本乎天蹈正北之位則舞盡其闕其法則本乎地踊正東之位則舞主於動而散踊正西之位則舞主於翕而收踊東南之位則舞專於順而入其法自上而究乎下也踊東北之位則舞專於靜而止其法自下而極乎上也踊西南之位則舞判於退而緩以安行踊西北之位則利於進而急以潛行踊中央之位則中正以居各隨八方之變而應之此其略而已若十樂之舞則又隨處酌宜不可不明其義也夫九位明此九舞之所以順也九舞順此九

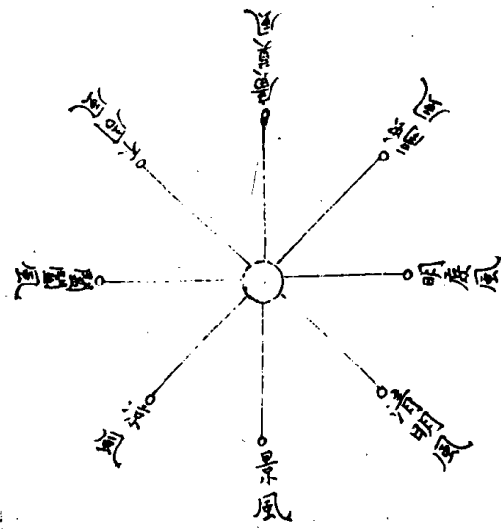
韶之所以興也位明舞順而韶興焉此所以成變化而行鬼神也尚何人心之不暢而八風之不可宣哉是知正舞位之為當務也

九韶要法

九韶之舞所以為盛者非但以其儀容之美而為文情之倫而已正以其能撫五行而宣八風也五行調八風宣則天地之氣無不順矣萬物之情無不協矣或者以為天地自天地萬物自萬物九韶自九韶且舞之者人爾而何與於天地之氣萬物之情乎殊不知天地萬物者理也有理

即有氣有氣即有機有機即有數數行即機動機動則氣應而理隨之矣世有能致風雲興雷雨者固雖術數之學異端之說然亦不可謂非理數氣機之相感也而况聖人所制之樂中和之道而乃不能順天地之氣協萬物之情者耶蓋亦反其本也本者要法也理也氣也機也數也何也八風方位之圖也五行方位之圖也五色所屬方位之圖也八卦所屬方位之圖也八音所屬方位之圖也面方位之圖也目顧方位之圖也手舞方位之圖也足蹈方位之圖理數相應之圖也往來屈伸方位之圖也呼吸相通方位之圖也二十四氣方位之圖也立土表方位之圖也是為十二圖也每圖九位也九位正九韶之法也九韶之要法寓於十二圖九位之中莫不有次第相繼流通之理也莫不有次第相繼流通之數也莫不有次第相繼流通之機也莫不有次第相繼流通之氣也盡乎其理者存乎通行乎其數者存乎神動乎其機者存乎變應乎其氣者存順有志于九韶之舞者顧其通之神之變之順之何如也

八風方位圖

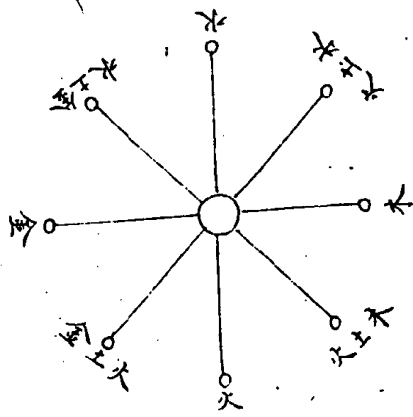
八風方位釋

風者土之氣也八風者八方之土氣也天下之風皆出於土土不同故風亦不同也風不同故宜其風者亦不同也廣莫之風出於正北之土北土屬水故其風多寒而能藏物其氣多屬促而常剛勁也融風即條風也出於東北之土東北乃水木之交故其風為寒為溫而能續物易言終始萬物者莫或其氣為堅慢為解散而為剛為柔之不常也乎民亦此義明庶之風出於正東之土東土屬木故其風多溫而能生物其氣多生興發而常和順也清明之風出於東南之土

東南乃木火之交故其風為溫為炎而能華物其氣為延長為直遂而為平正為柔順之不常也景風出於正南之土南土屬火故其風多燥燠而能盛物其氣多靡麗而常柔弱也涼風出於西南之土西南乃火金之交故其風為炎為涼而能結物其氣為始降為始肅而為柔為剛之不常也閭闔之風出於正西之土西土屬金其風多涼而能收物其氣多肅殺而常頑鈍也不周之風出於西北之土西北乃金水之交故其風為涼為寒而能閉物其氣為分裂為隘塞而為強梁為跋扈也其八方風氣之不同如此非得其機要而宣之抑何以和其風調其氣平其情而約之以化中之妙哉是故生長收藏八方之妙運也舞者可順其運而不可抑揚異用于其間也剛柔順逆八方之異習也舞者可抑揚異用于其間而不可順其習也其法寓之以乎足妙之機變神之理數已各隨圖分布其義不容贅述矣姑舉一二以見其意焉如宣促屬剛勁之風氣則舞者慎惕而傾跌也宣堅慢屬解散剛柔不常之風氣則舞者動身而止背也宣興發和順之風氣則舞者震動而疎懼也宣延長直遂平正柔順不常之風氣則舞者卑退而

速入也宣靡靡柔弱之風氣則舞者虐心而張視也宣始
降始肅則柔不常之風氣則舞者柔順而委折也宣肅殺
頑鈍之風氣則舞者喜悅而跳躍也宣強梁跋扈之風氣
則舞者強健而平直也此其宣風氣之一端而已餘皆分
布各圖考之當自得矣

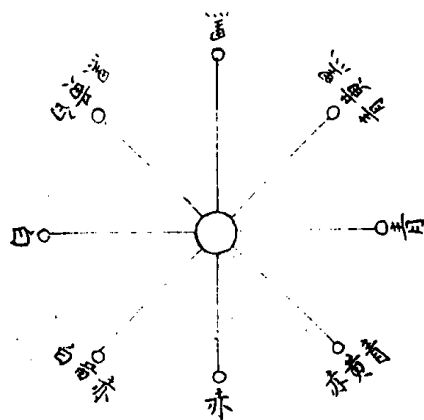
五 行 方 位 圖

五 行 方 位 釋

水之於北木之於東火之於南金之於西而上則寄之焉
者古有明訓矣如五行之位于八方則知八方之風氣也
知八方之風氣則知五行之氣矣八方風氣無非五行之
所為獨非深於五行者豈能以語八風乎哉是故舞蹈以
宣八風之氣者乃所以宣五行之氣也舞蹈取於五行者
乃所以宣於八風也律呂屬於五行者乃所以分始舞之
位于八方也凡在於八方者皆不外於五行或取五行之
數或取五行之氣或取五行之象或取五行之運或取五
行之位無一而不攝五行於八方所謂攝五行於四時者
亦此義也四時即二十四氣布于八方也是以八風宣則
五行順五行順則陰陽和陰陽和則天地位而萬物育矣

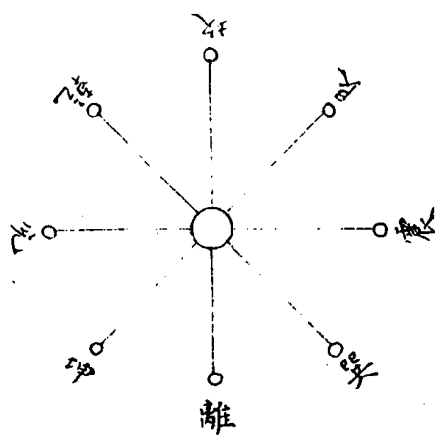
五色所屬方位圖

五色所屬方位釋

此五色者為舞節方位之用也為土表方位之用也

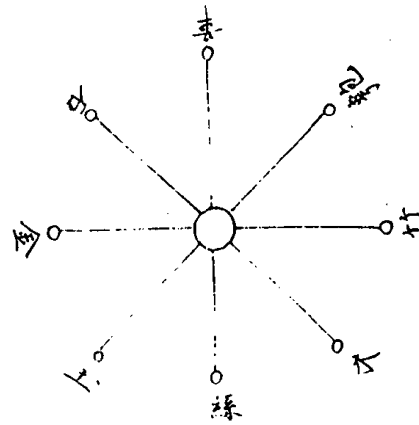
八卦所屬方位圖

八卦所屬方位釋

舞者之強健平直取諸乾也舞者之柔順委折取諸坤也
舞者之震動踈懼取諸震也舞者之卑退而速入取諸巽
也舞者之慎惕傾跌取諸坎也舞者之虛心張視取諸離
也舞者之動身止背取諸艮也舞者之喜悅跳躍取諸兌
也

八音所屬方位圖

八音所屬方位釋

金鐘鍾編鍾也乃所以宣衆音之器具焉器也能收而寂焉能發而銓焉所以位於正西而宣闔闔之風也夫闔闔之風乃天氣之初肅而能收物者然收者發之基也故以能收能發之金而宣其正西之氣也石特磬編磬也乃所以振衆音之器也石之爲音畧近於金蓋以金出於石而別於石也故金位於正西而石則位於西北也金以宣之而成其收之功於其始石以振之而成其收之功於其終况不周之風於萬物也焉閉塞其於人也焉強梁焉致危

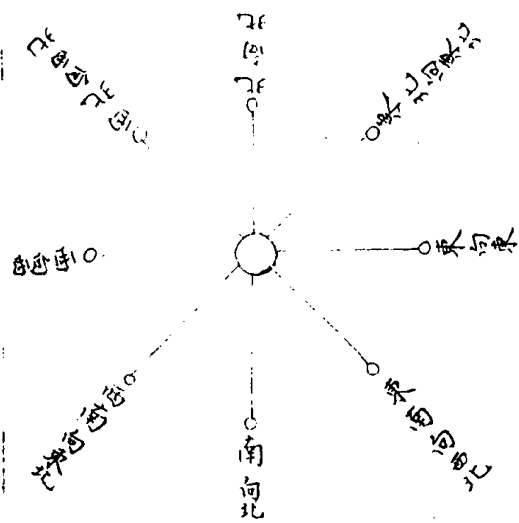
故奏之以專確溫潤之音焉金出於石固一位於正西一位於西北土則又金石之所從出者故土亦位於西南也土以載物成物爲德墳生土也至燒土也吹墳則土氣下潤擊至則土氣上升或吹或擊所以宣和乎涼風而成其結物之德也自金石言之二者固相自爲始終自土金石言之則三者又自相爲次序也曰土曰金曰石以次而位於西者亦以次而通其一陰之氣也土以宣其結物之氣於其始金以宣收物之氣於其中石以宣閉物之氣於其終三器同功而助一陰於漸極也革建鼓鼗鼓縣鼓擊鼓節鼓也皆倡始之器也以之在正北者蓋廣莫之風所以藏物藏而不散則非互爲其根矣非鼓則無以發其藏焉鼓乃倡始之音奏倡始之音所以宣廣莫一陽始生之氣也匏笙竽也以之在東北者蓋條風本以續物暢一陽於始生之後漸以通達者也非匏則無以成其續物之功開其通達之氣也夫匏乃性輕而浮虛中而通奏其音所以通其氣也曰石曰革曰匏以次而位於北者亦以次而通其一陽之氣也然樂器以虛為主而石則以其實何也凡虛其中者皆有竅以通于外而鼓則不通何也凡管皆獨

用竹而笙竽則兼用匏何也蓋陰氣始肅於西南而終則塞實於西北故以堅實之音而宣其塞實之氣也陰極於子子為正陰之位陰極則陽生也陽伏陰內而未出陰溢陽外而尚固故以內虛外固之音而宣其陽伏于陰之氣也至於東北則天地之氣至此而終亦至此而始故以匏竹接續而成聲所以宣其續物之氣也石以宣閑物之氣於其始革以宣藏物之氣於其中匏以宣續物之氣於其終三品同功而助一陽於漸生也竹凡用管者皆謂竹也以此之在正東者蓋以明庶之風和而生物竹之生也貫地而出竹之音也清越而和故以貫地清和之竹而宣其東方生物之氣也木祝敔也合樂止樂之器也以此之在東南者蓋以清明之風為溫為炎而成華物之功祝敔能合能止而成華美之奏故奏是音所以宣是氣也曰匏曰竹曰木以次而位于東者亦以次通其一陽之氣也匏以宣續物之氣於其始竹以宣生物之氣於其中木以宣華物之氣於其終三器同功而助一陽於漸極也絲琴瑟之屬以之在正南者蓋以景風燥煥而能成物其氣靡麗而常柔弱故奏以至柔之絲依之於至植之木而發其至勁之聲

所以欲其柔順直立柔而得其中者也且其風之燥煥乃火氣之盛陽極于外也絲出于蠶蠶本陽類故蠶之性惡濕絲浮于水之上取陽之上浮而延長又絲數衆多而加于木之上木以至直與絲相應而成其衆盛之音奏之所以成其成物之功也况木本陽也而枯槁則陰矣以枯槁之桐而為琴瑟則陰伏于陽之中矣陽極于午為正陽之位陽極則陰生也陰肇陽內而已露陽浮陰外而延長故以上絲下水之音而宣其陰伏至陽之氣也至於西南則天地之氣始肅而始降故奏之以土者土以成載焉德以剛柔為道其器乃禮樂之屬也故吹簫則土氣下潤擊缶則土氣上升故以生土燒土之音而宣其始降始肅之氣而調其剛柔不常之德也曰木曰絲曰土以次而位于南者亦以次而通其一陰之氣也木以宣華物之氣於其始絲以宣成物之氣於其中土以宣結物之氣於其終三品同功而助一陽以漸生也陰不生於陰而生於陽之極陽不生於陽而生於陰之極極不聚於極而漸於極故於其漸處而宣之蓋欲和其氣於漸而使和之于終也二氣和衷則剛柔成道而人物成性矣古人之所以制八

音者大豈苟焉而已哉觀古人制八音之義乃知土所以
 為結也金所以為收也石所以為閉也革所以為藏也匏
 所以為續也竹所以為生也木所以為華也絲所以為威
 也是故舜者履西南則結結則有定履正西則收收則有
 意履西北則閉閉則有開履正北則藏藏則有藏履東北
 則續續則有接履正東則生生則有興履東南則華華則
 有茂茂之履正南則威威大有威大蓋舞所以成象也立象以
 盡八音之義通義以盡八音之神非猜於義而妙於象者
 未足與之知

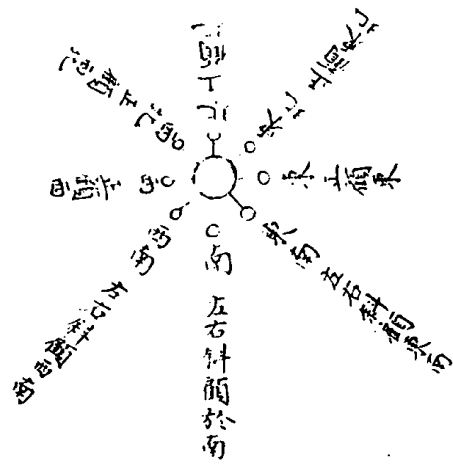
面 向 方 位 圖

面向方位釋

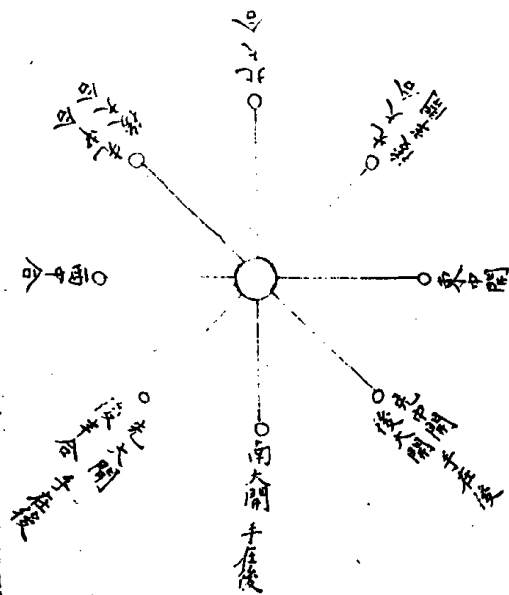
面向雖有方位之別然有仰向俯向平向之不同者亦惟
 因乎律管之長短聲音之高下而為之也此皆隨樂異制
 別有圖于後焉

目 方 位 圖

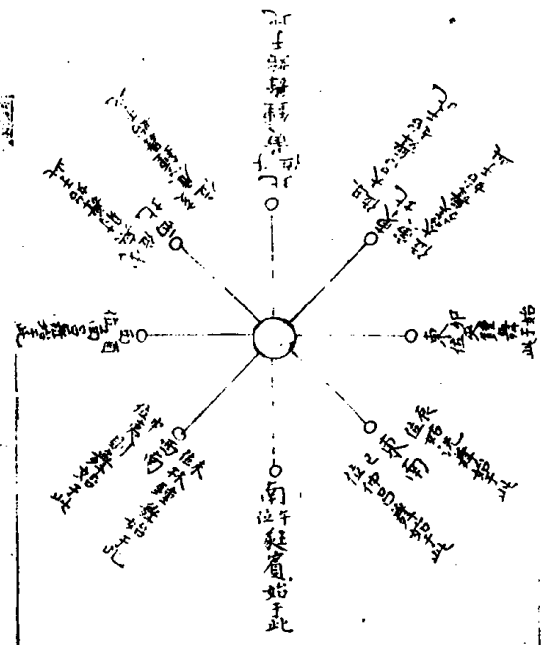
目側雖有方位之別然有仰視俯視平視之不同者亦惟因乎律管之長短聲音之高下而為之也此皆隨樂異制別有圖于後焉

手 舞 方 位 圖

手舞雖隨方位以為開合之宜然其舉動或高或卑則又視律管之長短聲音之上下而為之節制也其能膠固于此哉如奏樂舉則舉其手容乃為完美苟非隨樂者固以別其手舞之容則無以盡其義也故當續著舞圖隨樂備法于後

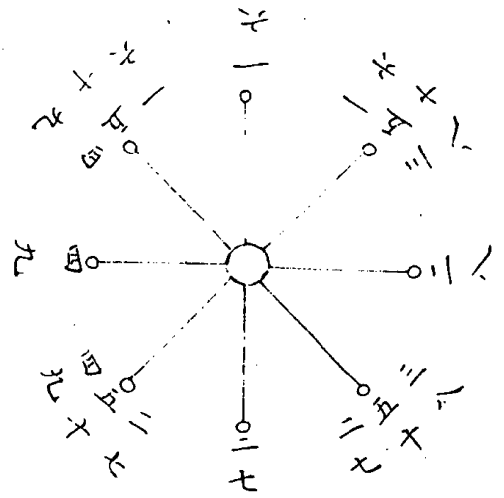
足 踏 方 位 圖

足踏方位釋

足踏雖隨方位旋轉然其步趨疾徐起伏之法則亦視律管之長短聲音之高下而為之節制也豈獨此而能悉其足踏之容哉是為姑述其槩而已如奏樂必當用某足容乃為完美苟非樂著圖以別其足踏之容則無以盡其義也故當續著舞圖隨樂備法于後

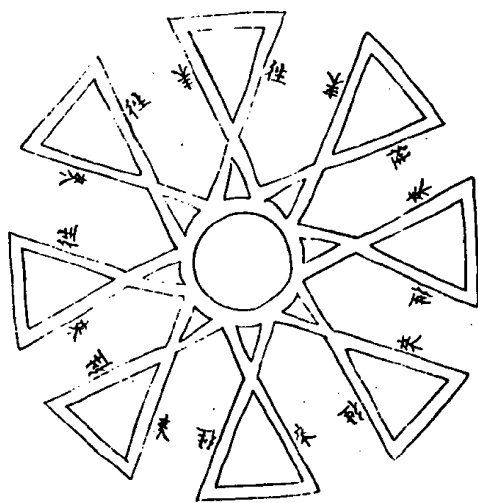
理 數 相 應 方 位 圖

理數相應方位釋

二氣流行于天地之間者無非自然之數也其數無非自然之理也故有氣即有理有理即有數惟其數行則理行理行則氣行矣氣行而調則氣宣而和矣是以布五行之數于八方五行之數則有生成之相感也故舞節以一而倡其主則舞位以六而應其成也舞節以二而倡其主則舞位以七而應其成也舞節以三而倡其主則舞位以八而應其成也舞節以四而倡其主則舞位以九而應其成也舞節以一三五而倡其主則舞位以六八十而應其成也舞

往來屈伸方位圖

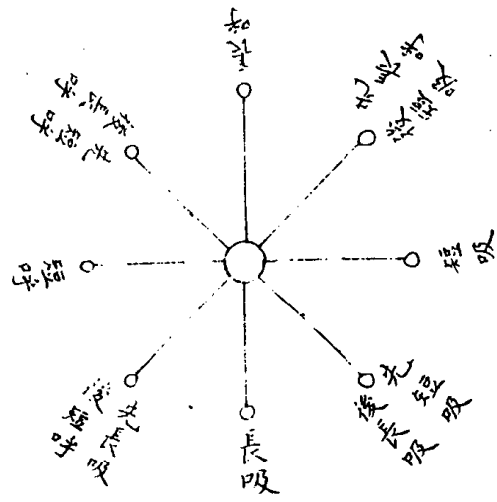

其生則舞位以八七十而應其成也舞即以二四五而倡
其生則舞位以七九十而應其成也舞即以四一五而倡
其生則舞位以九六十而應其成也彼倡此應以類相從
也莫不以氣相感也莫不以機相動也莫不以理相神也或
者以爲舞者之數不能與天地流行之數相爲感應是未
知理數之學者也蓋天地間無一事一物而非氣則無
非數也豈有舞者之數自爲數而無天地之數哉嗚呼數
也理也氣也機也一也感而應之宣而和之存乎其人也

往來屈伸方位釋

天地之氣流行不息循環無端來者往之機也往者來之
機也來往相尋而變化行焉是故日往則月來月往則日
來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相
推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉往
來屈信皆感應自然之常理也所以謂其無來則已有來
則必有往也無往則已有往則必有來也往而屈者所以
感其來而信也來而信者所以感其往而屈也此天地升
降之理人物消長之道鬼神通變之機陰陽舒縮之數舞
蹈得其數則舒縮同乎陰陽得其機則通變同乎鬼神得
其節消長同乎人物得其理則升降同乎天地同乎天地
則天地無不和矣同乎人物則人物無不和矣同乎鬼神
則鬼神無不和矣同乎陰陽則陰陽無不和矣舞蹈豈止宣
和八風之氣而已哉

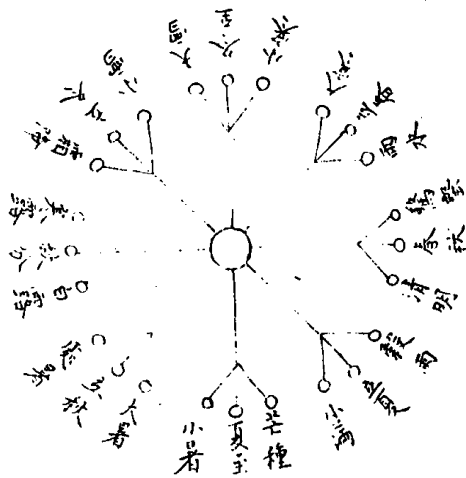
呼吸相通方位圖

呼吸相通方位釋

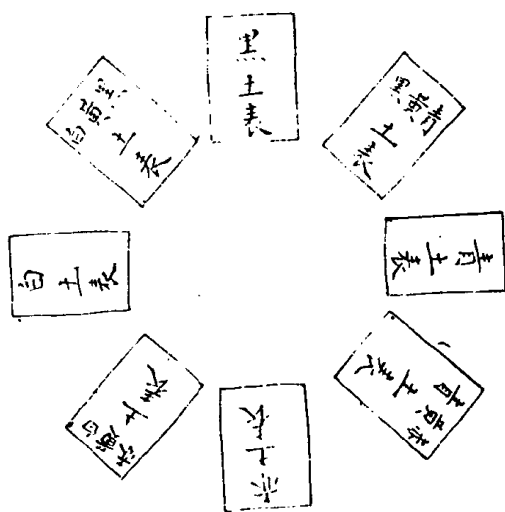
人得天地之氣以有生人之氣即天地之氣也天地與人
既同一氣則人之呼吸未嘗不通乎天地也所以能通則
生不通則死故人之一呼一吸謂之一息一息謂之一通周
乎晝夜則一萬三千五百通也人之身皆陰陽相背如
人之所以得全其性命者氣與血也氣為陽陽為衛血為陰陰
為榮二氣常流所以無病也故人一呼脈行三寸一吸脈行三寸
呼吸定息脈行六寸一日一度凡一萬一千五百息榮衛行陽
二寸五度行陰亦二寸五度為一周也故五十度復會於手太
陰寸口者五臟六腑之所終始也若人身之氣可見人之氣實
不與天地之氣相為流通靈樞云一息度二寸九百三十二里千四百
與天地之氣相為流通靈樞云一息度二寸九百三十二里千四百

二十四氣方位圖

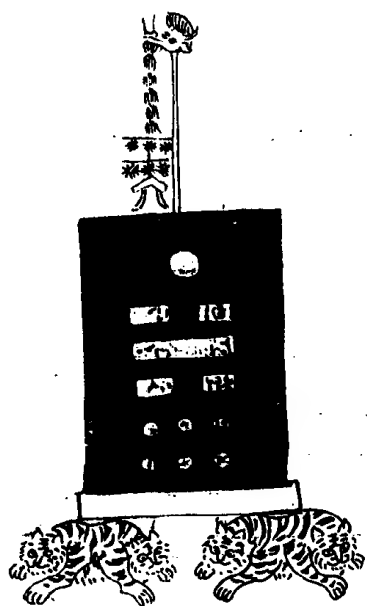
六十一分里之二百四十八圓天百七萬一千里者是天圓周之
里數也以此里數計之舉其全數則天一晝一夜行一百七萬三
千一百一十二里尚餘零數未算人一身之氣行一百七萬三千餘里也
半人一身之氣行一百七萬三千五百息故天行一百七萬三千餘里也
所謂謂人之氣與天地之氣相通人之呼氣即天地翕聚之氣也人之
吸氣即天地發散之氣也短呼則小翕聚也長呼則大翕聚
聚也短吸則小發散也長吸則大發散也八方四時聚散
不同氣故舞者亦隨其方位而各異其宣也異其宣正所
以求其同也豈非同氣相求之義與

立土表方位圖

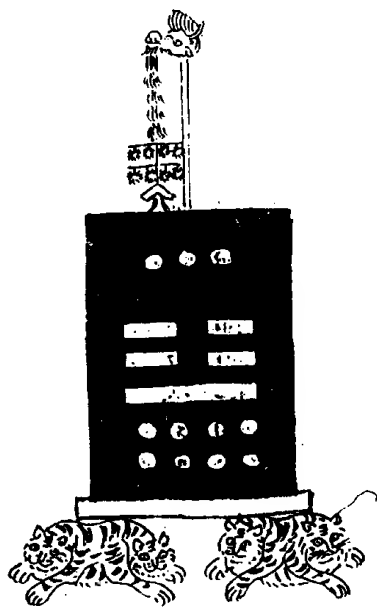
二十四氣方位釋
七十二候統於二十四氣五日為一候三候為一氣三氣各為一方一方之氣宣和則九候順布矣八方之氣宣和則七十二候順布矣七十二候順布則四時定而歲功成矣

黑土表圖

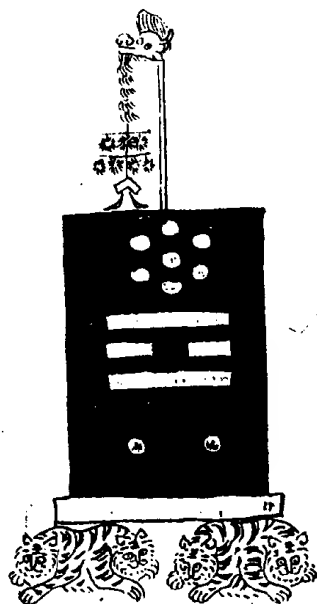
立土表方位釋
土表有八非止於四也宋景時以為難位四表殆失之矣蓋土表不立則旋轉向步之間無所據依土表非八則八風九節之義無所說明立表非土則八方之風出於土者無所暢是以表必用土土必用八亦各以其類也惟其制度之所取者多矣不能悉並于一圖故析其說別其象于後焉

青土表圖

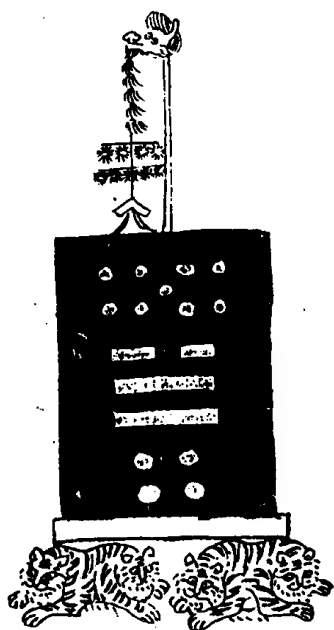
黑土表釋
以木刻虎為趺中通透虎口至上下四旁皆出竅立表上
下兩旁各以木一寸五分大二寸厚為夾橫直皆用竹七
截除其節竹空旁通所夾之木亦各出竅以土實其竹上
上用黑土上通一竅下通六竅中畫坎卦表端植一小舞
節竿長一尺八寸其制與黑舞節同但為六黑纓下綴六
黑毬而已土表除木高一尺五寸大一尺厚二寸

赤土表圖

青土表釋
制度皆如前惟橫直用竹各十一截木用青土上通二竅
下通八竅中畫震卦表端植一小舞節其制與青舞節同
但為六青纓下綴八青毬而已

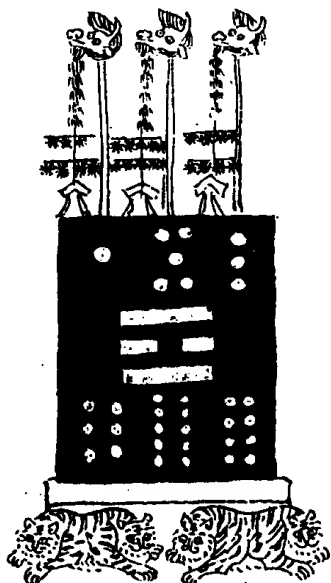
白土表圖

赤土表釋

制度皆如前惟橫直用竹各九截土用赤土上通七竅下通二竅中畫離卦表端植一小舞節其制與赤舞節同但為六赤纓下綴七赤毬而已

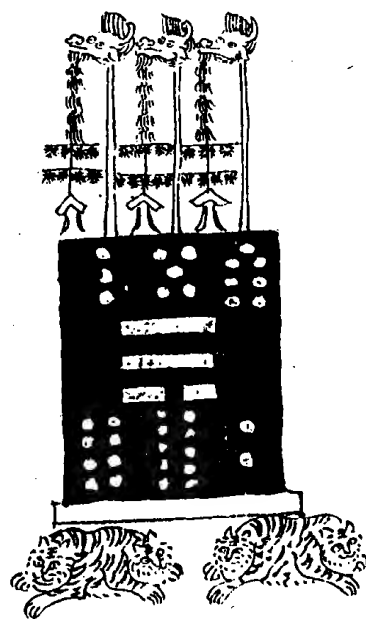
黑黃青土表圖

白土表釋

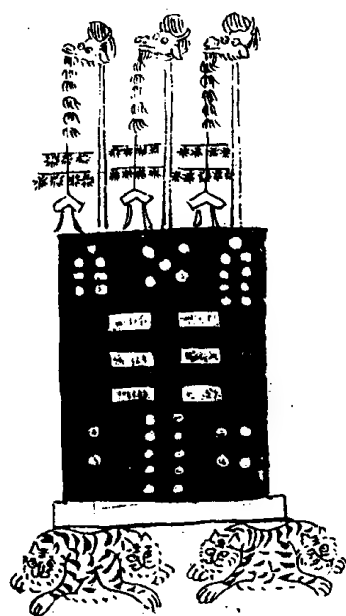
制度皆如前惟橫直用竹各十三截土用白土上通九竅下通四竅中畫兌卦表端植一小舞節其制與白舞節同但為六白纓下綴九白毬而已

青黃赤土表圖

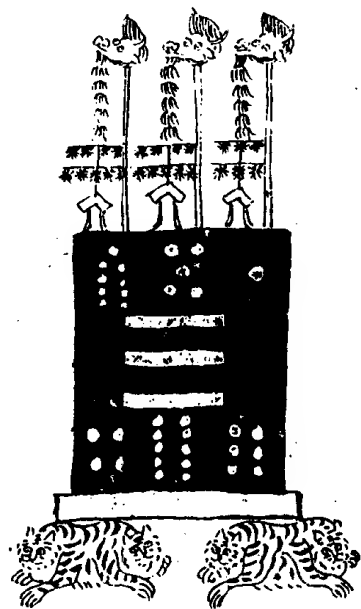
黑黃青土表釋
制度皆如前惟橫直共用竹三十三直竹九截橫竹二十四截共成三十三也兩旁用黑土青土中用黃土上下通竅一如土色之數中畫艮卦表端植三小齒節其越數乃水土木之成數天四正土表橫直用竹之數獨倍於四隅者以四正兩其法四隅單其法也合單於兩而為三所以為參兩之法也

赤黃白土表圖

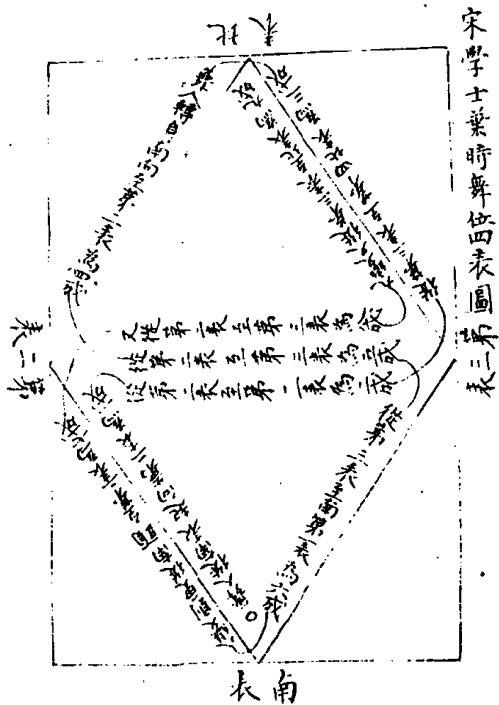

青黃赤土表釋
制度皆如前惟橫直共用竹三十五直竹十五截橫竹二十截共成三十五也兩旁用青土赤土中黃土上下通竅一如土色之數中畫巽卦表端植三小齒節其越數乃水土火之成數

白 黑 黃 土 表 圖

青黃白土表釋
制度皆如前惟橫直共用竹三十七直竹二十一截橫竹十六截共成三十七也兩旁用赤土白土中用黃土上下通竅一如土色之數中畫坤卦表端植三小舞節其趾數乃火土金之成數

白黑黃土表釋
制度皆如前惟橫直共用竹三十五直竹十五截橫竹二十截共成三十五也兩旁用白土黑土中用黃土上下通竅一如土色之數中畫乾卦表端植二小舞其趾數乃金水水之成數

四表圖說

宋學士兼時著禮經會舞方位四表圖曰舞位為四表從南表向第二表為一成第二至第三為二成第三至第四為三成舞人復轉身南向於北表之北還從第一至第二為四成第二至第三為五成第三至南第一表為六成五成為五變則五物五示可致六成為六變則象物天神可致至於八變則更後南頭北向第二為七成又從第二至第三為八成則地示皆出矣九變則人從其三至此頭第一為九成則人兕出矣舞必奏樂在舞則謂之成在樂則

謂之變樂亦言成蕭韶九成是也云

諸按其言而竊

辨之曰先王謂舞以宣八風之氣又謂九韶之舞者正所以為八方之表而宣八風如中央一位而成九韶也今素時以四表為舞位何也其所以為四表者乃亦取諸四遊之極之義而已蓋天直徑三十五萬七千里此為二十八宿周迴直徑之數也然二十八宿之外上下東西各有一萬五千里是為四遊之極謂之四表出諸雅考然天地方位非此上下東西之四表之意所能盡者苟以此四表為舞位非惟不可以語八風九韶之義蓋亦不知九變九成

之首者也夫九成以奏樂而言九變以降神而言九變九成各異其義其何得而同之乎又謂在舞則謂之成在樂則謂之變其繆戾又愈遠矣果若其言則何以謂三成為五變六成為六變云者是亦以舞謂變也何有於自別哉且曰舞人轉身自北而西南向而舞此又不達天地陰陽順逆之運不明理數流行繼續不絕之義者也又曰百鈇宣見其來率舞祖考宣見其來格鳳凰宣見其來儀是又不知聲樂有感通之妙者也由其言而求其意恐亦未嘗究乎樂舞之理數而通其真者也噫儒鄙人也敢輕詆于先達哉惟大樂所在不敢不盡其誠所以不自知其狂諄也故備其圖錄其說以俟明哲君子議焉

舞有十二象

樂有十二章則舞有十二象何也蓋舞所以象其聲之容也舞有上中下之分所以為濁平清之應也使樂有十二章而舞無十二象則聲自聲容自容而何以比其聲音而合其節奏哉况十二律宮商角徵各統其尊故上下相生之序不同而濁平清之應亦異是以舞必從乎律極長則舞極下也少長則少下也律極短則舞極高也少短則少高

也律平則舞中也律有東南西北之屬則舞有東南西北之施也舞有從律之義如此則律有十二而舞亦有十二也明矣如律有黃鍾宮衍唱之一章則舞有黃鍾宮衍舞之一章律有大呂宮衍唱之一章則舞有大呂宮衍舞之一章律有太簇宮衍唱之一章則舞有太簇宮衍舞之一章律有夾鍾宮衍唱之一章則舞有夾鍾宮衍舞之一章律有姑洗宮衍唱之一章則舞有姑洗宮衍舞之一章餘悉倣此

古樂義十二卷

湖南巡撫採進本

明邵儲撰儲此書明史藝文志不著錄書中考辨韶樂尤詳大槩據虞書夏擊鳴球搏拊琴瑟以詠爲堂上之樂合止祝敔笙鏞以間爲堂下之樂簫韶九成爲樂之始終節奏又據漢志樂歌九德顏師古注九功之德皆可歌也之語以水火金木土穀惟修至勸之以九歌俾勿壞自天敘有典至政事懋哉懋哉自庶頑讒說至於否則威之自股肱喜哉至百工熙哉自元首明哉至庶事康哉爲九德之歌據舞蹈宣八風之氣及文始五行舞諸說推之爲九韶之舞不知經傳所云韶樂本寥寥數語毫無聲律器數可推而儲乃敷衍之以爲當時韶樂如是其勉強附會自不待言至其論十二律皆具正管正聲子管子聲爲二十四律其十律衍唱之法如黃鍾宮衍唱以黃林太南姑應爲一均應蕤大夷夾爲一均皆用正管無仲黃林太一均四律皆用正管獨黃鍾用子管南姑應蕤太一均獨大呂用子管不知聲音之道高下以漸諸高之

中而忽雜一下或諸下之中而忽雜一高則律不成律歌不成歌矣是於尋常聲音之道尚未能辨也

大成樂律全書一卷

〔清〕孔貞瑄撰

北京大學圖書館藏清康熙刻本

附《四庫全書總目·大成樂律

一卷》提要

官定山先生原序

昔者先王設教服習有正業矣退息又必有樂以安弦博依以安詩雜服以安禮所禮樂不能樂學故春夏學干戈秋冬學羽籥簫箏術序間禮樂殆不可以斯須去身而化民成俗者實與有責焉後之學人工章句以博取青紫崑一經輒白首他經且度度外又何況器數聲容之望其沉思而確辯也是以舉琴瑟鐘鼓之遺下等於瞽師伶人之技無惑乎古制日湮古樂日益訛誤而古道之不可復識爲足慨已歲乙丑余奉命視學茲土私竊自喜謂幼習聖賢之書今官聖賢之地且得以聖賢之所以教天下後世者教人而並教及其後人俾一時之率吾教者好學深思不僅觀其車服禮器遂歎爲巨觀已也下車釋奠先師見皮弁祭菜雖設而籩豆多弗完鼗磬祝圀雖存而節奏多未諳毋乃沿習舊典而弗飭其具弗嫻其人無以振興而鼓舞之歟且夫東魯四方之鵠也若欲脩舉廢墜必自二東始譬水之先河自五門三戶而後漸放乎四海源委正自不誣况余而涖斯上膺斯職耶急捐俸檄郡縣守令修明禮樂孔教授歷洲爰有大成樂律之訂大成之奏於聖廟也有樂有舞固已而高下疾徐誰則能不與者歷洲聖裔嗜古力學推洞篇七調暢明三分損益生上生下之旨尤詳於琴瑟以立之準昔舜嘗鼓五絃歌南風矣周文增少宮少商而爲七而雲和空桑卽用

以禮天地歷洲先琴瑟於衆器有以夫至於五音十二律
宮最濁而羽極清所以協歌之上下黃最濁而應極清所
以旋相爲宮節其聲之上下與諸子詳加釐訂而且通變
化於易譜關雎於詩誠不欲以無本之學滋聚訟而鑿鑿
可見之行事殆有如朱子所云者豈特宗廟爲之生色已
哉抑又聞之孔子吹律自知殷之苗裔其精者旣不可以
喻凡近而粗者又置若罔聞安得有桓榮者出被服儒衣
擁諸生雅吹擊磬由此陳禮樂以風化天下乎此則余所
更有望於歷洲者矣瀛州宮夢仁定山氏題

序

二

重訂大成樂律序

吾叔歷洲官濟南博士時以學使定山宮先生命董修樂
樂成奏於廟一時稱盛遂續緝成書刊布四方及任大姚
復興樂教稱制臺范大司馬旨壬辰夏余視學三晉叔携
其新訂一編授余曰此吾數十年已成之書今從參訂考
正後將使前之公諸海內者不至以訛傳訛曷梓諸嘻叔
之心可謂公且虛矣叔年八奏自濟歷滇大闢厥學已使
樂之缺者全紊者序矣茲復依律審音心解而重訂之罔
諱其失寧爲傳信無爲傳疑也余於聲音之道固未深考
然於斯編服其學之博而心之虛庶幾有合於
先聖自衛及魯然後樂正雅頌得所之微意也夫爰付之

序

三

梓昔

康熙癸巳清和中浣姪尚先書於晉陽之德造堂

此書淄川唐豹岩太史載入山東省誌聞中丁燕水先
生修雲南通誌亦採入禮樂藝文誌范大司馬眉山公
刊琴瑟合璧行世本此不獨瑟調失傳復得其言律呂
多出獨見爲前所未發縱不敢上質於太常亦當珍爲
孔氏藏書增入闕里誌以永其傳也 再識

宋敬止原序

古者爲教大學小學後先入焉蓋欲於精粗巨細貫通罔遺以適於用耳今所謂學者不爾也歷洲孔公司鐸於濟南余貳焉而爲訓吾兩人所爲竭蹶職業者亦不過循故事說經書課八股業外無他焉且省會煩冗日與倉巡驛典章旅進旅退之不遑而暇問六藝哉值學憲官郡守將同志修明禮樂延闕里教習教諸童樂舞孔公董其事乃於一音一器身自考正無或遺忽久之出一編書以相示於音之通變律之相生及廟中樂舞位次進退之節咸爲之圖譜於瑟之失傳則博考旁搜得其遺法於紫陽之說恭以已意定其調式撰次成編以俟後之君子命曰大成

序

四

樂律全書於是始知學者好爲大言而遺於其細皆空疎而無當於實用者也先王教化真神於樂近以淑性情遠以候風氣幽以通鬼神顯以察治忽其用大矣而學者乃以爲細而忽之其誰肯用聰明勞心思于一音一器之間夫一音失則全樂乖一器失則全樂闕古聖人所謂大樂與天地同和者又何以稱焉有虞命夔典樂也曰聲依永律和聲八音克諧無相奪倫夔曰子擊石拊石百獸率舞夫夔以聖人佐虞廷而典樂猶兢兢於音律手自擊拊不敢謂爲有司事而已不必歷歷身親之也如此陳平曰相職燮理陰陽他細務則有主者此平內不能辦姑爲是言以面謾耳不然彼夔豈其昧於遠大而好以身伍伶倫而

故爲是區區者歟歷洲至聖之苗裔而不巍科名者也使遇知者升於廊廟釐定樂章弘敷雅化以佐盛世其勞於擊拊未必不如虞廷之有夔而乃廣文官舍棲遲歲年值董樂舞乃稍出其學問之餘審音定律且紀爲書用追古道以俟將來所謂小用之而小效者非耶然以此司教亦可無憾於其職矣余貳孔公而莫之能贊深用爲愧雖然司馬子長謂曹參戰功最多者以與淮陰侯俱今余備一官得與孔公俱時時考擊宮縣間或亦得自勉庶無媿此散秩云遼海宋義立敬止甫題

序

五

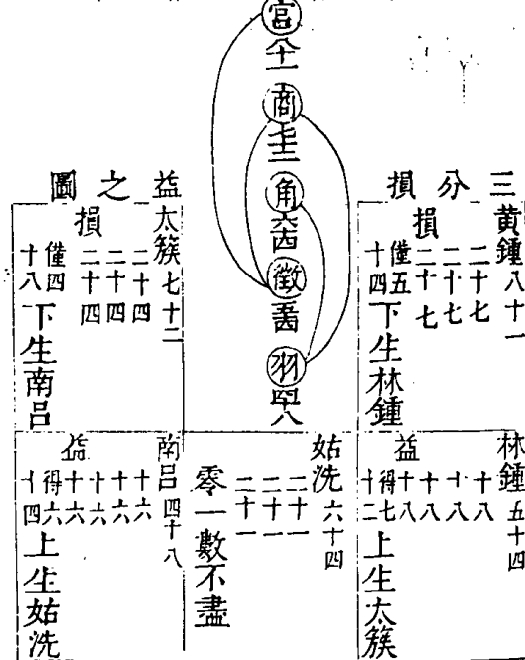
不佞少頗習於洞簫盡七調之變因悟三分損益生上生下旋相爲官之說至於元音發乎天籟中聲出於人心則莫之能定也古律與權衡通元音中聲倘亦如輕重長短之各有其中而不可執與不然太和之理自在天人從其自然者認取之而不遠矣固非隱僻之事也昔夫子語太師但論其音非遺本而取末乃邇流及源之法也後世惟元音中聲之是求考古器墩傳疑成繆往往固而難通嗟乎雅樂之不復可知已丙寅冬蒙學憲官捐三百金修明禮樂郡刺史蔣亦雅意贊成之捐四十八金檄不佞禮聘聖府教習十二各館之於學集所選青俊儒童二百四十

大成樂律

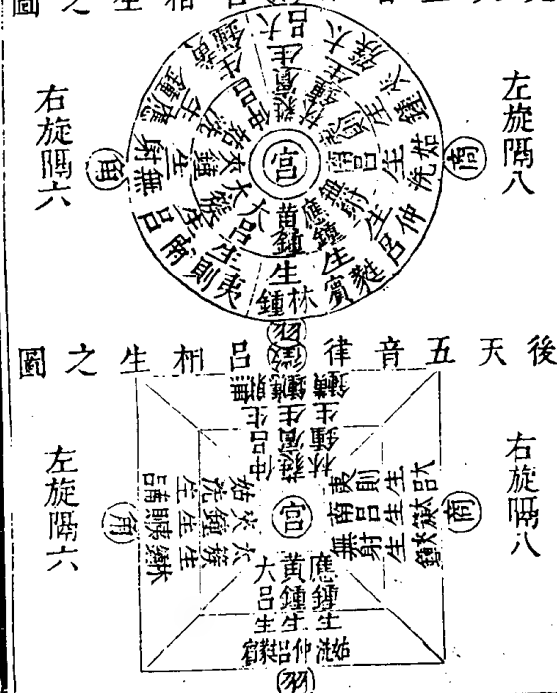
六

人分部教演寢食於律呂間者幾一年所乃於八音諸器皆粗能會於心而應於手然教排髣髴童子所務者象數聲容之節而易暇深及焉其始終條理則本之闕里也其節族潤色則參以鄙拙也既成而奏之清濁高下不失其倫亦既燦然成文雍然就理矣元音中聲姑存勿講則今日之雅樂竊附乎叔孫繇叢之禮倘謂得其粗而於精者未必不暗有合也則不敢知也爰綴述所見著爲編而繫之銘曰樂主於和祭之聲而奇乎雷通造化之閑塞達人之心之懣懣可以感神明貫天地而節宣其氣飛葭或膠累黍亦帶不泥於簡編之斷訛不流於世俗之淫厲淵哉微矣中和之遺庶幾乎翕純皦繹叶

五音相生之圖

先五天五音律呂相生之圖

祝 楹 鼓

瑟編
笙簫笛
舞舞舞舞舞舞

琴瑟笙簫笛舞舞舞舞舞舞

琴
笙管簫笛
四二
舞舞舞舞舞舞舞舞舞舞

琴瑟 笙管簫笛 舞舞舞舞舞舞舞舞

琴瑟笙簾簫笛舞舞舞舞舞舞舞舞

琴瑟磬笙埙簫笛舞舞舞舞舞舞舞

竊竊琴笙簫簫笛舞舞舞舞舞舞舞舞

應鼓

樂舞圖

大成樂律

1

圖樂導引

正樂部麾領樂生節領舞生歷階而升各四轉而行列
定祭畢仍四轉下階引導部進大成門隨班恭神

龍旗拍板歌笙管簫笛雲鑼鼓扇

門鼓

祝香
繖蓋

龍旂拍板歌笙管簫笛雲鑼鼓扇

門鐘

班在大成門外轉班與正樂部互爲上下上則刻月
臺之旁下則刻園橋之上門鐘鼓迎送神鳴之

八音協律鍾磬笙簫笛厚簫塤箎皆奏協律以聲以曲爲主

迎神咸和之曲無舞

尊帛寧和之曲有舞

大哉至聖 道德尊崇 自生民來 誰底其盛

四上尺上 四上尺上 四上尺上 四上尺上

維持王化 其良是宗 惟臨所明 庶幾育聖

典祀有常 精純並隆 衆帛具成 禮容斯稱

合四上尺 工尺四上 上四上尺 合四尺上

神其來格 於昭聖容 黍稷非馨 惟神之聽

六尺上 尺上合四 四工六尺 工尺上四

大成樂律

北

初虞有舞 安和之曲
亞虞有舞 景和之曲

大哉聖師 實天生德 百王宗師 生民物執

四上合四 工尺上四 上工尺上 尺上四合

作樂以崇
時祀無斁
賔之泮泮
而共寧止

上四上尺 上四上 六上尺上 尺上四舍

清醕惟馨 嘉坐子碩 醕復冬星 惟清上上

二月一日 各縣獻惟三 於喜成

二尺六寸上
二尺四寸上
二尺二寸上

四工六尺 工尺上四 上四尺上 空尺上

終獻曲同亞獻

徹饌宣和之曲

送神祥和之曲

犧象在前 豆蓬在列 有嚴學宮 四方來崇

上四上尺 四上合四 四工尺上 合四上四

以享以薦 既芬既潔 恪恭祀事 威儀雖嚴

四工尺上 上尺四上 六工尺上 工尺上四

禮成樂備 人和神悅 歡茲惟馨 神馭還復

合四上四 工尺上四 上尺工尺 上四尺上

太康樂律

大

祭則受福 率遵無越 明禋斯畢 咸膺百福

合四上尺 六工尺上 六工尺上 工尺上四

望燎曲同送神

朝元歌迎神送神用之

氤氲滿庭香八音六律間官商犧牲豐備案盛良慶澤

長 聖容於穆來帝鄉

氤氲滿庭香禮容秩秩樂洋洋執事恪恭共趨踰慶澤

長 明神錫嘏享烝嘗 以上迎神

氤氲滿庭香鐘鼓淵淵磬管鏘鏘巨鐸疊聲肅將慶澤

長 神保聿歸儼徜徉

氤氲滿庭香愾聞俊見氣懷愴公尸嘉告明禋臧慶澤

長用綏后祿永無疆 以上送神

引導部闕里誌不載出於孔氏藏書曲文頗不雅馴

借為潤色更定之音節近俗而不戾于雅祭前乙丙

太康樂律

上

日迎榜迎牲迎案盛省牲視饌亦用引導部奏迎鳳

輦曲無文猶笙詩之南陔華黍也

正應和同

正應和同

琴瑟合宮
 七商
 四角
 二徵
 一羽
 上角
 上徵
 上羽
 尺商
 尺角
 尺徵
 尺羽
 指商
 指角
 指徵
 指羽
 法商
 法角
 法徵
 法羽
 式商
 式角
 式徵
 式羽
 五商
 五角
 五徵
 五羽
 五商
 五角
 五徵
 五羽

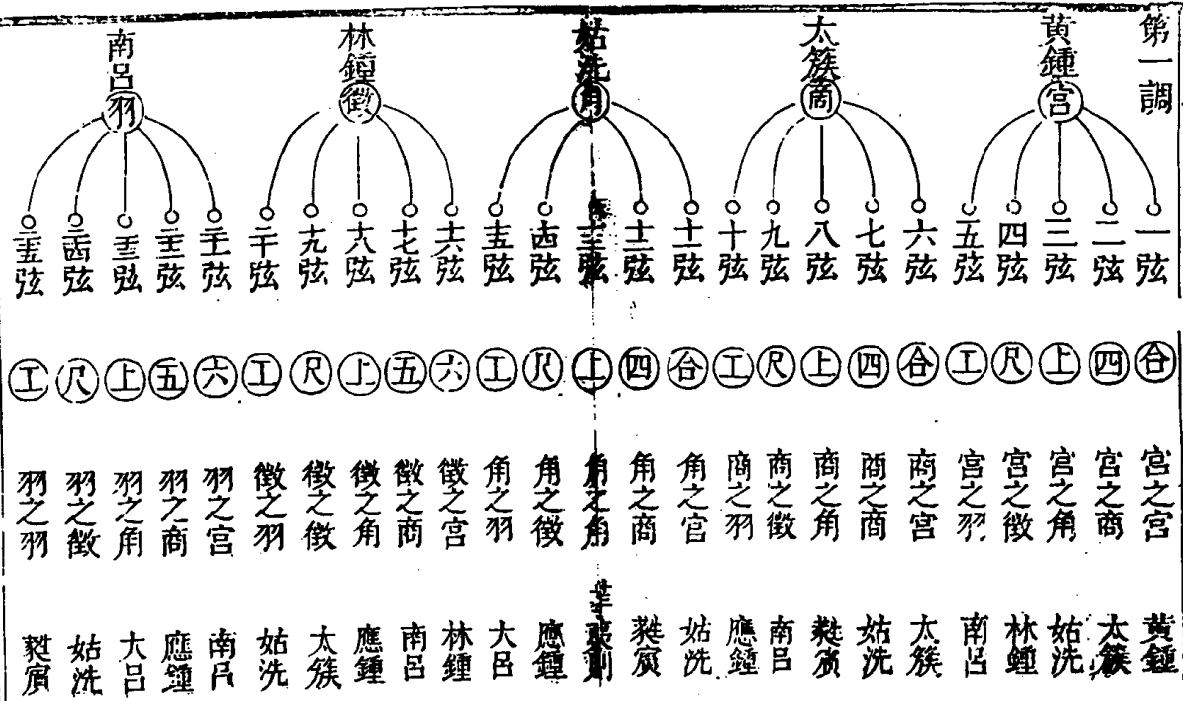
大成樂律

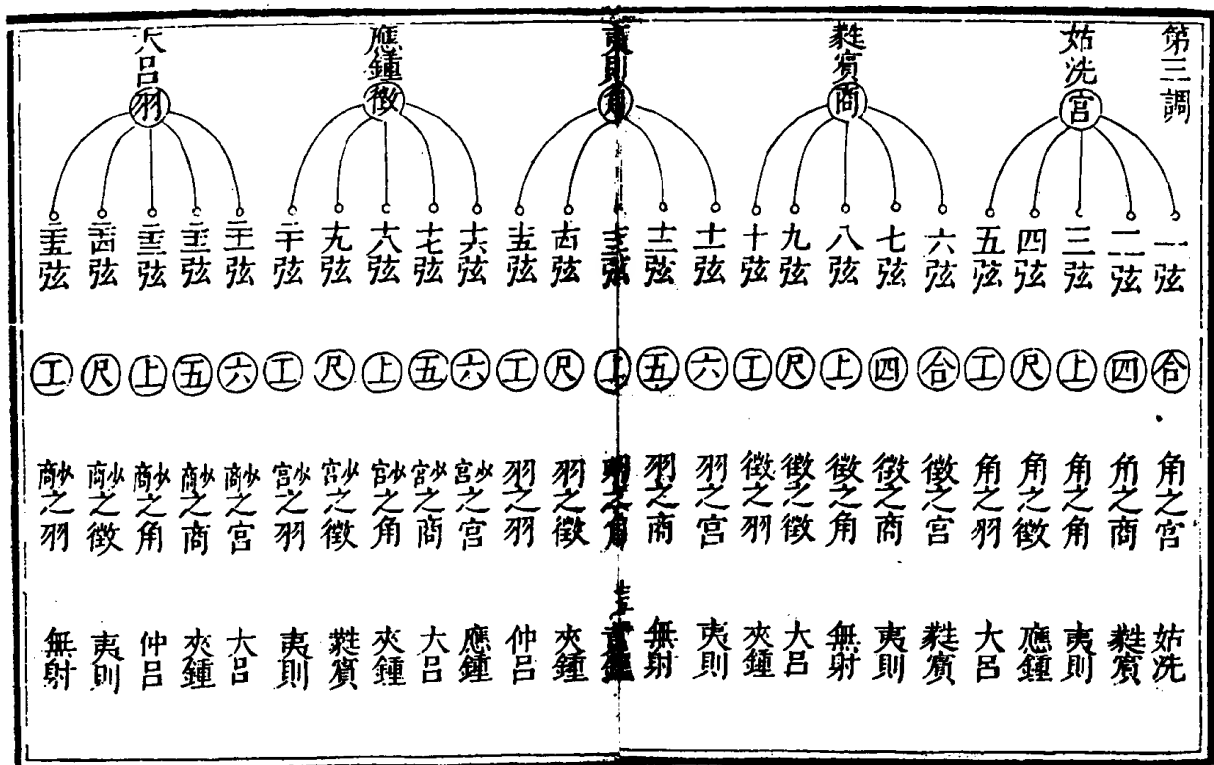
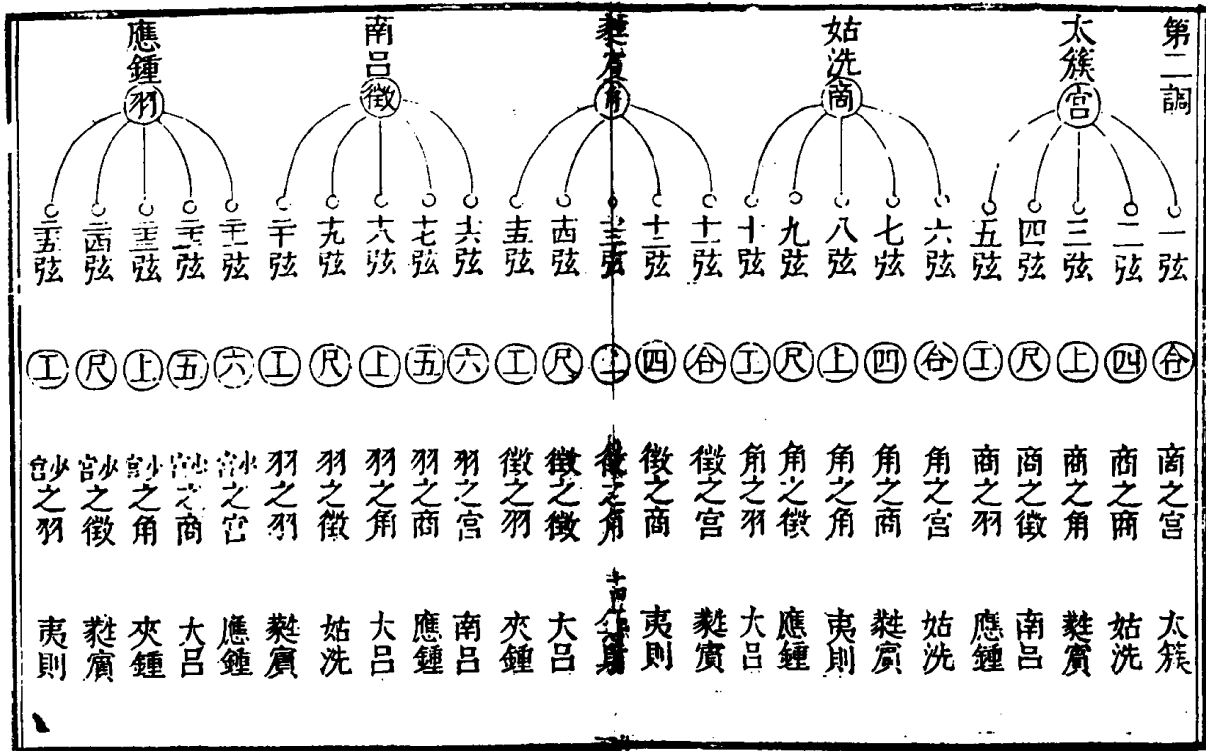
七

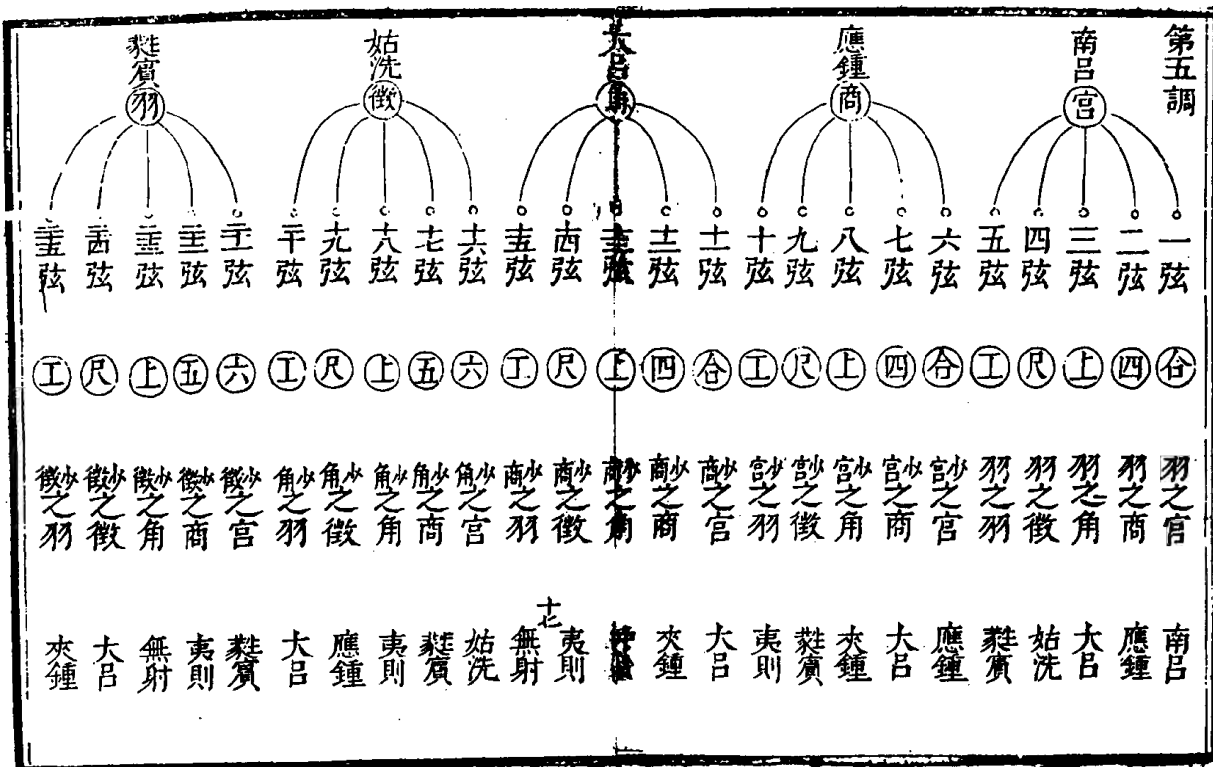
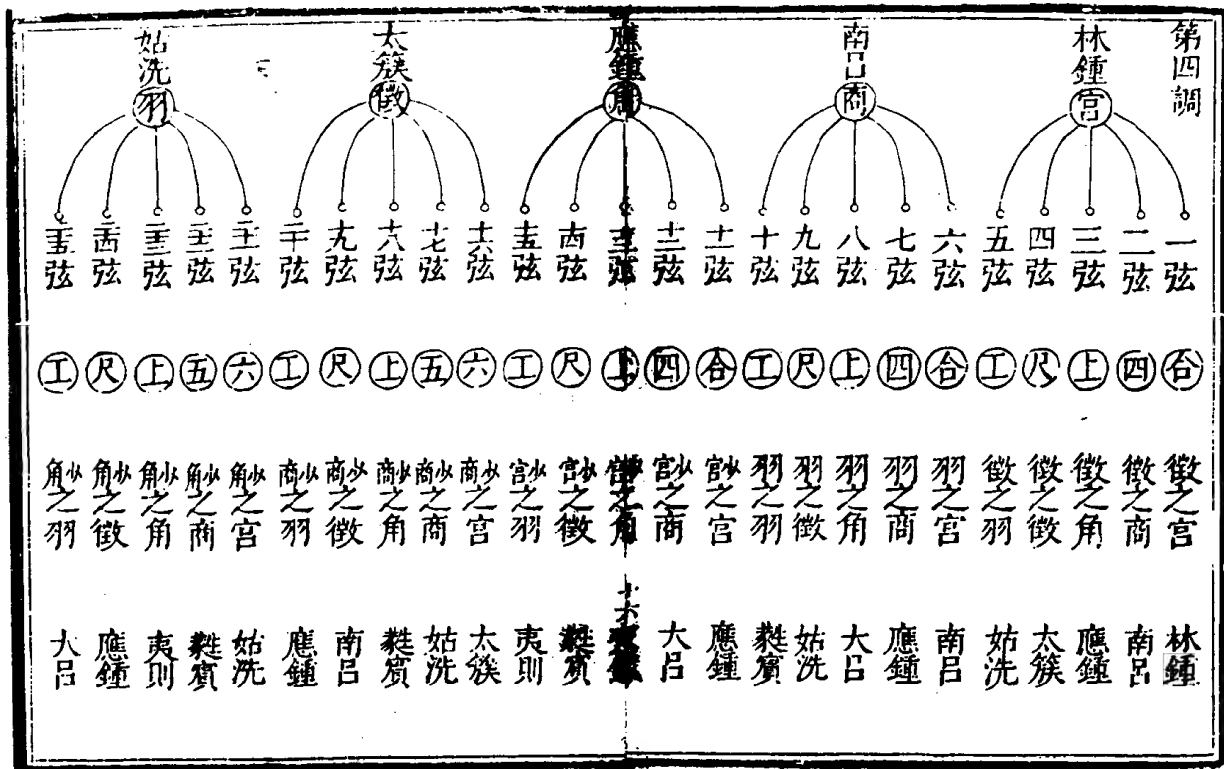
正應和同出古樂譜前為琴瑟言也凡一曲以祝始以
 圍終凡一聲以鐘始以磬終每歌吹一字琴瑟以正應
 和同四彈配之搏拊四拍執鼓二播為之節散音為正
 應絃為應間絃為和操為同蓋歌吹長絃音短書曰聲
 依承八音克諧此之謂也

此調琴音合笙簫頤高改用大雅絃繁五慢一各一徽
 以三絃協合四絃協四五絃協上六絃協尺七絃協工
 一二絃協六五瑟音高下在柱仍以本調協之皆合矣

第一調

操縵新說

瑟調之中絕久矣其爲器也重且鉅非宗廟不可常設常人之家安措爲難非若琴提挈收藏之便也卽有通儒博雅留心音律器之不存將焉取正無惑乎其失傳也竊嘗聞瑟調太古與中古不同清廟之瑟朱弦而疏越一唱而三嘆有遺音者矣是太古之瑟其聲甚簡也漢光武使桓譚鼓瑟愛其繁聲是中古之瑟其聲近繁也楊惲云妻趙女也雅善鼓瑟必其操之而成調鼓之而成曲也以是思之斯過半矣又聞一叟工於瑟二子爭傳其業分而付之故名曰箏說雖近誕大約箏者瑟之遺制但後人習用之流於鄭衛故經生家鄙棄不道禮失而求諸野士君子學

太康樂律

六

古通方得其意之所存變俗歸雅古音雖亡可復也酌平繁簡之中通以琴笙簫笛之意而思又過半矣歲丙寅丁卯間余方承宮定山學憲命修樂從事于八音之器者一年乃悉通曉其畧惟瑟宗關里所傳黃鍾調一字一聲歌吹長而絃音短病其不稱忽得鄭世子律呂書載有瑟譜驚喜以爲庶幾可得其詳也時程君頴菴支君丕生咸集二子皆精於琴乃按其法以笙定子午二琴以子午琴定瑟其一弦定中黃鍾十二弦定清黃鍾二十五弦定小清黃鍾既成如其所譜詩章彈之右手彈外左手彈內無吟猱凡歌吹一字彈一律之弦十六聲從頭再作得三十二聲搏拊十六拍次字亦然其大畧也使皆四字樂章則可

矣苟句有短長音節有遲疾之異又曷以用焉今一字一弦鼓三十二聲準之太古之瑟則煩促而無文理考之中古之瑟則陋直而鮮變化既失清廟之遺復不適歌曲之用曷取乎爾因相與嗟嘆聲音之道微矣非實徵諸器手口親試之將紙上文章口頭經濟茫無實用難以傳信類如此今所定旋宮瑟因五行自然之數得五宮自然之音先天五音左旋順數皆隔八相生後天五音右旋逆數皆隔六相生左旋律有定位如經星順轉以五音合之右旋音無定位如緯星逆行以律呂準之自一絃至五絃爲宮官五音得宮之官宮之商官之角官之徵官之羽自六絃至十絃爲商官五音得商之官商之角官之徵官之羽自十一絃至十五絃爲角官五音得角之官角之商官之徵官之羽自十六絃至二十絃爲徵官五音得徵之官徵之商官之角官之徵官之羽自二十一絃至二十五絃爲羽官五音得羽之官羽之商官之角官之徵官之羽自二十六絃至三十絃爲商官五音得商之官商之角官之徵官之羽自三十一絃至三十五絃爲角官五音得角之官角之商官之徵官之羽自三十六絃至四十絃爲徵官五音得徵之官徵之商官之角官之徵官之羽自四十一絃至四十五絃爲羽官五音得羽之官羽之商官之角官之徵官之羽自四十六絃至五十絃爲商官五音得商之官商之角官之徵官之羽自五十一絃至五十五絃爲角官五音得角之官角之商官之徵官之羽自五十六絃至六十絃爲徵官五音得徵之官徵之商官之角官之徵官之羽自六十一絃至六十五絃爲羽官五音得羽之官羽之商官之角官之徵官之羽自六十六絃至七十絃爲商官五音得商之官商之角官之徵官之羽自七十一絃至七十五絃爲角官五音得角之官角之商官之徵官之羽自七十六絃至八十絃爲徵官五音得徵之官徵之商官之角官之徵官之羽自八十一絃至八十五絃爲羽官五音得羽之官羽之商官之角官之徵官之羽自八十六絃至九十絃爲商官五音得商之官商之角官之徵官之羽自九十一絃至九十五絃爲角官五音得角之官角之商官之徵官之羽自九十六絃至一百絃爲徵官五音得徵之官徵之商官之角官之徵官之羽

太康樂律

七

之羽自十一絃至十五絃爲角官五音得角之官角之商官之徵官之羽自十六絃至二十絃爲徵官五音得徵之官徵之商官之角官之徵官之羽自二十一絃至二十五絃爲羽官五音得羽之官羽之商官之角官之徵官之羽自二十六絃至三十絃爲商官五音得商之官商之角官之徵官之羽自三十一絃至三十五絃爲角官五音得角之官角之商官之徵官之羽自三十六絃至四十絃爲徵官五音得徵之官徵之商官之角官之徵官之羽自四十一絃至四十五絃爲羽官五音得羽之官羽之商官之角官之徵官之羽自四十六絃至五十絃爲商官五音得商之官商之角官之徵官之羽自五十一絃至五十五絃爲角官五音得角之官角之商官之徵官之羽自五十六絃至六十絃爲徵官五音得徵之官徵之商官之角官之徵官之羽自六十一絃至六十五絃爲羽官五音得羽之官羽之商官之角官之徵官之羽自六十六絃至七十絃爲商官五音得商之官商之角官之徵官之羽自七十一絃至七十五絃爲角官五音得角之官角之商官之徵官之羽自七十六絃至八十絃爲徵官五音得徵之官徵之商官之角官之徵官之羽自八十一絃至八十五絃爲羽官五音得羽之官羽之商官之角官之徵官之羽自八十六絃至九十絃爲商官五音得商之官商之角官之徵官之羽自九十一絃至九十五絃爲角官五音得角之官角之商官之徵官之羽自九十六絃至一百絃爲徵官五音得徵之官徵之商官之角官之徵官之羽

孔多寡疎密總不越九音餘律備而不用者自然生不到
於也此出天巧不假人爲非可自憑意見初格立調也今
姑存鄭世子定弦起調之法以備參考復爲先天律呂五
音旋宮之圖圖於前皆隔八相生不必雜以隔六也律呂
有定位五音無定位先排定律呂各以五音統之如列宿
三垣爲經五星二曜爲緯也又本蒙引有隨各律以爲五
音者之說立定弦起調之法爲後天律呂五音旋宮之方
圖於後皆隔六相生亦不必參以隔八也五音有定響律
呂反無定位先排定五音各以律呂就之如碁盤四勢子
爲經羣黑白子爲緯也先天旋宮圖如宮在黃鍾則徵在
林鍾商在太簇羽在南呂角在姑洗如宮在太簇則徵在

大成集律

手

南呂商在姑洗羽在應鍾角在蕤賓皆隔八相生也左旋
順數有六十調之變後天旋宮圖據蒙引云有隨各律以
爲五音者如黃鍾之律自爲其宮則仲呂爲徵無射爲商
夾鍾爲羽夷則爲角皆隔六相生右旋逆數亦如易先天
乾兌離震巽坎艮坤後天乾坎艮震巽離坤兌亦有六十
調之變但蒙引語之不詳後人隨畧之祇知隔八不復知
隔六之說即鄭世子云下生隔八上生隔六亦考之未確
也致此一大調之妙用不彰可勝惜哉又爲琴弦七音瑟
弦七音協律之圖於其中証其若合符契而貫三分損益
五音相生之圖於其首大約先天五音順數隔八逆數隔
六後天五音逆數隔八順數隔六似相反而實相成爾

五音先天後天之說前賢知之而未發相生隔八隔六之
辨前儒發之而未詳蓋先天隔八相生之大五音合也而
生後天隔六相生之小五音分也如八卦有先天後天而
乾又生乾之乾乾之坎乾之艮乾之震乾之巽乾之離乾
之坤乾之兌而坎艮震巽離坤兌亦各生八卦也其異於
鄭瑟者不全排律呂耳然所以不全排律呂者天也非人
也若每調全用律呂是器也而非調也亦非鈞也所謂鈞
者謂一旋宮而六十調各得所分之數數惟鈞也一黃鍾
二太簇三姑洗四林鍾五南呂是爲正五音之五均二十
五調其餘七均三十五調可類推已宮既旋則清濁與之
俱旋常用黃鍾而不用別調者以黃鍾調清濁大小皆得

大成集律

手

其倫而別調不免清濁易位大小易序如韓非書巨情之
所云以小弦爲大聲大弦爲小聲是細大易序貴賤易位
也鄭世子辨其非而不識所謂易位易序者漫謂上古瑟
制周時猶存韓子恭據當時所見者如此故爲尊君卑臣
之喻此則鄭未洞然於旋宮之變故也以巨情此語証之
益知此調之不展乎古矣每調十二律用者九不用者三
或一二律是考古今參雅俗而得之唐宋以來誤認君絃
爲定中聲以十三絃爲君黃其色而不取用不知君絃在
第一絃宮之官得黃鍾第十三絃乃角之角得姑洗不可
爲君朱子所謂即其始而用之以爲宮若角雖當五聲之
中而非衆聲之合且以七鈞論之又右變徵以居焉亦非

五聲之所取正故不可爲言是也中聲者謂萬事起於黃鍾衆聲亦起於黃鍾六陰律方終六陽律始動是冬至子之半時也乃氣化陰陽之中非聲音清濁之中也角易足以當之所謂君絃不用者指一絃宮之宮蓋商角徵羽四宮皆有君絃足代其勞矣官之官可以閒而不用是君逸臣勞之象非必不可用也學士明其理不能通於器伶工通於器不能明其理瑟調失傳二千年病源在此太史公曰好學深思心知其意舉世是非之而不爲勸沮拘儒固執見聞風影理器非望明撲窻卽隔靴搔癢其不能知形上形下之無間也固宜

古樂譜有正應和同之說而未詳其用余以爲爲瑟瑟音太成樂律

也瑟散音爲正實音爲應間絃爲和撮爲同瑟散音爲正隔六爲應間絃爲和撮爲同樂曲歌吹長絃音短衆響未歇絃音已斷病其不稱以正應和同四聲配歌吹之一聲而不離乎一律以搏拊四拍節之庶依永克諧而美聽矣八音之器楹鼓爲全樂綱領固已起調用祝祝象斗取藏貯之義擊用夬夬决也連底洞之發决所藏而出其聲音也卑曲用圍圍狀如伏虎爲其背有二十七坎可擬也擺用帚帚掃也掃除衆音而使之淨盡也起音用鐘鼓音用磬所謂金聲而玉振之也搏拊熟章爲之實以糠粃節琴瑟使之有聲而不甚響恐壓絃音也鞀鼓制小而聲微亦此義矣笙管簫笛鳳簫埙篪孔數多寡而總之不離於七

音故皆可以協律該之笙生也生衆音之萌葉而發其聲華也管縮也聲最洪所以縮攝衆音而使之齊一也以細竹並兩而吹之抑其壯而使平也洞簫洞通也所以通衆聲之壅滯而使之疏暢也笛滌也所以滌衆聲之煩穢而使之清明也鳳簫五管黃鍾正音爲五音之所取正而至率乎衆音者也餘律退而不用仍設之者備其數也壎篪皆五孔有正無變其音鳴鳴所以合衆聲者如樂中之甘草也蓋八音得壎篪始和純如之謂也又聞樂以頌德舞以象功今文廟舞宗廟里誌所載各字有式太約皆揖讓進退周旋磬折之容與古舞不同按樂記大武樂六成始而南出象觀兵孟津發揚蹈厲象誓師牧野舞亂皆坐象

太成樂律

放牛歸馬偃武修文故觀其樂舞而一王之功德可見矣竊謂大成之舞亦當考聖夫子之生平始而嬉陳俎豆中而周遊列國適周返魯攝行相事會夾谷噉三都晚而著述刪定以及獲麟莫楹等事分爲數成有以象之如大武之舞者方爲近古然非愚賤所敢議亦非淺陋所能爲也

先儒要旨

朱子曰五聲之序宮最大而沉濁羽最細而輕清商之大次宮徵之細次羽而角居四者之中焉然世之論中聲者不以角而以宮何也曰凡聲陽也自下而上未及其半則屬於陰而未暢故不可用上而及半然後屬於陽而和故即其始而用之以爲宮因其每變而益上則爲商爲角爲徵爲羽爲變宮而皆以爲宮之用焉是以宮之一聲在五行為土在五常爲信在五事爲思蓋以其正當衆聲和與未和用與未用陰陽際和之中所以爲盛若角則雖當五聲之中而非衆聲之合且以七均論之又有變徵以居焉亦非五聲之所取正也然自其聲之始和者推而上之以

大成樂律

手

至於變宮而止焉自是以上則又過乎輕清而不可以爲宮於是就其兩間而細分之則其別又有十二以其最大而沉濁者爲黃鍾以其極細而輕清者爲應鍾及其旋相爲宮而上下相生以當五聲二變之用則官常不越乎十二之中而四聲者或時出於其外以取諸律半聲之管然後七鈞脩一調成也黃鍾之與餘律其所以爲貴賤者亦然若諸半聲以上則又有過乎輕清之甚而不可以爲樂矣若黃鍾之宮始之始中之中也十律之宮始之次而中小過也應鍾之宮始之終而終之已盡也諸律半聲過乎輕清始之外而中之上也半聲之外過乎輕清之甚則又外之外上之上而不可爲樂也正如子時初四刻屬前日

正四刻屬後日其兩日之間卽所謂始之始中之中也然則聲自屬陰以下亦當然有十二正變半律之地以爲中聲之前段如子時初四刻之爲者但無聲氣之可記耳

宮聲八十一 商聲七十二 角聲六十四

徵聲五十四 羽聲四十八

按黃鍾之數九九八十一是爲五聲之本三分損一以下生徵徵三分益一以上生商商三分損一以下生羽羽三分益一以上生角至角聲之數六十四以三分之不盡數不可行此聲之數所以止於五也或曰此黃鍾一鈞五聲之類他律不然曰置本律之實以九九因之三分損益以爲五聲再以本律之實約之則宮固八十一商亦七十二

大成樂律

手

角亦六十四徵亦五十四羽亦四十八矣變宮聲四十二小分變徵聲五十六小分按五聲宮與商與角與徵與羽相去各一律至於角與徵羽與宮相去乃二律相去一律則音節和相去二律則音節遠故角徵之間近徵一聲比徵少下故謂之變徵羽宮之間近宮收一聲少高於宮故謂之變宮也角聲之實六十有四以三分之不盡一算既不可行當有以通之聲之變者二故置之而兩三之得九以九因角聲之六十四得五百七十六三分損益再生變宮二聲以九歸之以從五聲之數存其餘數以爲強弱至變宮之數五百一十二以三分之又盡二算其數又不行此變聲所以止於二也變宮變徵宮不成宮徵不成徵

古人謂三扣繆又曰所以濟五聲之不及也按十二律旋相爲宮各有七聲合八十四聲宮聲十二商聲十二角聲十二徵聲十二羽聲十二凡六十聲爲六十調其變宮十二在羽聲之後宮聲之前變徵十二在角聲之後徵聲之前宮不成宮徵不成徵凡二十四聲不可爲調黃鍾宮至夾鍾羽並用黃鍾起調畢曲大呂宮至姑洗羽並用大呂起調畢曲太簇宮至仲呂羽並用太簇起調畢曲夾鍾宮至蕤賓羽並用夾鍾起調畢曲姑洗宮至林鍾羽並用姑洗起調畢曲仲呂宮至夷則羽並用仲呂起調畢曲蕤賓宮至南呂羽並用蕤賓起調畢曲林鍾宮至無射羽並用林鍾起調畢曲夷則宮至應鍾羽並用夷則起調畢曲南呂宮至黃鍾羽並用南呂起調畢曲無射宮至大呂羽並用無射起調畢曲應鍾宮至太簇羽並用應鍾起調應鍾畢曲是爲六十調宮商角三十六調老陽也其徵羽二十四調老陰也調成而陰陽脩也黃鍾爲宮則林鍾爲徵太簇爲商南呂爲羽姑洗爲角太簇爲宮則南呂爲徵姑洗爲商應鍾爲羽蕤賓爲角他律爲宮皆可顛推又有隨各律以爲五音者如黃鍾之律自爲其宮則仲呂爲徵無射爲商夾鍾爲羽夷則爲角皆順行隔六逆行隔八相生此黃鍾之五音也他宮亦可類推

鼓瑟多用商角徵三調十五弦進可以及宮退可以及羽宮之前濁極不可以起調羽之後清極不可以畢曲朱子所謂外之外上之上也瑟弦七五音加二爲小宮小商瑟弦二十五不獨宮商有小角徵羽皆有少絳音之清濁竹音之高下一也五音隔一律則相連而和隔二律則相遠而不和角與徵隔二律故角之後徵之前加半聲近徵徵下曰變徵羽與宮隔二律故羽之後宮之前加半聲近宮微高曰變宮此實驗于叶律而知之羽叶工宮叶合工不能遽接于合須有間音以過之然後羽漸及于宮角叶上徵叶尺上不能遽接于尺又必有間音以遞之然後角漸及于徵變宮與少宮有別變宮仍在一弦之黃鍾少宮則在六弦之應鍾不得以爲一律而渾視之若變徵在徵之前角之後少徵在徵之後羽之前一律而稍分前後又復不同變宮權五音之始終但不可以爲調故借少宮以代之蓋清宮與濁羽相近也變徵權五音之高下亦不可以爲調故借一凡二音以貫之蓋一可以串五六凡可以諧工尺也此皆律呂家闕而未詳者非手口親試之虛談其理非望明撲窻則隔靴搔痒終不洞然于其微宜系黍飛灰之紛紛也朱子謂五音之數三分之不盡一算數不行而有變徵不盡二算數又不行而有變宮即歸除三一二三十一六二三十也蓋老陽極于九數盡則變少陽止于七數不盡則生餘一算奇也餘二算偶也奇偶相配其生不窮苟非有此不

盡之數則生理息矣窮變通久樂與易一理也然則數與器有同原器與理無二致高者講理而遺其器下者溺器而障于理孰能知器數理之合一無間者乎夫理亦安有精粗之殊器亦安有雅俗之分哉笙管簫笛清廟登歌用之里巷艷曲亦用之琴曲無慮千百開不獨高賢名儒爲能操也伶工騷客皆能之豈獨瑟只可奏于樂章而不足爲游藝之藉乎乃知器一也俗用之則俗雅用之則雅後世唯王朴作律準十三絃爲能通其意然不若二十五絃之較者也夫直尚有生上生下之分圓尚有左旋右旋順數逆數之變圓而方之所以別先天後天非有異也律呂經之而有定五音緯之而甚活故疾徐高下輕重抑揚人

太康樂律

手

乎

淄川唐虞堯約若太史修濟南府誌採予大成樂律書入禮樂誌謂予瑟譜宗鄭世子律呂精義非也予正謂鄭世子殫精疲神竭一生之心力而成此書志亦勤矣乃其譜拘格立調意爲造作皆假人爲非由天巧大失五音自然之理方欲力正其誤惜其一無所用而有五不可通唯恐見之未確辨之不明也而何有于宗之蓋太史見載有鄭瑟譜式故耳然所以存其式而識其畧者使後人得以參考異同識所決擇猶慮涉于形其短而不意反謂宗之也

附原論于左

鄭世子瑟以合宮命之者別于旋宮之瑟而言也其亦有

太康樂律

手

用二十五絃具二鈞之聲第一絃中黃鍾第十三絃清黃鍾左右手互應清正聲相和據此云宋制已是中絕之後講律呂家之所爲作也按其法十二律全排內外分清濁二鈞或古有是絃無是絃不可知但其調法彈法諒古斷不爾爾何也蓋雖云清濁二鈞其聲則一而已矣不知尙有十鈞其絃更有異耶抑將無同耶此其不可通一也處鄭書琴有十二鈞之絃各異琴七絃而有十二鈞瑟二十五絃乃止存二鈞而逸其十不知宮何以旋旋何以變也此其不可通二也且其律呂雖全排而一調止用五律有正無變是七音而缺二也乃一律之絃鼓三十二聲或十六聲而始一換古人雖質樸其制器立法出于聖人皆有

神明之用當不若是之陋且拙也此其不可通三也黃鍾
爲君絃者就黃鍾調而言也黃鍾爲宮則爲君不爲宮則
不爲君其在他宮亦不過一律之用耳必名之曰君強則
爲巡幸之君弱則爲寄生之君非正位中天之君也今定
以中絃爲君未免舉一而廢百也且既以中十三絃爲君
而第一絃之濁黃鍾又不得不謂之君至二十五絃之小
清黃鍾乃贅設者亦不得不謂之君是天有二日民有二
王也此其不可通四也其謂周詩不用太簇去商聲故也
更難爲訓不知律呂每調止用九律已盡正變之用各有
一二律不用其所以用不用者各有陰陽自然之妙理非
可以意爲增減者也豈有不論何調而除商音不用者乎

太簇樂律

手

此其不可通五也其彈用兩手或古有是法無是法不可
知但推其用兩手之意蓋爲絃多也不知琴七絃有七音
瑟二十五絃亦止七音如簫笛六孔而有七音笙十七孔
亦止七音既止七音則一手彈之有餘矣故右手彈左手
用吟猱乃能曲盡其妙及彈樂章雅頌不用吟猱則新定
旋宮之瑟固亦可用而無難矣然則於鄭世子之書辨其
誤而存其畧何也曰瑟自漢以後歷二千年不但無傳人
且無傳書矣近今瑟說止見於文獻通考及鄭世子律呂
精義二種當瑟調絕響之會而能盡心于此足稱博雅未
可全沒使得並行于世虛心以俟來者俾學士大夫達人
韻士泰訂互證亦考鏡得失之林已非欲形其短也

附鄭瑟畧鄭世子載墳曰古人鼓瑟別有指法與今太常
所習者異瑟音失傳以琴校正則得之矣勾抹以大絃爲
正者則必以小絃爲應摩托以小絃爲正者則必以大絃
爲應自然之理也亦猶琴大絃鳴則小絃應之小絃鳴則
大絃應之太常之瑟右手不鼓小絃左手不鼓大絃爲異
說所惑也韓非書巨倩對齊宣王曰瑟以小絃爲大聲大
絃爲小聲是細大易序貴賤易位也儒者謂害義故不爲
韓非法家者流故爲此尊君卑臣之喻蓋據當時所見者
如此遂謂儒家直不鼓瑟是癡人前說夢耳愚按莊子文
子二書皆云瑟二十五絃皆動淮南子書云瑟二十五絃
皆應杜氏通典云頌瑟二十五絃盡用之是周漢迄唐皆
未嘗謂中絃不彈也文獻通考云宋太常瑟二十五絃具
二鈞之聲第一絃黃鍾中第十三絃黃鍾清左右手互應
清正聲相和既云互應必非不彈矣後乃傳訛謂君絃黃
色以別之不敢彈誤矣

太簇樂律

手

味更多鼻有 <small>リ大ニ立テ</small> 蟲麼高立陽 <small>分</small> 味立	勾屈勾 <small>ト</small> 聶 <small>ト</small> 危 <small>ト</small> 居居 <small>ト</small> 勾 <small>ト</small> 聶 <small>ト</small> 勾 <small>ト</small> 聶 <small>ト</small>	高立陽 <small>リ上六ニ</small> 味 <small>ト</small> 如何如何 <small>上七</small> 却 <small>テ</small> 也如	聶 <small>ト</small> 勾 <small>ト</small> 聶居居 <small>ト</small> 危 <small>ト</small> 居居 <small>ト</small> 危 <small>ト</small> 居居 <small>ト</small>	何不知李杜 <small>リ上六半又リ上六半ニ</small> 如何如何	聶 <small>ト</small> 勾 <small>ト</small> 危 <small>ト</small> 居居 <small>ト</small> 危 <small>ト</small> 居居 <small>ト</small>	如何待如何	居勾居居勾	四段	太成樂集	日空 <small>下二省</small> 過 <small>分</small> 鬚 <small>ト</small> 婆娑容顏呵 <small>リ</small> 食漸	勾居片 <small>ト</small> 聶勾 <small>ト</small> 聶 <small>ト</small> 聶勾 <small>ト</small> 聶 <small>ト</small> 聶勾 <small>ト</small> 聶 <small>ト</small>	漸 <small>ト</small> 消磨 <small>サ六女戸</small> 消磨消磨漸消磨謝 <small>立</small>	勾聶居居勾	居勾居勾居勾居勾	眺 <small>テ</small> 也 <small>立</small> 謝 <small>立</small> 眺 <small>上七</small> 也 <small>下七</small> 卜宅青 <small>上七</small> 山 <small>下八</small>	聶勾 <small>ト</small> 聶 <small>ト</small> 聶勾 <small>ト</small> 聶居居 <small>ト</small> 危 <small>ト</small> 居居 <small>ト</small> 聶 <small>ト</small>	的那其 <small>ト</small> 樂待 <small>テ</small> 如何只見 <small>ト</small> 尊 <small>ト</small> 鱸張翰 <small>上七</small>	居居居居居居危居居勾居居勾居居勾居居勾	憶江東 <small>ト</small> 賈誼也賈誼也居居于長沙的那
--	--	---	--	--------------------------------------	---	-------	-------	----	------	---	---	---	-------	----------	--	---	---	---------------------	------------------------------------

居也居危 <small>ト</small>	其忠更如何世事風波	五段	隱 <small>ト</small> 顯 <small>ト</small> 也皆前定興亡立也皆前定	富 <small>分</small> 貴立也皆前定貧 <small>分</small> 賤立也皆前定	居居居居居居勾居居居居居居居居居居	成 <small>テ</small> 也敗 <small>ト</small> 也皆前定生 <small>テ</small> 也死 <small>ト</small> 也由	太成樂集	居居居居居居勾居居居居居居居居居居	天命遙看錢塘月 <small>ト</small> 我 <small>ト</small> 我 <small>ト</small> 那詩人	勾居勾勾居居勾居居居居居居居居居居	與圓也一般明缺也一般明月 <small>ト</small> 省圓	居居居居居居勾居居居居居居居居居居	月缺金的那古今明天涯立也呵海	聶 <small>ト</small> 聶 <small>ト</small> 居居居居勾居居居居居居居居居居	角立也呵別 <small>分</small> 離立也呵歡 <small>分</small> 會立也呵	居居居居居居居居居居居居居居居居居居
-----------------------	-----------	----	---	--	-------------------	--	------	-------------------	--	-------------------	----------------------------------	-------------------	----------------	---	--	--------------------

登山涉水那更弄月吟風憶豪興湖海的	何	落人生歡會少也別離多花開落兮可奈	儘快樂榮華富貴的那猶如露滴也花開	的那醉時唱立一箇太平歌儘快樂	大虞集	懶雲分寄立懶雲分寄立醒時詩上八酒	畚畚勾畚畚勾畚屋畚畚屋 勾	六段	畚勾屋 屋 畚勾屋勾勾屋	別離多 花令開落兮可奈何	畚省畚屋屋 宅屋畚畚畚畚屋 省屋	神 交心契立的也呵人生歡會少也	畚畚畚屋屋 屋 屋畚屋屋畚屋畚	膠漆呵 金 下九蘭立也呵陳雷呵管鮑呵
七段 指法與首段同 琴換徵瑟無絃			屋勾	屋勾	手									

九段 琴瑟指法俱與五段同	隨過活	屋 屋畚畚屋屋屋屋屋勾屋勾屋勾	下八且立自隨時 上六下八過活過活過活	老 何 奈 老 何 日月如梭	人閑 上六下八快活快活快活儘快活奈	大虞集	接 黃 河 下七流滾金 上七波 下八只倦羲皇	畚 畚勾是屋屋是畚 畚 屋屋勾屋	北鎮沙陀千 里 下雲合接 黃 河 立	畚勾屋勾畚 屋屋屋勾畚 畚勾畚	名利誠何用百年轉頭空	無窮總無窮世事如春夢嬰兒忽成老翁	無窮四時趣也無窮苦曹樂也無窮無窮	元龍說甚麼泛梗也飄蓬天也無窮地也
	屋勾					手								

尾

大成樂律

美

琴

琴瑟

冬

上下古今瞬息如夢嘆人生能有幾何
尾戾勾戾屋屈勾戾尾戾也屋也戾

大成樂樓

素元

大成樂律書琴瑟譜詳于樂章其瑟曲唯客牕一闕歲庚午之姚任携入滇時田綸霞撫黔言于制臺范大司馬聞滇中欲修樂今成矣山東會城樂皆孔某所修今來令大姚教演極便其成可必也到任甫兩月卽檄入文武闈就留修樂制公徵其書頗賞鑒而修樂之責愈不容辭萬和號爾梅高士也琴隱滇南范公禮重之請得與共事而理琴瑟慨瑟調之中絕出管窺僭著大成樂律全書相與商確五音旋宮有二十五音其旨出于性理配以瑟之二十五弦適合唐宋以來初爲中絃不用之說遂致失傳二千年禮失而求諸野樂亡而求諸俗試以雅俗樂器琴及笙簫箏簫之屬求之得其解過半矣萬君心是之稱善莫逆

大成樂律

卷九

也屬制府分弟淳庵公亦精音律因以愚所定瑟調與萬君研究探索循徵按柱知其皆合始自客牕夜話以及平沙大雅漢宮秋夾席對鼓用琴叶瑟取音要妙大諧律呂宮商細不遺于吟猱綽注四曲旣成推之千百操猶是矣相與喟然謂瑟調失傳孤琴無偶二千年判壁復合如仇儼久睽得聚豈不亦快事也哉鄭世子及文獻通考所定稽于古旣無所本傳于後又不適用世人襲其說而不敢異如掩目觀劇塞耳聽歌謂之無所見聞可也八音絲最微細小應聲氣之節大遍天地之和拘儒管蠡測度風影理器非博雅君子思精于敏神明其意爲能通之制公雅志復古手爲鑒定命之曰琴瑟合璧亟命付梓公之天下

後世萬君之功不湮矣。澤庵公序言：願釀善焉。余謝不敏，竊得附名簡端，與有幸焉。故序其事而贈以歌，合璧書成。大司馬移將兩江，携其版于金陵坊家，購求遂不脛而徧。海內雅俗共賞，余之大成樂律反覺駢拇，且樂章原以饗神，不可褻用，竟束之高閣，任其簡蠹不行云。

附范序：聖人制器成樂，窮極神明之用，不待強爲合而自然合之者，蓋以元音發乎天籟，中聲出自人心，得其意之所存而正應和同，寓乎其中矣。詩云：琴瑟于好合，如鼓瑟琴，言其合之至而和之極也。顧琴瑟先於衆器，音無不備，律無不協，通天地，洽神人，運四時，宣五行，無有乎弗正，無有乎弗應，無有乎弗和，無有乎弗同者也。操綬之學，久不

大成樂律

四

講矣。士大夫家愛琴者不少，輒嘒嘒然曰：吾學古人，但得琴中意耳。吁！是果得琴中意耶？至於瑟有不識爲何物者，亦反置之不識，不論則欲以二十五弦而與七弦合也，不幾幾乎難其事難其人哉！余少嗜音律，苦無心平氣和之士，指柔音淡之技，與爲斯夕，相習焉，以愷此微尚也。因隨兄眉山公出制滇黔，訪滇中得萬子爾梅，其人琴高之流亞也。工琴自適，寢食音律者七十年，所得心應手之妙，賞音識道者咸敬慕之。余喜從而學焉，遊焉亦有年矣。於琴忽忽若有所得，然旋宮協律之旨，仍未易究也。復於庚午有東魯聖裔孔歷洲來，今大姚有推其能演大成樂律者，適文廟重興，當事延赴學宮，集諸生習樂舞，出其大成樂

律全書示余，余與萬子按譜求之，乃悟宮商體也。工尺用也，合之一也。琴不譜工尺者，蓋七弦運九十種聲，無往非工尺耳。故宮音中有商角徵羽，商角徵羽中亦各有宮音也。合四上尺工無不然也。推之正應和同，金石絲竹匏土革木無不合也。甚矣旋宮協律之妙，何萬殊而一致也。雖然，音調體用之說，頗得解矣。欲以瑟之二十五弦一弦一字一彈一聲合琴之吟猱，綽注一弦而出數字數聲，或用此法乎？於是以客牕夜話，兩人相對，試以手口覺瑟中歷歷之音，與琴中之吟猱，實助響焉。咲相顧曰：得之矣。始因一句而漸合一段，遂因一段而全合一操，一操而外俱得，譜而出之矣。因一通數，因數通乎無極，可也。無有乎弗正

大成樂律

五

無有乎弗應，無有乎弗和，無有乎弗同者也。乃歎曰：聲音之道，其微也如此，其顯也又如此，其衷益節宣而無碍也如此，其依永和聲八音克諧，無相奪倫也又如此。何今之彈琴者，竟置瑟於不議，不論者余曰：益津津然與萬子爾梅風晨月夜水際雲邊，皆携琴抱瑟而遊，務使琴之取音纖微不遺於瑟，乃已。爾客聞之而穆然賞愜，然贊曰：進乎技矣。余曰：不有歸之萬子，萬子曰：不有歸之歷洲。歷洲不自以爲夸曰：我聖祖聞韶之意，不圖爲樂之至於斯也。急宜譜以合璧質之賞音識道之家。

康熙辛未仲夏，溪陽范承都題於昆明池上。

瑟箏通論

箏其瑟之遺制乎曰瑟雅樂也曰箏則俗器也夫雅俗之辨豈盡關於器乎哉亦視乎其所合而已矣吾嘗以瑟合於琴類也而去其繁聲促節則俗歸於雅已將人君之親賢遠佞而佞胥變爲賢視此矣又嘗以瑟合於箏以箏合於琵琶笙簫亦類也而雜之啁緩啁厲則雅流於俗已將人君之悅佞棄賢而君子或轉爲僉壬視此矣合則相習習之久則與爲一焉奪其耳目移其性情而不自覺也故聲音之道慎其所合而已矣所合賢則佞莫得而間矣所合佞賢亦莫得而參矣起於音響之微推之遂開治亂安危之大豈小道乎哉世謂瑟自唐宋絕響二千年瑟未嘗

太康樂律

絕也而絕於曲儒之考求愈深而愈踴愈晦而愈離耳禮失而求之野樂亡而求諸俗若離俗別求所爲雅者而鑒之是追叛補亡求達而遺乎近徒勞無獲否則鐘缺而補以鈐視斷而續之絲焉今直指箏而命之曰瑟也將羣起而爭之太史公曰好學深思心知其意舉世是非之而不爲勸沮此不必其喻也正可獨信曰使伶倫復起不易吾言矣嗟夫伶工困於器者也失之近儒家障於理者也失之遠世有撤理障而通於器者乎不第可與之言樂也已

大成樂律一卷

山東巡撫
採進本

國朝孔貞瑄撰貞瑄字璧六號歷洲晚號聊叟曲阜人順治庚子舉人官大姚縣知縣是編乃貞瑄爲濟南教授時作推洞簫七調以明三分損益上生下生之旨尤詳於琴瑟譜其節奏大概本之闕里廟中其辨鄭世子瑟以合官命之別於旋宮之說有五不可通頗多訂正然謂樂亡而求諸俗至以箏爲瑟之遺制未免亂鄭聲於雅樂矣

律呂圖說二卷

〔清〕王建常撰

清華大學圖書館藏清乾隆三十九年朝坂

集義堂刻本

附《四庫全書總目·律呂圖說

九卷》提要

序

復齋先生遯世離羣潛心著述如書經要義小學句讀及復齋語錄等書其於聖賢往籍所以張皇幽眇補苴罅漏者不遺餘力矣

律呂圖說

卷上序

集義堂

而最為所致意者莫如律呂圖說一書誠以律呂之理與數既微妙而難明而近世學者多不講此即有一二有志之士非與為昭晰則固不得其門而入也

自漢司馬遷班固以後魁
閎博通之士研精覃思各
抒所見不無沿襲亦多異
同至宋蔡西山先生訂為
律呂新書朱子稱其明白
而淵深縝密而通暢則既

有以折前人之中而為後
學之指南矣顧其為書猶
頗簡與初學未能遽通有
在古人以為不煩言而可
解而在今人則不言便不
可解者又有缺畧須更定

者先生取蔡氏書焚香兀
坐朝夕伏讀兼以諸書參
伍考質乃會萃衍繹而成
是編凡以發前人之所未
發而俟後學於無窮也昔
吾鄉苑洛韓子志樂一集

行世已久先生此編與苑
洛相繼而起而知者絕少
據王潛邨跋雖有梓行之
語或不果梓或失其板故
今未有印本上官洛浦先
生嘗師事先生先生沒距

今六七十年洛浦先生沒
距今亦三四十年先君子
可亭公數年前於洛浦先
生家始見是書蓋洛浦先
生所手錄而家藏者先君
子即欲付諸剞劂以圖永

久俾先生之苦心不致湮
沒於數千百年之後而與
韓子志樂並垂不朽則所
願也無祿先君子即世不
肖姓乃意承厥考壽諸棗
梨夫其他著述如所謂書

經要義等數十年來陸續
刊刻行世膾炙人口惟斯
編最為所致意而缺焉故
鐫之也先生之自序曰凡
四十年三脫槁乃成嗚呼
後之讀是編者亦可以知

先生之勤矣先生諱建常
字仲復明刑部侍郎王公
諱之寀猶子侍郎有忠節
先生有隱德並從祀鄉賢
耑

乾隆三十九年歲次甲午

季春之上澣後學劉姓林
瞻氏謹識

律呂圖說

卷上序

六

集義堂

原序

考六藝者必折衷於孔子孔子贊易
上及伏羲神農黃帝而叙書則斷自
唐虞虞書曰詠言怨歌永言絳依允
律和聲八音克諧無相奪倫夫律者
所以正五聲被之八音而論神心理

律呂圖說

原序

集義堂

情性移風易俗者也況於氣以是候
數以是紀度量權衡繇是生其階甚
大其系說不一談莫不有圖焉而嘗
取說證圖而即按圖推說彙集是編
俟正好古博雅君子云渭塾王建常
識

有民而後有事故爲事象羽屬水絃用四十八絲爲
最少而聲至清有事而後用物故爲物象此其大小
之次也管志云凡聲尊卑取象五行數多者濁數少者清大不過宮細不過羽○以上解圖之體其說詳見於後

按月令廣義所載聲音圖於第三圖外又環以八風
八方之風通典云八音者八而其下系之辭云天
地之間聲大者如雷霆小者如蟻蟻小飛也皆不得其
和惟十二律大不過宮小不過羽聲始和矣以此被
之八音則八音和奏之天地則八風和八風和而諸

律呂圖說

卷上

集義堂

福之物可致之祥畢至矣聖人一天人贊化育之道
莫善於此○淮南子曰距日冬至四十五日條風一
風至良卦之風爲條○史記條風居東北言則出輕
繫去稽留春四十五日明庶風至震卦之風爲管○
庶者明衆物盡出則正封疆修田疇春分四十五日
清明風至巽卦之風爲祝○清明風居東南言則
出幣帛使諸侯立夏四十五日景風至離卦之風爲
南方疏云景者大則爵有位賞有功夏至景風居
也言陽氣長養也則爵有位賞有功夏至景風居
五日涼風至坤卦之風爲○涼風居西則報地德

祀四郊登穀四十五日間闔風至兌卦之風爲
方闔者唱帥之義闔者覆闔之理言時萬物將歸復
於上陽唱而入陰隨而闔也疏云闔者咸收藏也
則收縣垂琴瑟不張秋分殺氣收四十五日不
周風至乾卦之風爲○不周風居西北疏則脩宮
室繕邊城功始四十五日廣莫風至坎卦之風爲
居北方疏云廣莫者則閉關梁決刑罰冬廣莫風
大莫也開陽氣也則閉關梁決刑罰冬廣莫風
圖之闔蓋此離本圖所未及然八音諸而八風遂則
律和聲者自然之應也錄附於後亦以發其蘊焉云

律呂圖說二

卷上

四

集義堂

圖律二十

漢志律有十二陽六爲律
陰六爲呂太簇姑洗蕤賓
則亡射呂以旅陽氣爽
林鍾南呂應鍾大呂夾鍾
中呂皆曰律陽氣至仲呂
子呂樂律自黃鍾至應鍾
皆屬陽此是一箇大陰陽
鐘爲陽大呂爲陰大簇爲
陽又是一個小陰陽

漢前志曰黃帝使冷綸自大夏西戎國名之西昆侖山名之

陰取竹之解谷谷名在北生其竅厚均者竅孔也晉灼曰取谷

中之竹生而孔外肉厚薄自然均者截以爲笛不復加削也斷兩節開而吹之以

爲黃鐘之宮制十二笛通典以聽鳳之鳴其雄鳴爲

六雌鳴亦六北黃鐘之宮而皆可以生之是爲律本

以上明至治之世天地之氣合以生風天地之風氣

正十二律定賈口風氣正則十二月之黃鐘黃者中

色也鐘者種也言陽氣施種於黃泉羣萌萬物爲六

氣元也本志以黃色名元氣○史記言陽氣踵黃泉而出也始於子在十一月

律呂圖說

卷下

五

集義堂

大呂呂旅也言陰大呂助黃鐘宣氣而牙物也位於

丑在十二月太族族奏也言陽氣大奏地而達物也

奏謂進而位於寅在正月夾鐘一名言陰夾助太族

出地也宣四方之氣而出種物也種物種生之物也○史記言陰陽相夾助也位於

於卯在二月始洗洗絜也言陽氣洗物畢絜之也必

也必使之絜也一云始故也位於辰在三月申呂

洗鮮也言萬物去故而就鮮呂小言微陰始起未成著於其中旅助始洗宣氣齊物

也位於巳在四月蕤賓蕤繼也賓導也言陽始導陰

氣使繼養物也位於午在五月林鐘一名林君也言

陰氣受任助蕤賓君主種物使長大楸盛也位於未

在六月夷則則法也言陽氣正法度而使陰氣夷當

傷之物也夷亦傷也位於申在七月南呂南任也言陰氣

旅助夷則任成萬物也取舍秀懷任之義也位於酉在八月亡

射射厭也言陽氣究物而使陰氣畢剝落之終而復

始亡厭已也位於戌在九月應鐘言陰氣應亡射該

藏萬物而雜陽閏種也外閏口閏謂陰雜陽氣位於

亥在十月又曰陰陽相生自黃鐘始而左旋八八爲

伍伍耦也孟康曰從子數辰至未得八下生林鐘數

律呂圖說

卷上

六

集義堂

○漢後志曰伏羲氏作易紀陽氣之初以爲律法建

日冬至之聲以黃鐘爲宮太族爲商始洗爲角林鐘

爲徵南呂爲羽應鐘爲變宮蕤賓爲變徵此聲氣之

元五音之正也故各統一日其餘以運行當月者各

自爲宮而商徵以類從焉揚子雲曰聲生於日曰謂

爲徵丁壬爲羽戊癸爲宮是五行合爲五音五音之

聲生於日也又曰律生於辰謂十二律出於十二辰

之類是也安成劉氏曰十二律旋相爲宮每律備五

聲則成六十聲每律加變宮變徵則成八十四聲矣

以上解○淮南子曰黃鐘位子其數八十一主十一

月下生林鐘林鐘之數五十四主六月上生太簇太簇之數七十二主正月下生南呂南呂之數四十八主八月上生姑洗姑洗之數六十四主三月下生應鐘應鐘之數四十二主十月上生蕤賓蕤賓之數五十六主五月上生大呂大呂之數七十六主十二月下生夷則夷則之數五十七主七月上生夾鐘夾鐘之數六十八主二月下生無射無射之數四十五主九月上生仲呂仲呂之數六十主四月極不生呂氏春秋曰三分所生益之一分以生三分所生去其一分以下生黃鐘大呂太簇夾鐘姑洗仲呂蕤賓爲上林鐘夷則南呂無射應鐘爲下鄭氏重上生陳氏法蓋本諸此禮運註曰上下之生五下六上蓋自林鐘未至應鐘亥皆在子午以西故謂之下生自大呂丑至蕤賓午皆在子午以東故謂之上生子午皆屬上生當云七上而云六上者以黃鐘爲諸律之首故不數也以上之誤或云同立於史遷觀他律書亦言蕤賓下生大呂蓋不知重上生法故也竊意子午以西上下字間當改正詳見後生律篇

按圖圖外列十二辰而系以月者蓋黃鐘之所歷也

十二律當月爲宮之次也而候氣之時與位亦具是矣其說詳見於後○問十二律陰陽各六而又以律名陽以呂名陰何也曰陳長樂云別而言之則律言其用呂言其體故陽六爲律陰六爲呂合而言之皆所以述氣而已故通謂之十二律其說是矣或云以其陰陽相偶故曰六呂以其陰陽相開又曰六開周禮又謂之六同言助陽宣氣與之同也然或止言六律而不言呂陽統乎陰也亦可參看○律書釋名云古律用竹又用玉漢末以銅爲之愚謂銅與玉雖可久然不如竹之自然爲宜也考聲候氣者其審之○又按五聲宮最濁而羽極清所以協歌之上下十二律黃最濁而應極清又所以旋相爲宮而節其聲之上下程子曰先王之樂必須律以考其聲律不得則中聲無繇見律者自然之數也朱子曰古人要和聲先須吹律使衆聲皆合律方可用程氏復心曰人聲自有高下聖人制五聲以括之又制十二律以節五聲五聲中又各有高下每聲又分十二等所謂律和聲也吳氏澄曰宮商角徵羽之高下無定準必以律

管長短定之十二管長者聲每律之宮各有商角徵

羽而不相亂則長短之度不可有毫釐之差然後其

聲勻調歌聲勻調施之八音皆然而無相奪倫矣蓋

律者所以正聲音也故又輯先儒之說以明二圖相

須之義如此○朱子曰今之士大夫問以五聲十二

律無能曉者要之當立一樂學使士大夫習之必有

精通者出然則欲復古樂法誠莫要於此矣

律呂圖說三

黃鐘之宮此篇言從長周徑空圖積實之數

律呂圖說

卷上

九

集義堂

漢蔡邕銅僉銘曰僉黃鐘之宮長九寸空圍九分

容秬黍一千二百粒稱重十二銖兩之爲一合三

分損益轉生十一律故新書謂之律呂本原朱子

曰本原第一章圍徑之數此是最大節目不可草

草

長九寸十分爲寸管長九寸十分也空圍九分空圍中廣九分也積八

百一十分管長一分空圍中積實九分長九十分則積實八百一十分矣

蔡氏註曰天地之數始於一終於十其一三五七九

爲陽九者陽之成也其二四六八十爲陰十者陰之

成也黃鐘者陽聲之始陽氣之動也故其數九分寸

之數具於聲氣之元不可得而見及斷竹爲管吹之

而聲和候之而氣應而後數始形焉按分寸之數一

之前已具此數與畫前有易一般但目不可得見耳

至哉竹爲黃鐘之管吹以考聲列以候氣而聲和氣

應然後見其出於造化自然而分寸之數始著均其

此乃非黃鐘於聲氣之元真得造律本原者也

長得九寸審其圍得九分小註此章凡言分寸者皆十分之一積其實

得八百一十分長九寸圍九分積八百一十分是爲

律本度量權衡於是而受法十一律繇是而損益焉

○鄭氏月令註曰凡律空圍九分補註黃鐘長九寸空圍九分積八百

一十分林鐘長六寸亦空圍九分積五百四十分太

簇長八寸亦空圍九分積七百二十分益長短異而

圍徑同也餘放此蔡氏曰律以空圍之同故其長短

之異可以定聲之高下而其所以爲廣狹長短者蓋

莫不有自然之數○愚按朱子云古人只說空圍九

分不說徑三分蓋不啻三分猶有奇也則漢魏而下

律之圍徑不得其真者大率惑於徑三分之說而不

知其猶有奇爾至宋胡安定始辯其誤謂黃鐘之管

徑三分四釐六毫圍十分三釐八毫而蔡氏從之矣

彭魯齋乃云若依三分四釐六毫徑當得圍長十分

十分已也今考其說圓當十分六釐三毫六秒八忽

奇徑當三分三釐八毫四秒四忽奇較似精密新書

置八百一十分分作九重每重得九分圓田術三分

益一得一分十二以開方法除之得三分四釐六毫強

為實徑之數不盡二毫八絲四忽今求圓積之數以

徑三分四釐六毫自相乘得十一分九釐七毫一絲

六忽加以開方不盡之數二毫八絲四忽得十一分

分以管長九十分乘之得一千八百八十分為方積之數

四分取三為圓積得八百一十分○晉書彭氏曰黃

鐘律管有周有徑有面積有圓積有從長如史

記論從長律歷志論從長及積鄭氏注月令論樂者

不易之論獨周徑之說漢以前無明文東漢蔡氏

始創為徑三分之說宋初蔡氏又為徑三分四釐六毫

圓九分之說宋初蔡氏又為徑三分四釐六毫

十分三釐八毫之說然考之古方圓周徑畢積車皆

未有合嘗依東漢蔡氏所言徑三分以九釐少廣內

律呂圖說 卷上 集義堂

祖氏密率乘除止得空圍內面積七分七釐奇乃少

一分九釐二釐奇空圍內面積七分七釐奇乃少

奇乃少一百七十三分奇如此則黃鐘之管無乃太

狹蓋黃鐘空積忽微若徑內差一忽即面幕及積所

差忽數至多此東漢蔡氏之說所以不合也晉孟氏

諸儒又用徑一圓三之法雖是古率然古人大約以

徑又以求徑相乘以管長乘之用三分益一四分退一
之法求其積今姑依其說以九分之外如共積十
益一以三分分割置於九分之外如共積十
二方依此徑以密率相乘則空圍內面幕不但止得
說但依此徑以密率相乘則空圍內面幕不但止得
九方奇其積實不但止得四百八十分乃得七百四
四忽奇其積實不但止得四百八十分乃得七百四
十六分奇其積實不但止得四百八十分乃得七百四
此則黃鐘之管無乃太細考之方內之圓所佔者如
不止四分三釐四忽外之方當退者又不及四分一
知三釐四忽之圓外之方當退者又不及四分一
此宋蔡氏之說所以又不一而足也今欲求黃鐘律
管從長周徑歷積的實定數者須依蔡氏多載管候
氣之說又依祖氏沖之密率乘除方依蔡氏多載管
古今算家之最而蔡氏之密率乘除方依蔡氏多載管
本原亦前人所未發者今宜依此說先多載管候
黃鐘之管或短或長今宜依此說先多載管候
以理地中俟冬至時驗之若諸管中有氣應者知其

律呂圖說

卷上

集義堂

得面累如此則黃鐘之廣與長及空圓內積實皆可
計矣故面累計九方分深一分則空圓內當有九立
方分深九十分管計九寸則空圓內當有八百一十
立方分此即黃鐘一管之實其數與天地造化無不
相合此算法所以成也算法既成之後或以竹或以
銅別爲之依其長各作八十一分以爲十二律相生
之法又依其長作九十分乃取九十分之分計三分
三釐八毫四秒四忽萬分忽之五千六百四十五以
合空徑如此則圓長而幕與大空圓內積自然無不
密會特徑數自八毫以下非可細分而算法積忽與
秒不容

律呂圖說

卷上

七

集義堂

證辯曰律呂散亡其器不可盡見然古人所以制作
之意則猶可考也太史公曰細若氣微若聲聖人因
神而存之雖妙必效言黃鐘始於聲氣之元也班固
所謂黃帝使伶倫取竹斷兩節間吹之以爲黃鐘之
宮又曰天地之風氣正而十二律定劉昭所謂伏羲
紀陽氣之初以爲律法又曰吹以考聲列以候氣是
皆以聲之清濁氣之先後求黃鐘者也夫律長則聲
濁而氣先至極長則不成聲而氣不應律短則聲清
而氣後至極短則不成聲而氣不應此其大凡也今
欲求聲氣之中而莫適爲準則莫若且多截竹以擬
黃鐘之管或極其短或極其長長短之內每差一分
以爲一管皆卽以其長權爲九寸而度其圓徑如黃

律呂圖說

卷上

十四

集義堂

鐘之法焉如是而更迭以吹則中聲可得淺深以列
則中氣可驗荷聲和氣應則黃鐘之爲黃鐘者倍矣
黃鐘者信則十一律與度量權衡者得矣後世不知
出此而惟尺之求晉氏而下則多求之金石梁附以
來又參之秬黍下至王朴剛果自用遂專恃累黍而
金石亦不復考矣夫金石真偽固難盡信若秬黍則
歲有豐凶地有肥瘠種有長短小大圓仄不同尤不
可恃况古人謂子穀秬黍中者實其侖子穀猶言穀
子拒卽黑黍
也中者不則是先得黃鐘而後度之以黍不足則易
大不小也

之以大有餘則易之以小約九十黍之長中容千二
百黍之實以見周徑之廣以生度量權衡之數而已
非律生於黍也此言黍命於律
律不命於黍也百世之下欲求百世
之前之律者其亦求之於聲氣之元而毋必之於秬
黍則得之矣○程子曰黃鐘之聲亦不難定世自有
知音者將上下聲考之既得正便將黍以實其管看
管實得幾粒然後推而定法可也古法律管當實千
二百粒黍今羊頭黍不相應羊頭山名在今
澤州高平縣則將數
等驗之看如何大小者方應其數然後爲正昔胡先

生定樂取羊頭山黍用三等篩子篩之取中等者特未定也又曰以律管定尺乃是以天地之氣為準非秬黍之比也秬黍積數在先王時惟此適與度量合故可用今時則不同耳月令章句云古之爲鐘律者以正其度度正則音亦正矣鐘以斤兩尺寸中所容受升斗之數爲法律亦以寸分長短爲度又曰以度量者可以文載口傳與衆共知然不如耳決之明也按思此說先程子而發謂其解曉律呂信然○安定胡氏曰按歷代律呂之制黃鐘之管長九十黍之廣積九寸度之所繇起也容千二百黍積八百一十分量之所繇起也重十有二銖權衡之所繇起也既度量權衡皆出於黃鐘之會則黃鐘之會固徑容受可取四者之法交相酬驗使不失其實也今驗黃鐘律管每長一分內實十三黍又三分黍之一圍中容九方分也後世儒者執守孤法多不能貫知權量之法但制尺求律便爲堅證因謂固九分者取空圍圓長九分爾以是爲九分之誤遂有徑三分之說若從徑三固九之法則黃鐘之管止容九百黍積止六百七分半如此則黃鐘之聲無從而正權量之法無從而生周之嘉量漢之銅斛皆不合其數矣○蔡氏曰

十二律固徑自先漢以前傳記並無明文惟班志審度章云一黍之廣度之九十分黃鐘之長一爲一分嘉量章則以千二百黍實其會謹權衡章則以千二百黍爲十二銖則是累九十黍以爲長積千二百黍以爲廣可見也夫長九十黍容千二百黍則空圍當有九方分乃是圍十分三釐八毫徑三分四釐六毫也每一分容十三黍又三分黍之一以九十因之則一千二百也又漢斛銘文云律嘉量方尺圍其外虜旁九釐五毫累百六十二寸深尺積一千六百二十寸容十斗嘉量之法合會爲合十合爲升十升爲斗十斗爲石一石積一千六百二十寸爲分者一百六十二萬一斗積一百六十二寸爲分者一十六萬二千一升積十六寸二分爲分者一萬六千二百一合積一寸六分二釐爲分者一千六百二十則黃鐘之會爲八百一十分明矣空圍八百一十分則長累九十黍廣容一千二百黍矣蓋十其廣之分以爲長十其長之分以爲廣自然之數也篇內從長空圍積實皆本乎此故曰以漢斛銘文定

按黃鐘爲十二律之首自古正樂者必先定黃鐘黃鐘定則餘律比次而生繇是以和五聲而施之八音合之成樂無不得其正矣所謂定得黃鐘方入得樂者是也○證辯內多截管候氣之說發前人所未發是朱子所謂尤卓然者李文利乃云律長短分數重人神而定之非茫然截竹爲管以候氣也殊不知候氣以定律者正爲後世無神聖似有熊氏爾且截管而權爲九寸度其圓徑皆如黃鐘之法亦豈茫然者乎王子魚不能辯其妄而以爲足破蔡說之非其亦必能知之

律呂圖說

卷上

七

集義堂

律呂圖說四

黃鐘生十一律

此篇言三分損益上下相生之法

漢後志曰黃鐘律呂之首而生十一律者也蔡氏註曰黃鐘九寸以三分爲損益故以三歷十二辰得一十七萬七千一百四十七爲黃鐘之實其十二辰所得之數在子寅辰午申戌六陽辰爲黃鐘寸分釐毫絲之數小註子爲黃鐘之律寅爲九寸辰爲八十一分午爲七百二十

律呂圖說

卷上

八

集義堂

九釐申爲六千五百六十一毫戌爲五萬九千四十九絲此順而左行以爲數也 在亥酉未巳卯丑六陰辰爲黃鐘寸分釐毫絲之法小註黃鐘之實酉之一萬九千六百八十三爲寸未之二千一百八十七爲分巳之二百四十三爲釐卯之二十七爲毫丑之三爲絲其寸分釐毫絲之法皆絲此逆而右行以起法也 用九數故九絲爲毫則一爲三忽絲九毫爲釐九釐爲分九分爲寸九寸爲黃鐘蓋黃鐘之實一十七萬七千一百四十七之數以三約之爲絲者五萬九千四十九以三爲絲故有五萬九千四十九絲餘放此 以二十七約之爲毫者六千五百六十一以二百四十三約之爲釐者七百二十九以二千一百八十七約之爲分者八十一以一萬九千六百八十三約之爲寸者九絲是三分損益以生十一律焉或問算到十數當何用朱子曰以定管之長短而出是聲大抵考究其法是如此桑氏悅曰以是數爲黃鐘之實而定管之長短蓋積絲毫釐分之長爲寸皆九合絲毫釐分寸之數皆一十七萬七千一百四十七不容一毫私 或曰徑圓之分以十爲法而相生之意牽合者也 分釐毫絲以九爲法何也曰以十爲法者天地之全數也以九爲法者因三分損益而立也全數者即十而取九即十分寸中取九分也 相生者約十而爲九十

律呂圖說

卷上

九

集義堂

分之分爲 卽十而取九者體之所以立約十而爲
九者用之所以行體者所以定中聲用者所以生
十一律也 言分數或十或九法雖 〇愚按黃鐘以
三厘十二辰其數起於子得一 一爲九寸爲黃鐘
生二生三三三參之於丑得三 三又參之於寅
如九故一爲九寸 法又參之於辰得
得九寸 又參之於卯得二十七 法又參之於辰得
八十一 又參之於巳得二百四十三 法又參之
於午得七百二十九 法又參之於未得二千一百
八十七 又參之於申得六千五百六十一 法又
參之於酉得一萬九千六百八十三 法又參之於
戌得五萬九千四十九 法又參之於亥得一十七
萬七千一百四十七 法又參之於子得一十一萬
之以爲黃鐘之大數者此也 一卽是子一置一謂
之數始於子子爲天一以天之一而包地之二是
爲三數故一生三三可變而一不可變故置一不
用蓋一非數也非數而數以之成也十一三之則
循序分爲十一而三三三三三三三三三三三三
一二三之而得三三三三三三三三三三三三
二三四之而得三三三三三三三三三三三三
之而得一萬九千六百八十三故一萬九千六百
八十三以九分之則爲二千一百八十七二千一
百八十七以九分之則爲二百四十三二百四十
三以九分之則爲二十七二十七以九分之則爲

律呂圖說

卷上

辛

集義堂

三三者絲法也九其三得二十七則毫法也九其
二十七得二百四十三則釐法也九其二百四十
三得二千一百八十七則分法也九其二千一百
八十七得一萬九千六百八十三則寸法也一寸
九分一分九釐一釐九毫一毫九絲以之生十一
律以之分五聲二變上下乘除參同契合無所不
通蓋數之自然也又曰自絲而下雖非目力之所
能分然既有其數而或一算之差則法於此遂變
不以約十爲九之法分之 夫七三三之而得二千
百八十七者爲九寸一之全分以此全分三之而
七百二十九爲三分一倍之而一千四百五十八
爲三分二倍乃小分也餘分之多者爲強少者爲
弱如多一釐爲強二百四十三多二釐爲強四百
八十六多一毫爲強二十有四之三多三毫爲強
七十有二之九弱亦如之而強弱之法於是定焉
以上明凡 〇又按新書子寅辰午申戌六陽辰皆
例如此 下生丑卯巳未酉亥六陰辰皆上生其法不變却
與圖一般陳潛室謂無比次降殺之序不可以候
氣制樂失非小也今乃參考諸家自午以下竊爲
更定如左
子黃鐘陽律位子至十一月是謂乾之初九陽八下生
其衝如子爲陽辰黃鐘以子而居子當位自得也丑
爲未衝林鐘以未而居丑是居其衝也各依此推之

可見○十二律相生以陰陽六體爲之其序律所生者常同位初九生初六之類是也呂所生者常異位初六生九二之類是也故曰律娶妻而呂生子

長九寸漢書九寸也爲九九八十一之數史記八十分一蓋

黃鐘之律九寸一寸九分凡八十一分其實十七萬

而又以十約之爲寸故云八寸十分一

七千一百四十七三分之分各五萬九千口口四十

九損一去五萬九千口口四十九餘有十一萬八千

口口九十八而下生林鐘按新書生律章人多遺難

律不合今只以十二律之實上下相生感乎損益分

明可與衆共曉也若依本律寸分而爲三下生則

損一七生則益○全九寸宮半無聲故云半無

律呂圖說

卷上

主

集義堂

丑林鐘陰呂位未主六月是爲地之

長六寸爲六九五十四之數五寸十其實十一萬八

千口口九十八三分之分各三萬九千三百六十六

益一加三萬九千三百六十六千十一萬八千口口

九十八則得十五萬七千四百六十四而上生太簇

○全六寸徵半三寸用不

寅太簇陽律位寅主正月是爲九

長八寸爲八九七十二之數七寸十其實十五萬七

千四百六十四三分之分各五萬二千四百八十八

損一去五萬二千四百八十八餘有十口萬四千九

百七十六而下生南呂○全八寸商半四寸

卯南呂陰呂位酉主八月是爲六

長五寸三分爲四十八之成數四寸十分八○以常

三九二十七此律四寸其實十口萬四千九百七十

六三分之分各三萬四千九百九十二益一加三萬

四千九百九十二千十口萬四千九百七十六則得

十三萬九千九百六十八而上生姑洗○全五寸三

分羽半二寸六分用不

律呂圖說

卷上

主

集義堂

辰姑洗陽律位辰主三月是爲九

長七寸一分爲六十四之成數六寸十其實十三萬

九千九百六十八三分之分各四萬六千六百五十

六損一去四萬六千六百五十六餘有九萬三千三

百一十二而下生應鐘○全七寸一分角半三寸五

分

巳應鐘陰呂位亥主十月是爲六三隔八上生蕤賓之

二十七爲一釐三釐爲小三分一六釐爲

長四寸六分六釐爲四十二之成數四寸二分其實

九萬三千三百一十二三分之分各三萬一千一百
口口四益一加三萬一千一百口口四千九萬三千
三百一十二則得十二萬四千四百一十六而上生
變質○全四寸六分六釐變半二寸三分三釐○用

○以上陰呂
不用正半律

午蕤賓陽律位午主五月是為九四隔八上生大呂之
從子至巳陽升陰退故律生呂言下生呂生律言上
生從午至亥陰升陽退故律生呂言上生呂生律言
生下

長六寸二分八釐為五十六之成數五寸六分小三

律呂圖說

卷上

重

集義堂

六其實十二萬四千四百一十六三分之分各四萬

一千四百七十二益一變損加四萬一千四百七十

二千十二萬四千四百一十六則得十六萬五千八

百八十八而上生大呂變下為上○全六寸二分八釐變

半三寸一分四釐

未大呂陰呂位丑主十二月是為六

長八寸三分七釐六毫為七十五之成數七寸五分

口口五其質十六萬五千八百八十八三分之分各

五萬五千二百九十六損一變益去五萬五千二百

九十六餘有十一萬口口五百九十二而下生夷則
變上○全八寸三分七釐六毫半四寸一分八釐
三毫

申夷則陽律位申主七月是為九

長五寸五分五釐一毫為五十之成數五寸口口小

百一其實十一萬口口五百九十二三分之分各三

萬六千八百六十四益一加三萬六千八百六十四

千十一萬口口五百九十二則得十四萬七千四百

五十六而上生夾鐘○全五寸五分五釐一毫半

律呂圖說

卷上

重

集義堂

二寸七分二釐五毫

酉夾鐘陰呂位卯主二月是為六

長七寸四分三釐七毫三絲為六十七之成數六寸

小三分一釐其質十四萬七千四百五十六三分之

分各四萬九千一百五十二損一去四萬九千一百

五十二餘有九萬八千三百口口四而下生無射○

全七寸四分三釐七毫三絲半三寸六分六釐三

毫六絲

戌無射陽律位戌主九月是為上

長四寸八分八釐四毫八絲為四十四之成數四寸四分

小三分二強其實九萬八千三百〇四三分之分

六十一十八

各三萬二千七百六十八益一加三萬二千七百六

十八千九萬八千三百〇四則得十三萬一千〇

〇七十二而上生仲呂〇全四寸八分八釐四毫八

絲半二寸四分四釐二毫四絲

亥仲呂陰呂位已上四月是為上六極不生

長六寸五分八釐三毫四絲六忽為五十九之成數

五寸九分小三分二強五百八十一其實十三萬一千〇七十三

律呂圖說

卷上

五

集義堂

分之分各四萬三千六百九十不盡二算餘二〇全

六寸五分八釐三毫四絲六忽餘二半三寸二分八

釐六毫二絲三忽

註曰十二律之實約以寸法則黃鐘林鐘太簇得全

寸約以分法則南呂姑洗得全分約以釐法則應鐘

蕤賓得全釐約以毫法則大呂夷則得全毫約以絲

法則夾鐘無射得全絲至仲呂之實十三萬一千七

以通之再變而益一得十七萬四千七百六十二奇

為八寸七分八釐一毫六絲二忽不反黃鐘之數而

不成正聲故曰仲呂者十二律之窮而變律之首也

〇問蔡氏生律章取法於古陽律皆下生三分長而

損一陰呂皆上生三分長而益一今子此篇蕤賓以

前上下相生固如法而蕤賓後乃與其前相反者何

也曰朱子嘗言之矣十二管隔八相生自黃鐘之管

陽皆下生陰皆上生自蕤賓之管陰反下生陽反上

生以象天地之氣也陳長樂云黃鐘至姑洗陽之陽也林鐘至應鐘陰之陰也陽之陽也

律呂圖說

卷上

五

集義堂

陽陰之陰則陽息陰消之時故陽常下生而有餘陰

常上生而不足蕤賓至無射則陰之陽也大呂至仲

呂則陽之陰也陰之陽陽之陰則陽消陰息之時故

陽常上生而不足陰常下生而有餘所謂象天地之

氣者若拘古法而以陽必下生陰必上生則以之候

氣而氣不應以之作樂而樂不和此鄭氏重上生法

所以為不易之論也且言重上生者亦不獨一家而

已呂覽淮南子杜氏通典都是如此說而西山乃謂

變律

故某敢竊為更定而無復可疑也

非其本法得無過信律書班志之言而失之於此與

於十二也〇愚按數不可行便是極不生矣然反生

經 184—685

朱子曰古者十二律外有十二子聲又有變律六
蔡氏註曰十二律各自爲宮以生五聲二變其黃
鐘林鐘太簇南呂姑洗應鐘六律則能具足至蕤
賓大呂夷則夾鐘無射仲呂六律則比黃鐘林鐘
太簇南呂姑洗應鐘六律之聲少下不和故有變
律變律者其聲近正而少高於正律也

黃鐘全八寸七分八釐一毫六絲二忽用不半四寸三分

八釐五毫三絲一忽其實十七萬四千七百六十二

小分四百三分之而去其一用四下生林鐘

律呂圖說

卷上

五

集義堂

林鐘全五寸八分二釐四毫一絲一忽三初 半二寸

八分五釐六毫五絲六初其實十一萬六千五百口

口八分小分三百三分之而增其一上生太簇

太簇全七寸八分二毫四絲四忽七初用不半三寸八分

四釐五毫六絲六忽八初其實十五萬五千三百四

十四小分四百三分之而去其一下生南呂

南呂全五寸二分三釐一毫六絲一初六秒 半二寸

五分六釐七絲四忽五初三秒其實十口萬三千五

百六十三小分四十五三分之而增其一上生姑洗

姑洗全七寸一釐二毫二絲二初二秒律不用○以上陽

半三寸四分五釐一毫一絲一初一秒其實十三萬

八千口口八十四小分六十三三分之而去其一下生應鐘

應鐘全四寸六分七毫四絲三忽一初四秒餘一

寸三分三毫六絲六忽六秒強不用○應鐘其實九

萬二千口口五十六小分四十三三分之不盡一算餘一數

又不行則是極不復生矣

註口仲呂之實一十三萬一千口口七十二以三分

之不盡二算既不可行當有以通之律常變者有六

律呂圖說

卷上

天

集義堂

故置一而六三之得七百二十九置子之一而六至

百二以七百二十九因仲呂之實十三萬一千口口

七十二爲九千五百五十五萬一千四百八十八三

分損益再生黃鐘林鐘太簇南呂姑洗應鐘六律又

以七百二十九歸之以從十二律之數紀其餘分以

爲忽秒然後洪纖高下不相奪倫至應鐘之實六千

七百一十口萬八千八百六十四以三分之又盡

一算數又不可行此變律之所以止於六也變律非

正律故不爲宮也○朱子曰自黃鐘至仲呂相生之

道至是窮矣遂復變而上生黃鐘之宮再生之黃鐘
不及九寸只是八寸有餘然黃鐘君象也非諸律之
所能役故虛其正而不復用所用只再生之變者就
再生之變又缺其半所謂缺其半者蓋若大呂為宮
黃鐘為變宮時黃鐘管最長所以只得用其半其餘
宮亦倣此

漢前志曰黃鐘為宮則太簇姑洗林鐘南呂皆以正
聲應無有忽微不復與他律為役者同心一統之義
也非黃鐘而他律雖當其月自宮者則其和應之律

律呂圖說

卷上

元

集義堂

有空積忽微不得其正此黃鐘至尊亡與也補注
卽空圓積實正數也忽微卽餘分小數也孟康曰忽
微若有若無細於髮者也謂正聲無有幾分也他律
為宮則有空積忽微若鄭氏分寸為數千蔡氏曰黃鐘為十二律之首他
律無大於黃鐘故其正聲不為他律役其半聲當為
四寸五分而前乃云無者以十七萬七千一百四十
七之數不可分又三分損益上下相生之所不及故
亦無所用也至於大呂之變宮夾鐘之羽仲呂之徵
蕤賓之變徵夷則之角無射之商自用變律半聲非
復黃鐘矣此其所以最尊而為君之象然亦非人之

所能為乃數之自然他律雖欲役之而不可得也此

一節最為律呂旋宮用聲之綱領古人言之已詳惟

杜佑通典再生黃鐘之法為得之而他人皆不及也

○通典曰十二律相生之法自黃鐘始黃鐘之管九寸此始於子

一為九寸三分損益下生林鐘六寸此丑三其

得林鐘上生太簇八寸此寅三其九為九

南呂五寸七分此卯三其九為九

洗七寸九分此辰三其九為九

鐘四寸二分此巳三其九為九

律呂圖說

卷上

集義堂

分分各三餘應鐘上生蕤賓六寸八十一分此午三其九為九
二為六餘應鐘上生蕤賓六寸八十一分此午三其九為九
十三為七百二十九分故八十一為一此未三其九為九
十六為八百四十分故八十一為一此申三其九為九
生大呂八寸二分此酉三其九為九
三為一百一十四分故八十一為一此戌三其九為九
餘二十三以二一為七此亥三其九為九
大呂下生夷則五寸七分此子三其九為九
千五百六十一分故八十一為一此丑三其九為九
一以四百五十五分故八十一為一此寅三其九為九
五為五釐各九夷則上生夾鐘七寸二分此卯三其九為九
又餘一為一毫此辰三其九為九
十五此西三其六千五百六十一為一此巳三其九為九
八十三故二千一百八十七為一此午三其九為九
以九百七十二為四分各二分又餘二十三以二十
以八十一為三釐各二分又餘二十三以二十

律呂圖說

卷上

至

集義堂

律以剛說

卷上

三

樂義堂

84-688

聲而已是又明其間陽律不用變聲而黃鐘又不用

正半聲陰呂不用正半聲而應鐘又不用變半聲其

實又二十八聲而已此則發典詳見後第六篇

按論律者皆以十二律為循環相生惟西山蔡氏說

三分損益之數往而不反蓋以仲呂再生黃鐘只得

八寸七分有餘而變律之數又止於六而不可復加

雖強加之而亦無所用也若京房於仲呂下再立執

始別名而轉生四十八律何承天劉焯欲增林鐘已

下十一律之分使至仲呂反生黃鐘其失皆見識於

律呂圖說

卷上

集義堂

蔡氏不亦宜乎近有執黃鐘三寸九分之說者於十

二律皆顛倒其長短乃云始於黃鐘三寸九分極於

蕤賓為九寸而自九寸約之復終於三寸九分之數

則又謬之甚矣○閒嘗與學者言王子魚黃鐘三寸

九分之說是他遠宗呂氏春秋近襲李文利元聲其

長短遠度清濁失經非惟不可以和聲候氣而度量

權衡亦皆無繇而生矣所謂依其說東西南北俱見

室礙毛髮孔竅都是病痛者此類是也可不辨之明

而斥其非哉

律呂圖說五

律生五聲二變

律書曰律數九九八十一以為宮三分去一五十

四以為徵三分益一七十二以為商三分去一四

十八以為羽三分益一六十四以為角○淮南子

曰宮生徵徵生商商生羽羽生角角生應鐘不比

於正音故為和應鐘生蕤賓不比於正音故為繆

○通典註曰按應鐘為變宮蕤賓為變徵自殷以

前但有五音自周以來加文武二聲謂之七聲五

律呂圖說

卷上

集義堂

聲為正二聲為變變者和也

五聲

宮土音君象

五常為信五事為思

其數八十一三分之分各二十

七下生者損一去二十七餘有五十四以為徵

徵火音事象

為禮為親

其數五十四三分之分各一十八上

生者益一加一十八于五十四則得七十二以為商

商金音臣象

為義為言

其數七十二三分之分各二十四下

生者損一去二十四餘有四十八以為羽

羽水音物象

為智為聰

其數四十八三分之分各一十六上

生者益一加一十六于四十八則得六十四以爲角
角木音民象爲仁其數六十四三分之分各二十一不

盡一算分也蔡氏曰角聲之數六十四以三分之不
盡一算數不可行此聲之數所以止於五也

註曰黃鐘之數九九八十一是爲五聲之本縣是三
分損益而生徵商羽角焉或曰此黃鐘一均五聲之

數他律不然曰置本律之實以九九因之三分損益
以爲五聲再以本律之實約之則宮固八十一商亦

七十二角亦六十四徵亦五十四羽亦四十八矣註小

律呂圖說 卷上 集義堂

假令應鐘九萬三千三百一十二以八十一乘之得
七百五十五萬八千八百一十二爲宮以九萬三千
三百一十二約之得八十一三分宮損一得五百口
口三萬八千八百四十八爲徵以九萬三千三百一
十二約之得五十四三分徵益一得六百七十一
八千四百六十四爲商以九萬三千三百一十二約
之得七十二三分商損一得四百四十七萬八千九
百七十六爲羽以九萬三千三百一十二約之得四
十八三分羽益一得五百九十七萬一千九百六十
八爲角以九萬三千三百一十二約之得六十四補
註十一律雖生於黃鐘九寸而長短不齊及其旋相
爲宮以生五聲一變皆約以八十一分起數則八十
四聲各有通典曰此五聲小大之次也是黃鐘爲
均用五聲之法古之神聲考律均聲以下十一辰辰
各有五聲其爲宮商之法亦如之辰各有五聲合爲

六十聲是十二律之正聲也蔡氏曰宮聲之數八十
一商聲之數七十二角聲之數六十四徵聲之數五

十四羽聲之數四十八是黃鐘一均之數而十一律
於此取法焉通典所謂以下十一辰辰各五聲其爲

宮爲商之法亦如之者是也夫以十二律之宮長短
不同而其臣民事物尊卑莫不有序而不相陵犯良

以是耳泥括不知此理乃以爲五十四在黃鐘爲徵
在夾鐘爲角在仲呂爲商者其亦誤矣俗樂之有清

聲蓋亦略知此意但不知仲呂反生黃鐘黃鐘又自
律呂圖說 卷上 集義堂

林鐘再生太簇皆爲變律已非黃鐘太簇之清聲耳
四清聲者夾鐘大呂黃鐘太簇正半律也樂書云樂
有清聲本於鄭康成曰鐘磬二八在一虞爲一堵故
宋川前代之制以十二枚爲正鐘四枚爲清鐘則清
聲之爲律有自來矣然既闕八聲又無變律此蔡氏
所以爲之略 胡安定知其如此故於四清聲皆小其
圍徑則黃鐘太簇二聲雖合而大呂夾鐘二聲又非
本律之半且白夷則至應鐘四律皆以次小其圍徑
以就之遂使十二律五聲皆有不得其正者則亦不
成樂矣若李照蜀公范止用十二律則又全然不知
此理者也蓋樂之和者在於三分損益樂之辨者在

於上下相生若李照蜀公之法其合於三分損益者則和矣自夷則已降則其臣民事物豈能尊卑有辨而不相犯乎晉荀勗之笛梁武帝之通音樂志梁武帝自制禮樂英通二青陽通三朱明通四白藏通亦不知而有作者也許室陳氏曰五聲小大之相次固本於黃鐘爲黃鐘爲宮而巳如應鐘爲宮則大呂爲商夾鐘爲角或實爲徵夷則爲羽無不皆然然當高者或下當下君而不可下於臣商必爲臣而不可高於君若民若事若物皆當以次降殺所以律中有以半聲相應者蓋以其臣或過君民或過臣事或過民物或過事故不用正聲而用半聲以應之此八音所以克諧而不相奪倫也

律呂圖說

卷上

五

集義堂

二變

變宮聲四十二小分其實三百八十四三分之分各一

百二十八上生者益一加一百二十八于三百八十

四則得五百一十二以爲變徵

變徵聲五十六小分其實五百一十二三分之分各一

百七十不盡二算餘二蔡氏曰角聲之數六十有四

以三分之不盡一算既不可行當有以通之聲當變

者二故置一而兩三之得九置子之一而兩至以九

因角聲之數六十有四得五百七十六三分損益再

生變宮變徵二聲以九歸之以從五聲之數存其餘數以爲強弱至變徵之實五百一十二以三分之又

不盡二算其數不行此變聲所以止於二也

註曰五聲宮與商商與角徵與羽相去各一律至角

與徵羽與宮相去乃二律補註黃鐘大呂夾鐘

而呂無羽應鐘此十一律而太簇爲商又相去一律而姑

鐘爲角又相去一律而林鐘爲徵又相去一律而夷

則爲羽則相去二律而黃鐘之宮又相去二律焉相去

一律則音節和相去二律則音節遠故角徵之閒近

徵收一聲比徵少下曰變徵羽宮之閒近宮收常作

徵收一聲比徵少下曰變徵羽宮之閒近宮收常作

謂之和繆又曰所以濟五聲之不及也變聲非正故

不爲調也證辯變聲下云此亦出於自然左氏所謂

聲故以起調畢曲爲諸聲之綱至二變則不此於正

音但可以濟五聲之所不及而已然有五音而無二

變亦不可

朱子曰五聲之序宮最大而沉濁羽極細而輕清商

之大次宮徵之細次羽而角居四音之中焉然世之

論中聲者不以角而以宮何也曰凡聲陽也自下而

上未及其半則屬於陰而未暢故不可用上而及半

律呂圖說

卷上

五

集義堂

然後屬於陽而始和故即其始而用之以爲宮因其
每變而益上則爲商爲角爲徵爲羽爲變宮
而皆以爲宮之用焉是以宮之一聲在五行為土在
五帶爲信在五事爲思蓋以其正常衆聲和與未和
用與未用陰陽際會之中所以爲盛若角則雖當五
聲之中而非衆聲之會且以七均論之又有一變徵以
居焉亦非五聲之所取正也然自其聲之始和者推
而上之亦至於變宮而止耳自是以上則又過乎輕
清而不可以爲宮於是就其兩間而細分之則其別

律呂圖說

卷上

五

集義堂

又有十二以其最大而沉濁者爲黃鐘以其極細而
輕清者爲應鐘及其旋相爲宮而上下相生以盡五
聲二變之用則宮聲常不越乎十二之中而四聲者
或時出於其外以取諸律半聲之管然後七均備而
一調成也

文蔚問國語云律者立均出度其制如何
朱子曰均是七均如以黃鐘爲宮便以
林鐘爲徵太簇爲商南呂爲羽始洗爲角應鐘爲
變宮其實爲變徵此七律自爲一均其聲自相諧黃
鐘之與餘律其所以爲貴賤者亦然若諸半聲以上
則又過乎輕清之甚而不可以爲樂矣蓋黃鐘之宮
始之始中之中也十律之宮始之次而中少過也應

鐘之宮始之終而中已盡也諸律半聲過乎輕清始
之外而中之上也半聲之外過乎輕清之甚則又外
之外上之上而不可爲樂者也正如子時初四刻屬
前日正四刻屬後日其兩日之間即所謂始之始中
之中也然則聲自屬陰以下亦當然有十二正變半
律之地以爲中聲之前段如子初四刻之爲者但無
聲氣之可紀耳餘是論之則審音之難不在於聲而
在於律不在於宮而在於黃鐘蓋不以十二律節之
則無以著夫五聲之實不得黃鐘之正則十一律者
又無所受以爲本律之宮也按五聲十二律正變之
說雖累千累萬而未有精確詳明如朱子者蓋自音
律既亡之後只得此一篇文字而已

律呂圖說

卷上

四

集義堂

律呂圖說卷之下

渭楚王建常編次

潛邨王宏撰較訂

律呂圖說六

五聲十二律還相爲宮宮者五聲之義還相爲宮五聲十二律更迭爲宮也

潛室陳氏曰五聲之生本於黃鐘黃鐘固爲宮矣

若五聲還相爲宮則十二律皆可爲宮非特黃鐘

而已愚按五聲十二律以其相生之序言之則曰

宮徵商羽角而黃鐘爲第一宮林鐘爲第三宮終

律呂圖說

卷下

集義堂

於仲呂爲第十二宮以其相應之節言之則曰宮

商角徵羽而黃鐘爲第一宮大呂爲第二宮還至

應鐘爲第十三宮十二宮各有五聲宮聲十二商

聲十三角聲十二徵聲十二羽聲十二凡六十聲

卽所謂六十調也增入變宮變徵各十二爲八十

四聲然宮不成宮徵不成徵不可以爲調故聲雖

八十有四而調則止於六十也

八十四聲圖

正律呂書 半聲呂書 變律呂書

按圖始於黃鐘終於仲呂其爲宮都順而左旋卽

前十二律隔八相生者是也蓋自黃鐘宮斜數至

仲呂變徵正律六十三變律二十一凡八十四聲

○長樂陳氏曰書曰聲依永律和聲則律非五聲

不能辨聲非十二律不能和五聲非變則不能盡

故十二律之中莫不具五聲五聲之外有所謂二

變黃鐘爲宮則林鐘爲徵太簇爲商南呂爲羽始

洗爲角應鐘爲變宮蕤賓爲變徵林鐘爲宮則太

簇爲徵南呂爲商始洗爲羽應鐘爲角蕤賓爲變

宮大呂爲變徵以至十律之爲宮餘律之爲徵商

律呂圖說

卷下

集義堂

羽角爲二變旋之爲十二宮析之爲八十四聲類

皆五位爲五音第之至六爲變宮又第之至七爲

變徵然後宮復旋矣

十一月黃鐘宮

六月林鐘宮黃鐘徵

正月太簇宮林鐘徵黃鐘商

八月南呂宮太簇徵林鐘商黃鐘羽

三月始洗宮南呂徵太簇商林鐘羽黃鐘角

十月應鐘宮始洗徵南呂商太簇羽林鐘角黃鐘

五月蕤賓宮應鐘徵姑洗商南呂羽太簇角
林鐘黃鐘
六月大呂宮蕤賓徵應鐘商姑洗羽南呂角
太簇林鐘
七月夷則宮大呂徵蕤賓商應鐘羽姑洗角
南呂太簇
八月夾鐘宮夷則徵大呂商蕤賓羽應鐘角
應鐘姑洗
九月無射宮夾鐘徵夷則商大呂羽蕤賓角
應鐘姑洗
十月仲呂宮無射徵夾鐘商夷則羽大呂角
蕤賓應鐘
黃鐘仲呂徵無射商夾鐘羽夷則角
大呂蕤賓
林鐘仲呂徵無射羽夾鐘角
夷則大呂
太簇仲呂徵無射角
夾鐘夷則
律呂圖說 卷下 三 集義堂
南呂仲呂角
無射夾鐘
始洗仲呂角
變宮變徵
應鐘仲呂角
變徵
註曰律呂之數往而不返故黃鐘不復爲他律役所用七聲皆正律無空積忽微自林鐘而下則有半聲
小註太呂太簇一半聲夾鐘始洗二半聲蕤賓林鐘
四半聲夷則南呂五半聲無射應鐘六半聲仲呂爲
十二律之自蕤賓而下則有變律小註蕤賓一變律
窮三半聲仲呂六變律無射有半聲忽微不得其正故
三變律夾鐘四變律無射有半聲忽微不得其正故
射五變律仲呂六變律無射有半聲忽微不得其正故
黃鐘獨爲聲氣之元或問聲氣之元朱子曰律歷家
最重這元聲元聲一定向下都

定元聲差 雖十二律八十四聲皆黃鐘所生然黃鐘
下都差
一均所謂純粹中之純粹者也八十四聲正律六十
三變律二十一六十三者九七之數也二十一者三
七之數也○禮運曰五聲六律十二管還相爲宮也
孔氏疏曰黃鐘爲第一宮下生林鐘爲徵上生太簇
爲商下生南呂爲羽上生姑洗爲角林鐘爲第二宮
上生太簇爲徵下生南呂爲商上生姑洗爲羽下生
應鐘爲角太簇爲第三宮下生南呂爲徵上生姑洗
爲商下生應鐘爲羽上生蕤賓爲角南呂爲第四宮
律呂圖說 卷下 四 集義堂
上生姑洗爲徵下生應鐘爲商上生蕤賓爲羽上生
大呂爲角姑洗爲第五宮下生應鐘爲徵上生蕤賓
爲商上生大呂爲羽下生夷則爲角應鐘爲第六宮
上生蕤賓爲徵上生大呂爲商下生夷則爲羽上生
夾鐘爲角蕤賓爲第七宮上生大呂爲徵下生夷則
爲商上生夾鐘爲羽下生無射爲角大呂爲第八宮
下生夷則爲徵上生夾鐘爲商下生無射爲羽上生
仲呂爲角夷則爲第九宮上生夾鐘爲徵下生無射
爲商上生仲呂爲羽上生黃鐘爲角夾鐘爲第十宮

下生無射爲徵上生仲呂爲商上生黃鐘爲羽下生
林鐘爲角無射爲第十一宮上生仲呂爲徵上生黃
鐘爲商下生林鐘爲羽上生太簇爲角仲呂爲第十
二宮上生黃鐘爲徵下生林鐘爲商上生太簇爲羽
下生南呂爲角是十二宮各有五聲凡六十聲○朱
子曰五聲相生至於角位隔八下生當得宮前一位
以爲變宮五聲之正至此而窮又自變宮隔八上生
當得徵前一位以爲變徵餘分不可損益而其數又
窮故立均之法至於是而終焉孔氏以本文但云五

律呂圖說

卷下

五

集義堂

聲十二管故不及二變而止爲六十聲增入二變二
十四聲合爲八十四聲自唐以來法皆如此云
六十調圖

按圖上面橫書者卽十二律還相爲宮也其爲五
調之綱俱是逆而右轉而下面直書爲紀者又各
自有宮是則五聲還相爲宮也然上面右轉下却
左旋者陰陽之令也補註又云陽律爲宮而商角
皆陽至變徵則變而爲陰徵羽爲陰至變宮又變
而爲陽也陰律爲宮而商角皆陰至變徵則變而

爲陽徵羽爲陽至變宮又變而爲陰也及合本註
老陽老陰觀之則陰陽之義信乎其備矣而朱子
所謂橫斜曲直如珠之不出於盤者不亦於是而
可見哉○此十二宮皆以七聲爲一調五調爲一
曲凡十二曲六十調四百二十聲每曲三十五聲其正者
以正律全聲應也其半者以正律半聲應也變半
者以變律半聲應也其變者以變律全聲應也都
是他本圖立法之要如此○朱子曰律呂有十二
箇用時只使七箇若更插一聲便拗了

律呂圖說

卷下

六

集義堂

宮 商 角 變徵 徵 羽 變宮			
黃鐘宮	黃正	太正	姑正
無射商	無正	黃變	太變
夷則角	夷正	無正	黃變
仲呂徵	仲正	林變	南變
夾鐘羽	夾正	仲正	林變
大呂宮	大正	夾正	仲正
應鐘商	應正	大變	夾變
南呂角	南正	應正	大變
仲呂徵	仲正	林變	南變
夷則角	夷正	無正	黃變
夾鐘羽	夾正	仲正	林變
大呂宮	大正	夾正	仲正
應鐘商	應正	大變	夾變
南呂角	南正	應正	大變
仲呂徵	仲正	林變	南變
夷則角	夷正	無正	黃變
夾鐘羽	夾正	仲正	林變
大呂宮	大正	夾正	仲正
應鐘商	應正	大變	夾變
南呂角	南正	應正	大變

夾鐘商	夾正	仲正	林變	南變	無正	黃變	太變
大呂角	大正	夾正	仲正	林變	夷正	無正	黃變
無射徵	無正	黃變	太變	姑變	仲半	林變	南變
夷則羽	夷正	無正	黃變	太變	夾半	仲半	林變
蕤賓宮	蕤正	夷正	無正	黃變	大半	夾半	仲半
姑洗商	姑正	蕤正	夷正	無正	應正	大正	夾正
太簇角	太正	姑正	蕤正	夷正	南正	應正	大正
應鐘徵	應正	大四	夾半	仲半	蕤半	夷半	無半
南呂羽	南正	應正	大半	夾半	姑半	蕤半	夷半

卷下

八

集義堂

應鐘羽	應正	大	夾	仲	蕤	夷	無
南呂宮	南正	應	大	太	姑	蕤	夷
林鐘商	林正	南	應	大	太	姑	蕤
仲呂角	仲正	林	南	應	大	太	姑
太簇徵	太正	姑	正	蕤	夷	南	應
黃鐘羽	黃正	太	正	姑	正	蕤	夷
無射宮	無正	黃	太	正	姑	正	蕤
夷則商	夷正	無	黃	太	正	姑	正
蕤賓角	蕤正	夷	無	黃	太	正	姑
夾鐘徵	夾正	仲	正	蕤	夷	南	應
大呂羽	大正	夾	仲	正	蕤	夷	南
應鐘宮	應正	大	夾	仲	正	蕤	夷
南呂商	南正	應	大	夾	仲	正	蕤
林鐘角	林正	南	應	大	夾	仲	正
姑洗徵	姑正	蕤	夷	無	應	大	夾
太簇羽	太正	姑	正	蕤	夷	南	應

註曰十二律旋相爲宮各有七聲合八十四聲宮聲十二商聲十二角聲十二徵聲十二羽聲十二凡六

律呂圖說

卷下

九

集義堂

十聲爲六十調其變宮十二在羽聲之後宮聲之前
 變徵十二在角聲之後徵聲之前宮不成宮徵不成
 徵凡二十四聲不可爲調黃鐘宮至夾鐘羽並用黃
 鐘起調黃鐘畢曲大呂宮至姑洗羽並用大呂起調
 大呂畢曲太簇宮至仲呂羽並用太簇起調太簇畢
 曲夾鐘宮至蕤賓羽並用夾鐘起調夾鐘畢曲姑洗
 宮至林鐘羽並用姑洗起調姑洗畢曲仲呂宮至夷
 則羽並用仲呂起調仲呂畢曲蕤賓宮至南呂羽並
 用蕤賓起調蕤賓畢曲林鐘宮至無射羽並用林鐘
 起調林鐘畢曲夷則宮至應鐘羽並用夷則起調夷
 則畢曲南呂宮至黃鐘羽並用南呂起調南呂畢曲
 無射宮至大呂羽並用無射起調無射畢曲應鐘宮
 至太簇羽並用應鐘起調應鐘畢曲是爲六十調六
 十調卽十二律也十二律卽一黃鐘也黃鐘生十二
 律十二律生五聲二變五聲各爲綱紀以成六十調
 六十調皆黃鐘損益之變也宮商角三十六調老陽
 也其徵羽二十四調老陰也調成而陰陽備也或曰
 日辰之數縣天五地六錯綜而生律呂之數縣黃鐘

律呂圖說

卷下

十

集義堂

九寸損益而生二者不同至數之成則日有六甲辰
有五子爲六十日律呂有六律五聲爲六十調若合
符節何也曰卽上文之所謂調成而陰陽備也夫理
必有對待數之自然也以天五地六合陰與陽言之
則六甲五子究於六十其三十六爲陽二十四爲陰
以黃鐘九寸紀陽不紀陰言之則六律五聲究於六
十亦三十六爲陽二十四爲陰蓋一陽之中又自有
陰陽也按所謂紀陽不紀陰者黃鐘九寸純乎陽也
六律五聲皆黃鐘損益之變也故子左六管
紀陽之升午右六管紀陽之降十二辰一陽之升降
而已其實陽降便是陰而一陽之中又自有陰陽
律呂圖說
卷下
十一
集義堂

然之調沈存中以爲臣與民不要大事與物大不相
妨若合得自然二者亦自大不得陳潛室曰旋宮之
法正律亦用減半
以應者蓋宮常爲君商常爲臣角常爲民徵常爲事
羽常爲物子無過母之法臣無高君之理必用減半
倫以折之則清濁高下以次相比無奪○大凡壓入
音律只以首尾二字章首一字是某調章尾卽以某
調終之如開雕關字合作無射調結尾亦著作無射
聲應之葛覃葛字合作黃鐘調結尾亦著作黃鐘聲
應之如七月流火三章皆七字起七字則是清聲調
末亦以清聲結之如五月斯螽動股二之日鑿冰冲
冲五字二字皆是濁聲黃鐘調末亦以濁聲結之如
今俗樂亦只有宮商羽三調而已唐所謂俗樂者三
十有八調正宮高
宮中呂宮道調宮商角徵羽宮仙呂宮黃鐘宮爲七宮越
調大石調高大石調雙調小石調歇指調林鐘商爲
七商大石商高大石商雙調小石商歇指調林鐘角
越角爲七角中呂角正角調高平調仙呂角調黃鐘羽
般涉羽高般涉爲七羽燕沒用之至宋所奏只十八
調其十四曰南呂調卽七羽之高平調也不用者有
十調七宮中高宮調不用七商之高平調不用者有
用七羽中高般涉調不用重角七調全不用蔡氏
又爲燕樂一書證俗失以存古義以宮聲七調曰正
宮曰高宮曰中呂宮曰道調宮曰南呂宮曰仙呂宮
曰黃鐘宮皆生於黃鐘卽所謂七宮也商聲七調曰

律呂圖說

卷下

三

集義堂

大石調曰高大石調曰小石調曰歇指調曰雙調曰
越調曰林鐘商皆生於太簇卽所謂七商也羽聲七
調曰般涉調曰高般涉調曰中呂調曰正平調曰南
呂調曰仙呂調曰黃鐘調皆生於南呂卽所謂七羽
也角聲七調曰大石角曰高大石角曰雙角曰小石
角曰林鐘角曰越角皆生於應鐘卽所謂七角也應
鐘爲間間爲角應鐘變宮也以五聲所不及取間餘
之義故謂之問俗樂以問爲正聲以問加變故問爲
角而實非正角也蓋燕樂大要其律本於夾鐘以十
二律兼四清聲爲十六聲而夾鐘宮謂之仲呂宮林
鐘宮謂之南呂宮者燕樂聲高實以夾鐘爲黃鐘也
○補註沈氏筆談曰十二律並清聲常有十六聲今
之燕樂止有十五聲蓋本樂高於古樂二律以下故
無黃鐘正聲只以合字當大呂猶差高當在大呂太
簇之間下四字近太簇高四字近夾鐘下一字近姑
洗高一字近仲呂上字近蕤賓句字近林鐘尺字近
夷則下宮字近南呂高工字近無射六字近應鐘下
凡字爲黃鐘清高凡字爲大呂清下五字爲太簇清

律呂圖說

卷下

四

集義堂

高五字爲夾鐘清法雖如此然此調殺聲不能盡歸
本律故有偏殺側殺寄殺元殺之類雖與古法不同
推之亦皆有理知聲者皆能言之此不備載○愚按
蔡氏燕樂書黃鐘用合字大呂太簇用四字夾鐘姑
洗用一字夷則南呂用工字無射應鐘用凡字各以
上下分清濁其中仲呂蕤賓林鐘不可以上下分仲
呂用上字蕤賓用句字林鐘用尺字其黃鐘清用六
字大呂太簇夾鐘清各用五字而以上下緊別之其
法蓋本於筆談而較量定者又如此故

律呂圖說七

候氣

陳氏月令註曰律者候氣之管陰陽之氣距地面
各有淺深故律之長短如其數律管入地以葭灰

實其端共月氣至則灰飛而管通是氣之應也補
註曰律管所以候陰陽會和冲和之氣也必於中
氣候之者蓋天氣先至故十二節氣常先半月地
氣後至故十二中氣常後半月律管以候地下之
氣至中氣始應也問月不候者無中氣也○愚按
十二管旋相爲宮或用半數及至候氣時則必皆
用全數纔得氣應若稍差分毫便不應了
候氣之法爲室三重戶閉塗墁必周密布緹縵當作室
中以木爲椽每律各一椽內庫外高從其方位加律其
律呂圖說 卷下 集義堂

上以葭灰實其端漢後志云以葭灰抑其內端覆以緹素按歷而候
之氣至則吹灰動素小動爲氣和大動爲君弱臣強專
政之應不動爲君嚴猛之應其升降之數在冬至則黃
鐘九寸升五分二釐三毫大寒則大呂八寸三分七釐六毫升三
分七釐雨雨水則太族八寸一分四釐六毫升三分六釐春分則夾鐘七
寸四分三釐七毫升三分三釐穀雨則姑洗七寸
一分升四分四釐小滿則仲呂六寸五分八釐三毫
四絲六忽升三分四釐夏至則蕤賓六寸二分八釐
六絲升二分大暑則林鐘六寸升四分處暑則夷則五寸

五分五釐一毫升二分五釐五毫秋分則南呂五寸三分升三分口四毫霜降則無射四寸八分八釐四毫八絲升二分一絲小雪則應鐘四寸六分六釐

彭氏曰西山蔡氏所述月令章句蔡邕說也如邕所
云則是爲十二月律布室內十二辰若其月氣至則
辰之管灰飛而管空也然則十二月各當其辰斜埋
地下入地處庫出地處高故云內庫外高黃鐘之管
埋於子位上頭向南以外諸管推之可悉知又律書
云以河內葭莖爲灰河內縣名屬懷慶府葭莖也
律呂圖說 卷下 集義堂

最輕而宜陽金門山竹爲管宜陽縣名屬河南府熊
浮也氏云灰實律管以羅縠覆之氣至則吹灰動縠矣此
與蔡氏又長樂陳氏曰候氣之法造室三重各啟門爲
門之位外之以子中之以午內復以子揚子所謂九
閉之中也蓋布緹縵室中上圓下方依辰位埋律管
使其端與地齊而以薄紗覆之中秋白露降采葭莖
爲灰加管端以候氣至灰去此說與爲氣所動者其
灰散爲物所動者其灰聚今采諸說具證云按律書
說其間雖不無異同要只灰實管中爲是

註曰陽生於復陰生於姤如環無端今律呂之數三分損益終不復始何也曰陽之升始於子午雖陰生而陽之升於上者未已至亥而後窮上反下陰之升始於午子雖陽生而陰之升於上者亦未已至巳而後窮上反下律於陰則不書故終不復始也是以升陽之數自子至巳差強在律爲尤強在呂爲少弱自午至亥漸弱在律爲尤弱在呂爲差強分數多寡雖若不齊然其絲分毫別各有條理此氣之所以飛灰聲之所以中律也或曰易以道陰陽而律不書陰何

律呂圖說

卷下

志

集義堂

也曰易者盡天下之變善與惡無不備也律者致中和之用止於至善者也以聲言之大而至於雷霆細而至於蟻蠊無非聲也易則無不備也律則寫其所謂黃鐘一聲而已矣雖有十二律六十調然實一黃鐘也是理也在聲爲中聲在氣爲中氣在人則喜怒哀樂未發與發而中節也此聖人所以一天人贊化育之道也劉氏曰日者太陽之精凡天之氣以日爲主焉故日月會於上則陰陽合於下自陰生至於冬至凡六管之長短者皆陽氣入地之淺深而始於陰合也陰合於陽上進而黃灰飛動者皆其月之中氣也自陽生至於夏至凡六管之長短者皆陰氣入地之

深淺而始與陽合也陽合於陰上進而黃灰飛動者皆其月之中氣也故日月交會於上以成次則陰陽交合於下以成時取其管以爲聲天地之中聲也取其管以爲氣陰陽之和氣也非聖人其孰能與於此乎蓋子月以後陰在上陽在下黃鐘六管埋之地中則陰從管入地以下合陽陽氣上升而黃鐘六管所以飛灰也午月以後陽在上陰在下蕤賓六管埋之地中則陽從管入地以下合陰陰氣上升而蕤賓六管所以飛灰也此正善發明矣註者若非蔡而是劉誤矣

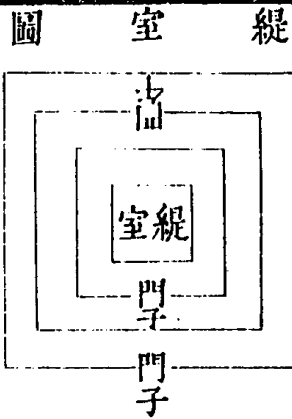
律呂圖說

卷下

大

集義堂

朱子曰律之分寸既定便當埋管候氣以驗其應否至於搖之五聲二變而爲六十調者乃其餘耳

又曰候氣之室埋管雖相近而律管之長短入地淺深有不同故氣之應有先後耳非以子午方位而爲先後也

漢書造室三重戶閉塗爨必周密爲門之位外之以子中之以午內復以子揚子所謂九閉之中也揚子調律者度竹爲管蘆葦爲灰列之九閉之中漠然無形寂然無聲微風不動纖塵不起冬至夜半黃鐘以應

苑洛韓先生曰埋管之室不可在城市之中蓋城市之垣翻取數過皆糞壤瓦礫非本然之土必於曠野素無人居之地土之黃壤者王子魚乃云不若在地中之處蓋地有偏正之異故氣有疾遲之殊所以飛灰有應有不應或太過不及者皆地氣使然也惟地中之處則寒暑適均陰陽和調氣之至也必以其時愚謂地中固善然埋管一定於此則是四方皆不可以候氣而恐難通行只各隨其地氣節疾遲候之可也若苑洛之說無處不當如是自不可易○子魚又

律呂圖說

卷下

九

集義堂

云諸儒謂管當斜埋地下入地處昇出地處高故云內卑外高黃鐘埋於子位上頭向南諸管可悉知李氏謂律管皆當直樹正立隨律口淺深為仰凹所謂內卑外高是也二說皆有所未盡蓋管雖直樹亦當微斜雖當微斜亦不可使其口各內向當以十二辰合宮取之如子與丑向寅與亥向之類蓋律隨斗柄左旋而其氣與日月之會常相合律在於子則日月會於丑律在於丑則日月會於子也其說蓋本於通典却是能補前二說所未盡者按月與日一年十二會十一月會星紀子

宮十二月元枵丑宮正月姬寧寅宮二月降婁卯宮三月大梁酉宮四月實沈巳宮五月鶉首午宮六月鶉火未宮七月鶉尾申宮八月壽星酉宮九月大火戌宮十月析木未宮通典註曰黃鐘子之氣十一月建焉而辰在星紀大呂丑之氣十二月建焉而辰在太族寅之氣正月建焉而辰在黃鐘子之氣二月建焉而辰在降婁姑洗辰之氣三月建焉而辰在大梁仲呂巳之氣四月建焉而辰在蕤賓午之氣五月建焉而辰在鵠首林鐘未之氣六月建焉而辰在鶉火夷則申之氣七月建焉而辰在鶉尾南呂酉之氣八月建焉而辰在壽星無射戌之氣九月建焉而辰在析木應鐘亥之氣十月建焉而辰在鶉首如表裏然是其合也○室中辰位相去雖不甚遠而氣之應有先後者只緣十二管入地淺深各異爾

律呂圖說

卷下

十

集義堂

故蔡氏埋管以管口與地面齊齊其上而不齊其下其說是也李文利以管底口皆入地九寸上隨其長短為仰凹之狀齊其下而不齊其上其說非也而子魚乃謂李優於蔡則又明於彼而暗於此矣○子魚又於祖孝孫布管飛灰順月皆驗云但不知其所用之律其制為何如蓋子魚之說至是窮矣既謂黃鐘九寸損益相生之謬不可以候氣却見人如此布管而順月灰飛他只得恁地說豈真不知其律制也哉隋志後齊神武姓高名歡其子洋纂魏改號齊追謚為神武帝霸府田曹蔡軍信都芳深有巧思能以管候氣仰觀雲色嘗與人

對語卽指天曰孟春之氣至矣人往驗管而灰飛以應每月所候言皆無爽又爲輪扇二十四埋地中以測二十四氣每一氣感則一扇自動他扇自任與管灰相應若符契焉開皇九年平陳後高祖遣毛爽及蔡子元于普明等以候節氣依古於三重密室之內以木爲按十有二具每取律呂之管隨十二辰置於按上而以土埋之上平於地中實葭莖之灰以輕緹素覆律口每其月氣至與律冥符則灰飛術素散出於外而氣應有早晚灰飛有多少或初八月其氣卽

律呂圖說

卷下

主

集義堂

應或至中下旬間氣始應者或灰飛出三五夜而盡或終月纔飛少許者高祖異之以問牛宏牛宏對曰灰飛半出爲和氣吹灰全出爲猛氣吹灰不能出爲衰氣吹和氣應者其政平猛氣應者其臣縱衰氣應者其君暴高祖駭之曰臣縱君暴其政不平非曰別而月異也今十二月於一歲之內應用不同安得暴君縱臣若斯之甚也宏不能對按灰出不同者或當時律制未盡合歷數未甚精皆不可知而君暴臣縱之對亦自據古而有理隋文取之則其不知者也甚矣山堂考索乃遂非其說以爲律氣與雨令爽等草定其法爽因稽諸故賜異驗不亦謬乎

實以著於篇名曰律譜其略云漢興張蒼定律乃推五勝之法以爲水德實因戰國官失其守後秦滅學其道浸微蒼補綴之未獲詳究及孝武創制乃置協律之官用李延年以爲都尉頗解新聲變曲未達音律之源至於元帝白曉音律郎官京房亦達其妙於後劉歆典領奏著其始末理漸精研班氏漢志盡歆所出也司馬彪志然房所出也至於後漢尺度稍長魏代杜夔亦制律呂以之候氣灰悉不飛晉光祿大夫荀勗得古銅管較夔所制長古四分方知不調事

律呂圖說

卷下

主

集義堂

繇其誤乃依周禮更造古尺用之定管聲韻始調左晉之後漸又訛謬至梁武帝時猶有汲冢玉律晉武帝時汲冢人發魏襄王冢得古周時玉律宋蒼梧時鑄爲橫吹蒼梧劉宋明五年以賦追然其長短厚薄大體具存臣先人棲誠廢爲蒼梧王學算祖暅問律於何承天沈研三紀頗達其妙後爲太常丞典司樂職乃取玉管及宋太史尺以聞奏詔付大臣依樣制管自斯以後律又飛灰侯景之亂臣兄喜於大樂得之後陳宣帝武帝兄詣荊州爲質之子俄遇梁元帝敗喜沒於周適欲上聞陳武帝立遂以

十二管衍爲六十律以候氣序並有微應至泰建
宣年乃與均鐘器合○蔡氏曰律者陽氣之動陽聲之
 始必聲和氣應然後可以見天地之心今不此之先
 而乃區區於黍之縱橫古錢之大小其亦難矣然非
 精於歷數則氣節亦未易正也

律呂圖說八

卷下

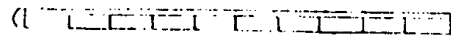
三

集義堂

黃鐘之管其長積黃鐘中者九十分
 生鐘一粒爲一分十分
 度尺爲十寸十寸爲尺
 黃鐘之管其長廣容和黍中者千二
 生鐘百粒爲一合合
 量升爲十合十合爲升
 黃鐘一合之黍其
 重十銖有二合
 則二十四銖爲兩
 十六兩爲斤三十
 斤爲鈞四鈞爲石

淮南子律之數十二故十二粟律也
 而當一粟十二粟而當一寸律以當辰音以
 常日之數十故十寸而爲尺十尺而爲丈
 十丈而爲引○漢志量起於黃鐘之命命
 者眾也雖微動氣而生物也合者合命之
 量也升者升也斗者聚也斛者角斗平冬
 少之量也○淮南子十二粟而當一分十
 二分而當一銖十二銖而當半兩衡有左
 右四倍之故二十四銖爲一兩天有四時
 以成一歲四而四之四四十六故十六兩
 爲一斤三月爲一時三十日爲一月故三
 十斤爲一鈞四時爲一歲故四鈞爲一石

度

漢志其法用銅高一寸廣二寸
 長一丈而分寸尺丈存焉用竹
 爲引高一尺廣六分長十丈其
 方法短高廣之數陰陽之象也

律呂圖說

卷下

五

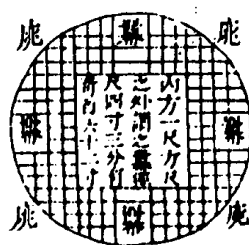
集義堂

量

漢志其法用銅方尺而圍其外
 旁有庑焉其上爲斛其下爲斗
 左耳爲升右耳爲合命其狀似
 周上三下二參天兩地圓而兩
 方左一右二陰陽之象也其圓
 象規其重一鈞備氣物之數合
 萬有一千五百二十聲中黃鐘
 之宮始於黃鐘而反覆焉

法 算 圓 方

隋志載漢斛銘曰律嘉量斛方尺而圍其外鹿旁九釐五毫羈百六十二寸深尺積一千六百二十寸容十斗祖冲之以圓率考之此斛當徑一尺四寸三分六釐一毫九秒二忽鹿旁一分九毫有奇劉歆鹿旁少一釐四毫有奇歆數術不精之所致也

律呂圖說

卷下

五

集義

蔡氏曰斛銘文云方尺者所以起數也圍其外循四角而規圓之其徑當一尺四寸有奇也鹿旁九釐五毫者徑一尺四寸有奇之數猶未足也羈百六十二寸者方尺羈百寸圍其外內方一尺每旁約十五寸合六十寸方尺之外每旁十五寸鹿其旁約二寸也請之鹿每角五深尺積一千六百二十寸者以十而登分四角合二十寸深一羈百六十二寸方尺旁鹿共也容十斗者一寸深一羈百六十二寸方尺旁鹿共寸爲容一斗積十寸深一容羈作一千六百二十寸爲容十斗也漢志止言旁有鹿焉不言九釐五毫者

律呂圖說

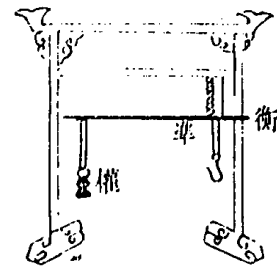
卷下

五

集義

數猶有未足也祖冲之所算云少一釐四毫有奇是也胡安定之法積一千六百二十寸其律是也范蜀公之法積一千二百五十寸其律非也蜀公惑乎徑三分之說遂生間分之法自古算法無所謂間分也圍其外以爲之辱成說也與安定之深一尺六寸二分蜀公之深一尺二寸五分其制皆非也律之圍徑古無明文向非因量之積分則黃鐘之命亦無繇可得其實自漢以下律之所以不成者其失皆此之繇也魏陳留王景元四年劉徽注九章商功口當今大也司農斛圍徑一尺三寸五分五釐深一尺積一千四百四十一寸十分寸之三王莽銅斛於今中爲深九寸五分五釐徑一尺三寸六分八釐七毫以微計之於今斛爲容九斗七升四合有奇比魏斛大而尺長王莽斛小而尺短也按西山據圖而推古量之積分不憚反覆致詳者蓋其書開端造律卽以此黃鐘所生者而還定乎黃鐘也胡安定調度量權衡既皆出於黃鐘之命則黃鐘之圍徑容受可取四者之法交相酬驗使不失其實亦是此意

權 衡

漢志衡平也權重也衡所以任權而鈞物平輕重也又口權與物鈞而生衡衡運生規規圓生矩矩方生繩繩直生準準正則平衡而鈞權矣是為五則

律呂圖說

卷下

毛

集義堂

凡律度量衡用銅者名自名也師古曰取銅之名以合於同也所以

同天下齊風俗也銅為物之至精常作銅之為物至精不為燥

涇寒暑變其節不為風雨暴露改其形介然有常有

似於士君子之行介然特異之意是以用銅也用竹為引者

事之宜也李奇曰惟竹篾柔而堅為宜耳

周尺

按宋司馬氏所傳周尺即今木工尺七寸五分而弱

隋志謂之晉前尺其分寸與漢劉歆銅斛尺建武光

年號銅尺皆相符合蔡西山所謂出於汲冢之律最為近

周黼

古者是也蔡氏曰今司馬公所傳此尺者出於王莽之法錢雖其年代久遠輪郭不無消毀然其大約當尚近之後之君子有能驗聲氣之元以求上古之律呂者於此當亦考而不可忽也

周禮臬氏為量改煎金錫則不耗用錫和金六分其金而錫居一謂之

鐘鼎之齊量之用金錫與鐘鼎同蓋金錫之不耗然

為物必煉之使精不復減耗然後可久也不耗然後權之權之然後準之準之然後量之量之以

為黼深尺內方尺而圓其外其實一黼鄭氏注曰以其容為之名

也四升曰豆四豆曰區四區曰鬴六斗四升也黼

十則鐘方尺橫寸於今粟米法少二升八十一分

律呂圖說

卷下

天

集義堂

啓二說其鬻一寸故書鬻作唇杜子春云當為其實

一豆毛居正云豆是古斗字蓋其實一黼則仰其耳三寸其實一升此只言其左耳右重一鈞其聲中

黃鐘之宮按此周之嘉量也蔡氏以容受積分計之

謂其法與漢斛同則是漢斛實本周黼而為之皆聲

中黃鐘之宮者也程沙隨以周黼漢斛俱附合黃鐘為離合其數與黃鐘之聲會固是

如此然扣擊而得其○王氏曰晏子云六斗四升為

黼管子云百升而成黼以臬氏考之則黼為百升而

所謂黼則斛也

四錄三十斤爲鈞九百六十鎰一萬一千五百二十鎰四百八十鎰也四鈞爲石三千八百四十鎰四萬六千而五權謹矣八十鎰一千九百二十鎰也

朱子釋權字謂稱物輕重而往來以取中義盡此矣如十一象之說牽合瑣細恐非聖人平衡均權之意也○補註曰度量權衡皆生於黃鐘之管此見聖人因天地之數制天下之法其所以定民志立民信一天人贊化育之道孰有加於此哉

按隋志所載歷代尺度十有五等而論者以晉前尺爲本此尺乃晉武泰始十年中書監荀勗較定謂之古尺即祖冲之所傳銅尺也其銘八十二字見

律呂圖說

卷下

五

集義堂

梁武鐘律緯蔡西山亦云此尺出於汲冢之律與劉歆之

斛最爲近古漢去古未遠古之律度量衡衡有存者而又謂自董卓之

亂樂律散亡故杜夔之律圍徑差小而尺因以長荀

勗雖定此尺然其聲高急不知當時律之圍徑又果

何如也是蓋以尺生律之未可恃也至於尺之累黍

者自晉及宋或圓或長或從或橫或首尾相銜或二

絙取分或大而稠實於黃鐘之命須臾乃容或中而

稀實於黃鐘之命不動而滿甚或累尺以大實命以

小其長短容受多不能相通如此是又以黍造尺之

未可恃也然則欲得古之律呂者必先求之於聲氣之元而後以金石黍尺交相酬驗庶乎其不差矣

證辭曰按萬寶常之樂隋開皇十年萬寶常所造律呂名曰水尺律宋會要謂革

陳得古樂遂當時以爲近前漢之樂則是隋代漢律

用之者此也

管雖亡而樂聲猶在也魏延陵得玉律當時以漢律

較之所謂黃鐘乃常太簇肅宗之時不應更有漢律

蓋律之聲調耳張文收所定度量權衡與玉斗相符

者卽此聲也唐貞觀中張文收鑄銅斛稱尺升合其斛銘云依新令累黍尺定律較命成茲

嘉量與古玉斗相符後周武帝時夫後周玉斗意

律呂圖說

卷下

五

集義堂

者必古之嘉量但無寸分之數當時造律特以容受

乘除取之自魏而降律之圍徑不得其真多惑於徑

三分之說故當時據斗造律圍徑既小其律必長律

長則尺亦長矣今以隋志所載玉斗分數求之其黃

鐘之管止徑二分七釐七毫有奇圍八分三釐一毫

有奇雖五分五釐四毫有奇積五百五十四分有奇

夫容受同則量與權當與古無異而樂之聲亦必依

近焉故會要云唐樂器雖無法而聲不失於古自王

朴以黍定尺以尺生律又惑於三分之徑聲與氣始

皆失之矣好古博雅君子於此蓋不能無憾焉又曰
自漢魏而下造律竟不能成而度之長短量之容受
權衡之輕重皆戾於古大率繇徑三分之說誤之也
朱子云禮記註疏說五聲六律十二管還相爲宮處
極分明漢書所載甚詳然不得其要史記所載甚略
却是要緊處如說律數蓋自然之理與先天圖一般
更無安排但數到窮處又須變而生之却生變律國
語有七聲之說但常昭解得無理會杜佑通典所算
分數極精蓋唐以前樂律尙有制度可考唐以後都
無可考胡安定與阮逸李照議不合仁宗以胡安定
阮逸樂書令天下名山藏之意思甚好司馬公與范
蜀公議又不合司馬比范又低諸公於通典皆似未
會看只如沈存中筆談所考器數甚精亦似未曾看
筆談所論過於范馬遠甚今世人無曉音律只憑器
論造器又紛紛如此是故季通之書諸儒莫能及也
○廖子晦曰河出圖洛出書而起八卦九疇之數聽
鳳鳴而生六律六呂之序然則黃帝造律一事與伏
羲畫卦大禹敘疇同功況度量權衡皆起於律而衡

律呂圖說

卷下

集義堂

律呂圖說

卷下

集義堂

律呂圖說

運生規規生圓圓生矩繩直準平至於定四時興六
樂悉繇是出故曰律者萬事之根本學者詎可廢而
不講哉

按自后夔以來樂以詩爲本以聲爲用八音六律爲
之羽翼耳故孔子編詩爲燕饗祀之時以聲歌之也
若不能歌而但誦其文說其義可乎然漢初去周末
遠雖經生學士不能識詩而大樂氏以聲歌肄業往
往孔子三百篇舊史之徒例能歌也其後世遠人亡
而聲歌之學日微故大戴禮云凡雅二十六篇其八
篇可歌曹魏得漢雅樂郎杜夔止傳四曲一曰鹿鳴
二曰騶虞三曰伐檀四曰文王而餘聲不傳後左延
年又改夔騶虞伐檀文王三曲其所傳惟鹿鳴一篇
而已每正旦大會東廂雅樂常作是也及晉泰始中
荀勗云鹿鳴以燕嘉賓無取於朝乃更作樂歌詩十
三篇而鹿鳴一篇又無傳矣至唐開元乃有鹿鳴四
壯皇華魚麗南有嘉魚南山有臺關雎葛覃卷耳鵲
巢采芣采蘋十二篇之日而其聲亦不得聞矣宋有
趙彥肅者傳此十二詩譜每句之中字皆協以律呂

云卽開元遺聲也趙彥肅於鹿鳴等六詩謂黃鐘清無射清商注云俗呼越調蓋以黃鐘宮爲濁故以黃鐘清商爲正宮以林鐘商爲濁故以無射清商爲越調是其調皆朱子旣已載之儀禮經傳中以爲詩樂而又謂古樂亡滅已久不知當時工師何所考而爲此竊疑古樂有唱有歎唱者發歌句也歎者繼其聲也詩辭之外恐又有疊字散聲以歎發其趣若但如此譜直以一聲協一字則古詩篇篇可歌無復樂崩之歎矣又皆以清聲爲調似亦非古法也然古聲旣不可考則姑存此以見歌聲之彷彿俟知樂者考其

律呂圖說

卷下

聖

集義堂

得失云係是觀之則舊典之失傳於魏晉間其來已遠後世却廟燕饗雖未嘗廢樂而或至於用鄭用新聲陋亦甚矣苟得乎古人之意以講求古人之樂卽不能遽復於古而亦可依近於古豈不愈乎新聲與鄭也哉○朱子曰古樂亦難遽復且如今樂中去其唯殺促數之音唯殺促數細也樂記注其哀微唯殺之音則其民心并考其律呂令得其正更令掌辭命之官制撰樂章其間略述教化訓戒及賓主相與之情又如人主待臣下恩意之類令人歌之亦

足以養人心之和平○眞氏曰古者雅頌陳於閒燕二南用之房中所以閑邪僻而養中正也于後斯意浸亡凡日接其君之耳者樂府之新聲梨園之法曲而已其不蕩心而溺志者幾希○周子論禮先樂後口不復古禮不變今樂而欲至治豈遠矣

孫安敬正字

律呂圖說卷下終

律呂圖說

卷下

聖

集義堂

後序

古者聖人之作樂也有六律六呂以合陰陽之聲文之以五聲播之以八音而奏之郊廟用之朝廷以和神人以為參贊天地之道天子以正月之旦命太史決八風聽都人之聲而豫為其備其出師也聽軍聲而詔吉凶蓋範圍五度化成萬品其制事立物莫不繇乎此也自漢以來求聲氣之元莫不知黃鐘為本以列管候氣為法乃諸儒之說

紛出至朱子正之而蔡氏之新書加詳後之言律呂者宗焉吾友王仲復先生篤學勵行唯濂洛關閩是師遭甲申之變潛跡養晦以著述自娛不預門外事所居在河渭間車馬不通又寡交遊故名不出里閭往崑山顧亭林先生主余家嘗詣之歸而歎服謂彼中所未有也余生也陋素不知律呂之學讀仲復所作圖說本諸朱蔡叅諸李文利王子魚邢雲路諸書而折衷以

自得之義以為躋諸韓恭簡楊忠愍之間無忝焉丁卯春余將南遊因請副本攜之篋衍比仲復札來諄諄屬以較正蓋其節愈高學愈邃而心愈下如此余溯洄吳越諮訪通曉如姚江黃氏太沖宣城梅氏定九長洲楊氏震百蕭山毛氏太可其著者太沖余未及晤但見其荅友人書震百亦僅得其所貽之文三四簡而已皆頗有異同定九通西洋之學尤精于歷數其書博

律呂圖說

卷下後序

三

集義堂

而晰相遇白門以有燕趙之行
 恩恩別去唯大可著竟山樂錄
 絲古樂以證之今樂其言微密
 論中聲即宮聲謂宮聲起調不
 于其最低與最高者而于其高
 低之中取之謂之中聲如簫笛
 家有正宮調論七調隔八相生
 七調外皆複調論無廿四調六
 調八十四調三百六十五調之
 說又正定調以第一聲首一字
 之謬論歌以九聲為準稱圖書
 編論十二律祇以九聲當之為
 開天之識又人聲十五以五聲
 倍之凡三周而止其有半聲
 為十六聲實止十五聲論七律
 變宮變徵從古有之非武王始
 加變宮在宮後商前變徵在徵
 後羽前以常昭列在宮前徵前
 為誤以前京房之六十律為安
 樂之律三百律淮南子之三百
 六十律俱屬無理論十二律相

律呂圖說

卷下後序

四

集義堂

生徒為律度之數推算起見而
不通於聲音之道上生下生必
無是律論周禮律計自倍半謂
倍聲即清聲言與正聲為加倍
正聲即半聲得宮之半聲為倍聲
得徵之半聲為變徵半聲即
子聲即倍聲之非諸如此
勝舉不祇研聲調不尚義類然
往往與所聞不合至以凡為樂

書者畫一元兩儀三才五行十
二辰六十四卦三百六十五度
之圖配合黃鐘太簇陰陽生死
上下順逆增減之學為皆可廢
以司馬遷班固以後諸儒言鑄
鐘均絃造器算數之學為皆不

足據云書之紙上可觀談之口
中可聽一經指實則不成條理
余竊惑之又嘗讀呂巾石古義
特重納音謂後世不知而概以
施之旋宮者為傳會馬端臨云
樂自有宿悟神解專求之累黍

與周輔漢斛魏尺之屬無異刻
舟而求劍復邂逅曲阜孔東塘
甚言列管候氣之法累試之而
不應必不可恃余之惑也滋甚
故今梓行圖說而附書之如此
度亦仲復之所欲聞者顧安得

聚諸君於一堂而窮其本究其
變必有至是無非者以上合乎
聖人制作之意而後歎古樂之
未始不可復興也爲一快也潛
邨王宏撰識

附復齋寄潛邨書

憶去年二月先生命駕南
游抵今春轅尚不北江雲
渭樹之思同心者誰能已
邨所諭律呂圖說以他技
遲之又久方另寫二冊封
寄但遇知音即相與較正
分明不教一算一聲差訛
他日當北面拜謝階前矣
目下閩中頗似風恬浪靜

所慮者江南卑溼嶺外多
瘴惟先生慎起居節飲食
為道愛身吾黨之幸也千
里一函無任神邇戊辰病
月四日建常頓首

律呂圖說

卷下書札

二

集義堂

此書研精覃思幾四十年
三脫稿而後定其間變法
正義雖若出自臆見而寔
非有戾於古者蓋不自固
陋教效先儒會衆說而折

其衷也同道者當必知之
審矣若不靳一跋希書於
後建常又白

律呂圖說

卷下書札

三

集義堂

律呂圖說九卷

陝西巡撫
採進本

國朝王建常撰建常字仲復渭南人是書成於康熙
戊辰自謂殫四十餘年之功大抵依蔡氏律呂新
書次第爲之圖說尤力申候氣之法厯引隋志及
明人韓邦奇王邦直之說爲之發明案候氣之說
雖詳具於續漢志然隋開皇九年高祖遣毛爽蔡
子元候氣於普明寺其法已不能應其事具詳隋
志卽蔡氏所謂多截管以求黃鐘者亦究未之能
得建常所論亦泥古而不知變通者矣末有王宏
撰後序厯稱黃宗義梅文鼎毛奇齡諸家以爲與
建常此書皆不合其惑滋甚安得聚諸人於一堂
窮其本而究其變則亦深有微詞矣

鍾律陳數一卷

〔清〕顧陳埏撰

北京大學圖書館藏清道光十年長洲劉氏

刻賜硯堂叢書新編本

附《四庫全書總目·鍾律陳數

一卷》提要

鍾律陳數

太倉顧陳埏玉停述

長洲顧 沅湘舟校

一、生律之數

一生二。二生三。律管之徑所由生也。三而三之得九。九而九之得八十一。黃鍾之長所由生也。此生律之數也。

一得二而變二得一而化一爲奇。二爲偶。奇偶合而成三。三生萬物矣。故徑取諸三以定圓之分數。因而三之得九以爲長之寸度。

錫視堂叢書

由是乘以九而得黃鍾協陽爻之初九律之首也。乘以六而得林鍾協陰爻之初六呂之首也。九者三其徑參天之道也。六者二其徑兩地之道也。以下生者倍其實三其法。以上生者四其實三其法。律取妻而呂生子。天地之情也。

二、律生之數

卽九爲寸。律之九度之十也。取徑之三十。因九歸得三分。又三分分之一取長之八十一。十因九歸得九寸。此律生之度也。未有律焉。有度未有度焉。有寸未有寸焉。有分故生律之數終於九。律生之度始於十。寸九爲寸而寸乃名。分寸爲十而分乃

明

律既生度而律之數旋以度度之合倫爲合以生量兩倫爲兩

以生衡律之度既寄於量衡而律數之原即可於量衡考之

當其起於一參於三究於九十一三之而至於十七萬七千一

百四十七而還命以寸分釐毫絲忽者固也及其紀於一協於

十長於百大於千衍於萬而不能上極億兆京垓下析塵埃渺

漠者蒙也

三黃鍾管周徑無積之數

長九十分以九還原即八十一

賜觀堂叢書

徑三分又三分分之一以九還原即三

周十分又三百三十九分分之一十六以九還原爲九分又一

百一十三分分之四十八

面幕八分又一千〇一十七分分之七百三十九以九還原爲

七分又二百二十六分分之一百九十三

倫積七百八十五分又一百一十三分分之四十五以九還原

爲七百〇六分又一百一十三分分之九十七

凡奇零不盡之數依約分法收入分數之下以分爲其根數也

四嘉量斛周徑無積之數

斛制方尺而員其外長如方一百分

徑一百四十一分又二百八十三分分之一百一十九

局四百四十四分又三萬一千九百七十九分分之九千一百

三十四

面幕一萬五千七百〇七分又一百一十三分分之一百〇九

深尺全積一百五十七萬〇千七百九十六分又一百二十三

分分之五十二

度由律生量以度測不必還求九之原矣

賜觀堂叢書

五倫斛相符自然不易之數

斛容十斗斗容十升升容十合合倫爲斛斛之容爲二千倫此

可以斛積二千分之一就九十分爲長度逆推黃鍾律管之周

徑矣

逆而推之既得律管員徑三分三釐三毫三絲三忽三微三纖

三沙三塵三埃三渺三漠不盡矣順而播之準以密率自管徑

至斛積一往昭合不爽毫芒今詳演如左

依員徑求準法徑三分又三之一自因得二十一一分一釐一毫

一絲一忽一微一纖一沙一座一埃一渺一漠爲實以員法三

五五因方法四五二除得八分七十二釐六十六毫四十七絲
口口忽口九微八十三纖二十八沙四十一塵六十九埃一十
二渺四十八漠七七口八九四七八八五九三九口三六三八
約之得八分又一千口一十七之七百三十九是爲律管之面
幕

依長與幕求積法幕八分爲實乘以分母加以分子得數以長
九十爲法因之以分母除之得七百八十五分三百九十八釐
二百三十口毫口八十八絲四百九十五忽五百七十五微二
百二十一纖二百三十八沙九百三十八塵口五十三埃口九

賜視堂叢書

四

陽

十七渺三百四十五漠一三二七四三約之得七百八十五分
又一百一十三之四十五是爲黃鍾之俞積
依合升斗斛遞進法倫積爲實二千因之得一百五十七萬口
七百九十六分四百六十口釐一百七十六毫九百九十一絲
一百五十口忽四百四十二微四百七十七纖八百七十六沙
一百口六塵一百九十四埃六百九十口渺二百六十五漠四
八六約之得一百五十七萬口七百九十六分又一百一十三
之五十二是爲斛之全積

依積求算法斛積爲實以深尺作百分除之得一萬五千七百

口七分九十六釐四十六毫口一絲七十六忽九十九微二十
一纖五十口沙四十四塵二十口埃七十七渺八十七漠六一
口六一九四六九口二六五四入六七約之得一萬五千七百
口七分又一百一十三之一百口九是爲斛之面幕

依員幕求徑法幕一萬五千七百口七分爲實乘以分母加以
分子以方法四五二因之得數以分母因員法三五五得四口
一一五爲法除之恰得二萬分爲句百分股百分之弦上方積
開平方得一百四十一分四釐二毫一絲三忽五微六纖二沙
三塵七埃三渺九漠約之得一百四十一分又二百八十三之

賜視堂叢書

五

陽

一百一十九是爲斛之員徑亦即員內方尺之弦
依茲積求句求股法積二萬分折半得一萬分爲實開平方得
一百分是爲斛內方尺之邊

求管周管徑三分爲實乘以分母加以分子以周法三五五
因之得數以分母因徑法一一三得三三九爲法除之得十
分四釐七毫一絲九忽七微六纖四沙口塵一埃一渺八漠
約之得十分又三百三十九之一十六是爲律管之周求斛
周斛徑一百四十一分爲實乘以分母加以分子以周法三
五五因之得數以分母因徑法一一三得三三九七九爲法

除之得四百四十四分二釐入毫五絲六忽二微四纖九沙
三塵九埃九渺三漠約之得四百四十四分又三萬一千九
百七十九之九千一百三十四是爲斛之周

六管斛周徑方員動靜互爲其根

員動象天而根於方方之虛員之徑也

方靜象地而根於員員之徑方之邊也

天數始於一而極於九改鍾律之管周徑胎自方幕九分

其取方內之員者律之氣出於地心也

地數終於十而衍於萬故嘉量之斛周徑昉於方幕萬分

賜視堂叢書

六

其取方外之員者量之用普於天下也

七以歷統之義起十二律周徑

黃鍾管長九寸容黍千二百粒漢志載之矣獨其周徑之度則

無明文可據然考和聲篇所稱黃鍾入十一以天地五位之合

終於十者乘之爲入百一十分應歷一統入十一章千五百三

十九歲由此之義起十二律之周徑是卽周徑之明證也蓋言

黃鍾之長既入十一矣而其周徑當幾何耶於是以五位之合

終於十者因之得入百一十應歷一統之章數緣此義以取徑

焉非謂黃鍾之積入百一十也若入百一十果爲黃鍾之積豈

下文三百六十果林鍾之積六百四十果太簇之積耶其曰實
者指義而言非言積也明矣

八百一十者徑三幕九長九十之直立方積也以八十一除之
得幕十此十之數猶是生律之數非律生之數也既以長八十
一十因九歸作九十分矣然後亦以幕之十十因九歸作一一
一一不盡開平方得三三三三不盡斯爲律管之徑矣徑定而
周亦定矣

曰起十二律之周徑則知律雖十二周徑一也下文言林鍾六
六當期之日太簇八八當卦之變不過敷衍其義旁通其情非

賜視堂叢書

七

於此起周徑也卽可以悟八百一十亦非本積其謂周徑不同

乃孟詵錯志無其義不然由此之義起十二律之周徑二語

應總著於三義之後矣獨繫諸首義之下耶

八實合之黍必渾員體

九十分黃鍾之長一爲一分而準以一黍之廣廣者黍之徑也

其爲縮徑歟衡徑歟厚薄徑歟俱無明文可稽後學因之聚訟

考驗都不能合明神廟時鄭世子兼用縱橫尤屬首鼠竊意古

人立法必期精當豈肯苟且以貽弊端哉以理斷之志所稱子

穀和黍中者其體必非扁排豐銳不倫者也何則凡無法之形

衆形相聚勢不能一妨觸卽虛抵擊卽實雖一時百試難以相符惟渾員之體畧無滯礙平聚必三立聚必四轉相附屬嵌鱗自勻其日以井水準其概者謂實倫既滿沃水令平以當面審視系粒之頂悉與水齊而後已所以代槩也必井水者性澄靜善沉物使不浮動也若日以水平槩以槩平倫無論取平太拙且倫之面其廣幾何安所施槩今按渾員相聚其長若端貫成行者九十則可得委湊成堆者一百口四其畧若徑三又三之一者則可容十一又十三之七準以黃鍾管之長與徑其實積爲徑分之立方分七百八十五有奇而其容受當得徑分之渾

賜觀堂叢書

八

員黍千二百也夫不悟黍爲渾員而求合古量宜其錯互無定說矣宋胡氏蔡氏以爲每長一分容黍一十三粒又三之一竟似九十分中自上訖下黍粒累累相承排若算珠者然此卽以度渾員之黍猶不可通况固持扁擔豐銳不倫之見者乎九斛制旁廐是衡量不足本度

凡器若截筒者惟有上下兩面其四旁之面無界也渾員平聚必成六角遇器之牆則有所扞格而止故上下無廐而旁有廐廐者滿而不容之謂也按黃鍾倫與嘉量斛皆爲截之形倫容千二百黍重十二銖斛容二千倫應得二百四十萬黍重二

萬四千銖今考漢志斛制所容重二鈞爲銖二萬三千口四十二不足九百六十則是廐去九萬六千黍不足爲倫者八十矣其故何也蓋論其空積倫斛雖大小不同乘除相應不爽毫芒而論其容受則渾員之黍相聚於筒器之中恒視器之大小而生差較假如平員器高一分徑一分者其爲空積不盈立方分十之入而恰容徑分之渾員一若平員器高一分徑三分者其爲空積七立方分有奇而僅容徑分之渾員七推之其器之旁周益廣則所容渾員之相聚益旁有廐矣自劉歆臆撰斛銘後雖以祖冲之之算術精密猶仍其說宋儒不悟硬派一倫之積爲

賜觀堂叢書

九

八百一十分因而思斛容二千倫當得一百六十二萬分達於量之方弦員徑更廣廐毫以遷就其度執已之私改古之制盡往而不可合耶誠能用密率細推則倫斛實積自有一定不刊之數更體玩志中旁廐句下但著合萬有一千二百之文並無一百六十二萬分之說亦可以知所安矣且廐同祧廟之祧義取諸由盈而闕若以擴言亦非制字之本意世謂孟堅惡採劉氏之學然觀其不載斛銘良有卓見當是兩述漢制舊文本非劉氏也

十辨證

史記生鍾分篇自子一分十一三之至亥得十七萬七千一百四十七卽生鍾實也故下文生黃鍾篇但云置一而九三之以爲法不言實省文也實如法得長一寸凡得九寸命曰黃鍾之官所謂寸者九也已化九爲十矣

漢志嘉量斛其法用銅方尺而員其外旁有庇焉其上爲斛其下爲斗左耳爲升右耳爲合合其狀似爵以廉爵祿上三下二參天兩地員而面方左一右二陰陽之象也其員象規其重二鈞備氣物之數合萬有一千五百二十聲中黃鍾始於黃鍾而反覆焉按其狀似爵一身兩耳也上三參天斛升合也下二

賜視堂叢書

十

陽

兩地斗合也四以知右之二非並列亦合仰而僞也其員象規取方外之員虛面矩度實無方形也其重二鈞不足二千合之數旁有庇也聲中黃鍾厚薄準諸黃鍾之鍾也始於黃鍾而反覆者始取方內之員以生律徑終取方外之員以爲斛周其數順播逆推反覆昭合也

古算用竹徑一分長六寸二百七十一枚而成六觚爲一握按徑每算員徑也觚稜也全握盤形也凡方體相遇必成四角每益以四而員體相聚必成六角每益以六逮角至角每邊十算角對角中徑十九而幕積已二百七十一矣其數除六角輪

徑米共五十五枚爲河圖之數其餘爲三角聚形三十六枚者六共二百一十六枚合乾之策故曰大衍之數成陽六爻得周流六虛之象也

律呂新書用員四街最疎無論其未得本原就其說而算之其數亦復未確如律呂九分依積求徑法當得三分四釐二毫九絲一忽零非三分四釐六毫強也依積求周法當得十分五釐五毫二絲一忽零非十分三釐八毫也徑踰其毫周絀其釐命且如此斛當差幾何周徑已如此積當差幾何彭魯齋駁之而其算術亦尙未密

賜視堂叢書

士

陽

漢鄭氏蔡氏皆云凡律空圓九分蓋言於九方分中作空圓也韋昭云徑三分亦舉生律之數而言也三家俱不失本指惟孟康云林鍾圓六分太簇圓八分竟謂十二律周徑各異夫周徑隨管之長短則是皆小黃鍾管耳至明鄭世子深取其說而更臆造損益相生之法尤屬不經

胡安定云若從徑三圓九之說則僞積止六百口七分半夫徑三則管積六百口三分有奇圓九則管積五百八十口分有奇皆非六百口七分半也此胡氏不知算術難以駁前人也
記曰其數可陳其義難知斯編特鍾律之數耳至其義難橫

渠所云德性淳厚者必能知之蓋亦甚難其人矣夫生變成方立均調準代有傳者近見吳縣惠天牧太史輯中聲考三卷舊章言折衷至當條理始終於是乎在因思聖以神存賢以神解聲其神也歟其形也然神生於無形成於有形聲不得數安所附麗去所屈伸故爲審其數之本原如此或可綴中聲考之末以當白茅之藉云

鍾律陳數一卷

兩江總督
採進本

國朝顧陳埈撰陳埈字玉停太倉人康熙己酉舉人官行人司行人自孟康韋昭皆有黃鐘管徑三分圓九分之說算家以其周徑相求之率於術最疎久廢不用陳埈仍本舊說以徑三分爲生律之數又云卽九爲寸律之九度之十也取徑之三十因九歸得三分又三分分之一爲律生之度黃鐘管徑三分又三分分之一以九還原卽三周十分又三百三十九分分之一十六以九還原爲九分又一百一十三分之四十八則是徑九分者乃虛立之率而非實數其說與蔡氏約十爲九之論合然圓九之率終爲疎舛卽陳埈究不能強解也隋書律志載祖冲之密率徑一百一十三周三百三十五陳埈用此率以算周徑較徑三圓九之法爲密如以新率四率比例推之徑一爲一率周三一四一五九二六五爲二率徑一百一十三爲三率推得四率之周爲三五五九九九六九四五比祖氏三五五密率尾數尚多八位又陳埈所未知矣

樂書內編二十卷(一)

〔清〕張宣猷 鄭先慶撰

上海圖書館藏清康熙刻本

樂書內編序

太史公曰雅頌之音理而民正
樂乃所以正天下也世儒徒以
八股廢其性情審律之學遂絕
此殆非細故夫豫象有作樂崇
德薦帝配祖之義舜典有八音
克諧神人以和之旨而虞業繼
樅賁鼓維鏞非辟靡之所以作
人乎樂以安德以殿邦國非春
秋魏絳之言乎周禮亦以樂德

樂語樂舞諧萬民而悅遠人故
孔子曰成於樂成已成物因以
正天下裕如也毘陵夙稱才藪
不佞幸握耑符惟樂近淵雅中
和之彥張子炅生正其人也執

神序

二

所纂樂書內編惠而好我雲委
波屬浩浩洋洋由十三經二十
一史以洎百家經義昭史記備
矣由雲咸以洎宋元終於明季
該及荒俗時會彰體製悉矣昔

阮咸譏荀樂近哀而田夫獲古
銅尺果短於鍾律四分炅生辨
悉無遺復何遜焉擬爲付梓而
叨陞三楚不遑啓居爰擲管而
喟然嘆曰樂之義大矣哉竊聞

神序

三

八音律呂以人聲爲度若乃堯
民擊壤非漢宮連臂也瑤池白
雲非楚國陽春也峽裡鳴猿隴
頭流水其音淒卿雲天馬寶鼎
芝房其志溢三調六引七盤九

秋石城莫愁北園璫女懸匏竹
堂之清麗北林明月之紆徐其
樂歌胥可得而正也樂又以舞
爲容自籥人傳教旄人舉職周
穆駭夫束芻齊武不容簪筆或
祖序
四
拔劍或荷矛塵縈而羽集鴻荔
而龍游漢之文始唐之上元龍
朔之一戎調露之六合延年馮
肅曷足觀乎而風起拂纓蓮開
掘拓又胡爲者則樂舞可得而

正也若夫扣清徵於雲和激流
泉於綠綺蔡邕識高遷之異漢
祖驗昭華之奇八面四足之形
廣首纖腰之制伯常知鐘之毀
齊於仲尼簡公抱鐘而朝藉有
祖序
五
子產則八音之求正又正於其
樂器也要皆統而正之於律京
房傳焦延壽之術衍六十律猶
強合還宮清聲太多蔡元定加
變聲子聲而旋宮又可疑究而

論之自叔孫通之樂行而昭容
禮容嘉至永至漢律草創貞觀
五和開元二部唐律參差和峴
節奏李照樂書宋律澁滯然則
颺白雪而霆飛鼓清角而風涌
與夫吳公子令言李嗣之流豈
軼響耶今

雜序

六

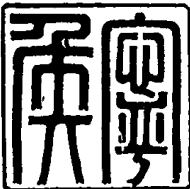
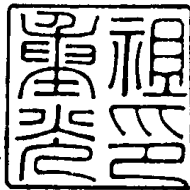
朝廷治定功成釐訂禮樂行將詔
太常築石布灰求黃鍾之律徵
吳生氏以定嘉量必無北魏尺

長新室斛小之弊以審權衡必
無龠黍亂於隋藋禾惑於唐之
譏臨平之石鼓魚扣有聲瓜江
之竹笛颺來諸異樂將正矣余
拭目俟之

雜序

七

順治九年壬辰陽月之吉通家
侍生祖重光寧侯甫題於昆
陵篋閣

序

自周衰禮廢雅頌寢聲仲尼自
衛反魯然後樂正迨秦焚六經
樂書遂缺漢興有制氏紀其鏗
鏘叔孫定其容與頗襲秦舊至
武帝時河間獻王好博古與諸

張序

生等共采周官及諸子言樂事
者以作樂記二十四卷傳於王
禹禹後獻之成帝劉向校書所
得樂記二十三篇又與王禹不
同今禮經中樂記所載有樂本
樂論樂施樂言樂禮樂情樂化

樂象又有賓牟賈師乙魏文侯

共十一篇合爲一篇餘十二篇
載於別錄者奏樂第十二樂器
第十三樂作第十四意始第十
五樂穆第十六說律第十七季
札第十八樂道第十九樂義第

張序

二

二十昭本第二十一昭頌第二
十二竇公第二十三篇其名雖
存亦僅與書之藁飫詩之南陔
同其缺逸樂無全書古今同嘆
宋有太常博士陳祥道著禮書
一百五十卷其弟暘著樂書二

百卷兄弟共以書顯名當世中
更多難二書見之者鮮邇者張
天如先生曾著禮樂二書其禮
書業已刊行獨樂書未就而卒
同志惜之余因是發憤上自十
三經下逮二十一史旁搜百氏

張序

三

捃捃諸家意欲集衆腋以成裘
滙百川而歸海纂成一帙分爲
二編其律辨陰陽是卽樂中之
易也其聲惡鄭衛是卽樂中之
詩也其音通治忽是卽樂中之
書也其堂上堂下以別尊卑是

卽樂中之禮也其官縣軒縣判
縣特縣以昭名分是卽樂中之
春秋也至於韶舞九成武勺六
成秦有壽人之樂漢製房中之
歌唐則由十二和增爲十五和
宋則用十二安易周十二順遠

張序

四

有隆安貞安之奏金以昌寧永
寧爲名元則天成隆成之曲用
於二郊來成肅成之曲用於列
祖明則中和肅和諸曲用之王
室泰清廣清諸曲用之藩封是
卽樂中之二十一史也採諸十

三經者名曰內編採諸二十一

史者名曰外編庶使覽其文者

可以知內聖外王之學同條共

貫不可偏廢所以陶淑性情者

在此所以興起治平者亦在此

矣止祈稍有裨於學者故遂考

張序

五

訂校讐自忘謏劣敢希述者之

明哉

順治辛卯秋壯月毘陵後學張

宣猷炁生甫撰

凡例

一是書惟取十三經有關於樂者編輯之其諸子百家之樂語樂不敢攙入於經典恐駁雜不純也亦不敢將諸經之文錯亂倒置有乖倫次故諸經各爲一冊易仍爲易書仍爲書不致以後人意見變亂先王之典章所以尊聖經也

一經文中有與樂無涉而亦錄之者如易之乾卦是也蓋樂從陽來樂由天作乾德純陽太和保合乃

樂書內編

凡例一

音樂之元至如師之律乎之至雖不至於用樂而皆可通於樂故摘取之誠以易包羅萬象與他經不同也

一聲有正變詩有正變如虞書九成之奏賡歌之篇雅頌之正聲也夏書五子之歌風雅之變體也錄韶舞賡歌而不棄五子者備正變也

一詩於五經中另爲一體三百篇皆可歌之樂章而學士家止知誦讀經文未必究心音律遂以詩樂

判而爲二是書四始有譜升歌有譜笙奏有譜間歌有譜合樂有譜皆另爲一卷附於詩部之簡末所以廣博古者之見聞開讀詩者之戶牖也

一禮樂原爲一體故樂記一篇雖言禮者參半而必全錄之者蓋禮實有關於樂禮勝則離樂勝則流所以相濟見禮樂不可斯須去身也

一周禮儀禮皆周公定太平之書周禮之樂郊廟祭祀居多儀禮之樂燕射鄉飲居多禮記樂記言樂

樂書內編

凡例二

之理也周禮儀禮言樂之用也

一春秋之言樂事者見於左國爲多見於公穀者少如昭公十有六年經無文而傳有韓起聘鄭之事昭二十有一年經無文而傳有景王鑄無射之事皆有關於樂不得不將左傳備載於註以備參考而終不敢以傳混經者所以尊聖經亦猶夏五缺其月郭公缺其名之義也

一諸經多言樂之聲容爾雅惟傳樂之器數或一器

而異名或同文而殊義不惟出審可以見道而亦足資考古之淵博助問學之弘通也

一孝經之於樂雖不多見然正所謂無聲之樂蓋仁孝爲百順之原協和風動之本故以孝經與論孟連類及之語曰孝弟爲仁之本人而不仁如樂何孟曰仁之實事親是也樂之實樂斯二者三經雖不同其義一也一者何曰仁也此卽樂近於仁之旨也

樂書內編

凡例三

一解釋經義先以註疏大全爲主而後採集諸儒之說必標明此解出於何人載於何書不敢沒前人之善也其有衆說皆同者則不註名姓間或有自出鄙見亦必明列姓名以俟後之君子折衷而訂正云爾

一是書原非自成一家言故不妨各存先儒之說以資討論凡律管之長短累黍之縱橫二變四清之取舍以及水尺火尺之異同諸如此類幾成聚訟

焉得起倫。夔襄曠而問之。故兼存諸說。恐偏聽則執。拘未通。互參則權衡易辨也。

樂書內編

凡例四

易部樂書小引

繫辭曰。一陰一陽之謂道。而樂中六律為陽。六呂為陰。易理卽樂理也。乾六爻具六律。坤六爻具六呂。乾坤二卦。已具十二律按八音之位。金配兌。石配乾。絲配離。竹配震。匏土配艮。坤草木配坎。巽是八音中有卦氣焉。以五聲論。宮商角三。十六調。老陽也。徵羽二。十四調。老陰也。所謂調成而陰陽備也。漢志曰。天之數五。五為聲。地之數六。六為律。楊升菴解卦字曰。卦字圭辟卜義。造律量以六十四。參為一圭。造與六十四象相應。河圖洛書。滿盤皆易理。卽滿盤皆樂理。豈獨豫卦為易中之樂乎。

昆陵張宣猷吳生氏題

樂書內編

卷之一

易部小引

乾 坤 二 卦 具 十 二 律 圖

無 射
箕 則
挺 賓
姑 洗
太 族
貴 鍾

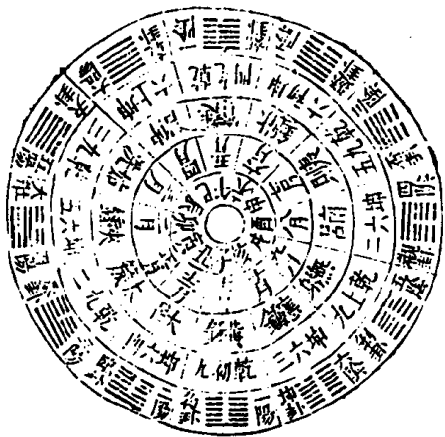
仲 一 夾 一 大 一 應 一 南 一 林 一
呂 一 鍾 一 呂 一 鍾 一 呂 一 鍾 一

樂書內編

卷之一

易部圖一

十一月辟卦復
十二月辟卦臨
律正月辟卦泰
配二月辟卦大壯
三月辟卦夬
四月辟卦乾
五月辟卦姤
六月辟卦遁
七月辟卦否
八月辟卦觀
九月辟卦剝
十月辟卦坤
卦黃鍾配復大呂
之配臨以次而轉
圖是律呂合卦氣

五 聲 八 音 配 八 卦 圖

金聲尚羽春容而音鏗
於卦配兌石聲角溫栗
而音辨於卦配乾土聲
尚宮含弘而音濁於卦
配坤革聲一而隆大共
音離於卦配坎絲聲尚
官絃微而音哀於卦配
離乾尚議聲崇聚而音
嗽慈於卦配艮竹尚嚴
共聲起其音溫而溫於
卦配震水聲一而音直
於卦配巽

樂書內編

卷之二

易部圖二

律 娶 妻 呂 生 子 之 圖

律曆志言律娶妻呂生
子以易證之黃鍾得乾
之初九下生林鍾為坤
之初六初與初為同位
一陰一陽同位敵體是
謂律娶妻林鍾坤之初
六上生太簇為乾之初
二初與二為同位陰陽
異位不相敵是謂呂生
子律所生者為大妻呂
所生者為母子徐幹皆
可以此而推

律呂旋宮合乾坤六子圖

旋官之法。自冬至始。隨月所建。六律六呂。迭相爲均。均字卽古韻字。言一韻聲也。一均之音有七。以一爲主。六爲從。爲從者。律有三。呂有三。先儒謂之三男三女。蓋以陽律爲父。爲男。陰呂爲母。爲女。取象於大易也。父爲均主。則男長女幼。男爲兄。女爲妹。故先男而後女。母爲均主。則女長男幼。女爲姊。男爲弟。故先女而後男。此其大凡也。建子之月。黃鍾爲官。父也。太族爲商。長男也。姑洗爲角。中男也。蕤賓爲變徵。少男也。林鍾爲徵。長女也。南呂爲羽。中女也。應鍾爲變宮。少女也。建丑之月。大呂爲官。母也。夾鍾爲商。長女也。仲呂爲角。中女也。林鍾爲變徵。少女也。蕤則爲徵。長男也。無射爲羽。中男也。黃鍾爲變宮。少男也。建寅之月。太族爲官。父也。姑洗爲商。長男也。蕤賓爲角。中男也。蕤則爲變徵。少

樂書內編

卷之一

易部圖三

男也。南呂爲徵。長女也。應鍾爲羽。中女也。大呂爲變宮。少女也。建卯之月。夾鍾爲宮。母也。仲呂爲商。長女也。林鍾爲角。中女也。南呂爲變徵。少女也。無射爲徵。長男也。黃鍾爲羽。中男也。太簇爲變宮。少男也。建辰之月。姑洗爲宮。父也。蕤賓爲商。長男也。林鍾爲角。中男也。無射爲變徵。少女也。應鍾爲徵。長女也。大呂爲羽。中女也。仲呂爲變宮。少女也。建未之月。林鍾爲宮。母也。南呂爲商。長女也。應鍾爲角。中女也。大呂爲變徵。少女也。太簇爲徵。長男也。姑洗爲羽。中男也。蕤賓爲變宮。少男也。建申之月。蕤則爲宮。父也。

樂書內編

卷之一

易部圖四

無射爲商，長男也。黃鍾爲角，中男也。太簇爲變徵，少男也。夾鍾爲徵，長女也。仲呂爲羽，中女也。林鍾爲變宮，少女也。建酉之月，南呂爲宮，母也。應鍾爲商，長女也。大呂爲角，中女也。夾鍾爲變徵，少女也。姑洗爲徵，長男也。蕤賓爲羽，中男也。蕤則爲變宮，少男也。建戌之月，無射爲宮，父也。黃鍾爲商，長男也。太簇爲角，中男也。姑洗爲變徵，少男也。仲呂爲徵，長女也。林鍾爲羽，中女也。南呂爲變宮，少女也。建亥之月，應鍾爲宮，母也。大呂爲商，長女也。夾鍾爲角，中女也。仲呂爲變徵，少女也。蕤賓爲徵，長男也。蕤則爲羽，中男也。無射爲變宮，少男也。此與大易之理相合，造化自然之妙用也。

樂書內編卷之一目錄

易經

乾卦

需卦

師卦

豫卦

坎卦

離卦

節卦

中孚

卷之一

易部

樂書內編卷之一

濟陽范觀公

兩先生鑒定

昆陵張宜猷民生氏

臨泉鄭先慶齊涇氏

汾陽于北溟

延陵吳本立菰園氏

蘭陵岳熱園瑞亭氏

易經

乾

乾下

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

易曰乾以易知按樂記亦曰大樂必易易曰乾知大始按樂記亦曰樂著大始聖人論樂每與乾配

樂書內編

卷之一

易部

一

言之而後人不得其解及讀乾象云乾道變化各正性命保合大和始性然曰樂由陽作此其樂之所由助與乾道四序推遷節候各別者變也四序推遷莫知其所以然而然者化也春生夏茂秋實冬藏者各正性命也春無繁霜夏無飛雹秋無蝗蝗冬無震電者保合大和也乾道之大和如此聖人體乾之道參贊化育使萬物皆遂生復性此體乾者之變化羣倫使人各正性命者也以至治定制禮功成作樂文之以五聲播之以八音正之以十二律施之宗廟使君臣上下聞之則莫不和敬用之鄉里使長幼聞之則莫不和順奏之闔門使父子兄弟聞之則莫不和親以人心之和感天地之和故鳳凰儀庭麒麟遊苑天示以景星卿雲地應以紫芝莫莫此體乾者之所保合大和也故曰樂由天作又曰大樂與天地同和然夫子解乾之四德言仁義而不言智信言禮而不言樂者乾

道無所不包。舉仁義而智信在其中。舉禮而樂在其中。故贊曰。大哉乾元。

需

乾下坎上

象曰。雲上於天。需君子以飲食燕樂。

陳氏樂書曰。雲上於天。需之自雨。凡事有宜需者。不必躁也。故君子法之以飲食燕樂。燕之者。禮也。樂之者。樂也。周家歌鹿鳴以燕羣臣嘉賓。則曰以燕樂嘉賓之心。歌棠棣以燕兄弟。則曰和樂且湛。歌伐木燕朋友。故舊則曰坎坎鼓我。蹕蹕舞我。皆是道也。一飲食而不怠禮樂。豈恒舞酣歌之謂哉。需卦在蒙卦之後。人當蒙稚。待養而成。故有飲食之義。蒙以養正。聖功也。

師三坎下坤上

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

陳氏樂書曰：交謂之意，本謂行師須有紀律耳。然古者軍行有太師、執事、以聽軍聲、望敵、知吉、凶、聞聲、知勝、負、亦審於五聲而已。角聲應者，軍擾而士亂；商聲應者，戰勝而士強；徵聲應者，將急而軍勞；羽聲應者，兵弱而軍暗；宮聲應者，軍和而士附。聞而聽之，聽而詔之，則吉可馴致，凶可預防。此所以武王伐紂，軍中吹律而知商之敵，楚子伐麇，師曠聽律而知楚之敵也。律管十二，可以知敵。金、木、水、火、土，各以其勝攻之，可得萬全之策。其法以夜遣輕騎，往至敵人之壘，去九百步外，徧持律管，當耳大呼，驚之，有聲應管，其來甚微，角聲應管，當以白虎；徵聲應管，當以玄武；商聲應管，當以朱雀。

樂書內編

卷之一

易部

四

雀、羽、聲、應、管、當、以、勾、陳、五、聲、盡、不、應、者、官、也、當、以、青、龍、此、五、行、之、符、佐、勝、之、徵、也、初六坎體於象為耳，而主聽，以律之象也。以律則惠迪吉，失律則從逆凶。周之出師，有太史抱天時，有太卜正龜兆，太師執同律，皆所以慎戎事，重民命也。按周官大司馬，若師有功，左執律，右秉鉞，以先愷樂，獻於社，言征伐有功，則還軍獻凱，律聽軍聲，故左執之，鉞示軍威，故右秉之也。古周禮註云：凡大起師旅，則大師執六同之律，吹之以令軍士之聲，而察其吉凶，如聽商聲，則知戰勝而士強，以商屬金，金主剛斷也；聽宮聲，則知軍和而士附，以宮屬土，土主生養，故士卒同心也。此二者，其吉可得而詔也。聽角聲，則知軍擾而心喪，以角屬木，木主曲直，故擾亂多變，失士心也。聽徵聲，則知將急而士勞，以徵屬火，火主燥怒也。聽羽聲，則知兵弱而威奪，以羽屬水，水主柔弱，故威奪。

也。此三者，其凶可得而詔也。詔之使軍中知戒備也。

管子曰：武王問太公曰：音律之聲，可以知三軍之消息，勝負之決乎？太公曰：深哉！王之問也。夫律管十二，其要有五音：宮、商、角、徵、羽。此真正聲也。金、木、水、火、土，各以其勝攻之，五行之道，天地自然。六甲之分，微妙之神，其法以天清淨無陰雲風雨，夜半遣輕騎，往至敵人之壘，去九百步外，徧持律管，當耳大呼，驚之，有聲應管，其來甚微，角聲應管，當以白虎；徵聲應管，當以玄武；商聲應管，當以朱雀；羽聲應管，當以勾陳；五管聲盡不應者，官也。當以青龍，此五音之符，佐勝之徵，成敗之機。武王曰：昔哉！太公曰：微妙之音，皆有外候。王曰：何以知之？曰：敵人驚動，則聽之，聞抱鼓之音者，角也；見火光者，徵也；聞金鐵矛戟之音者，商也；聞人嘯呼之音者，羽也；寂冥無聞者，宮也。此五音者，聲色之符也。

樂書內編

卷之一

易部

五

黃石公記曰：使商人為前兵者，象白虎；陣使羽人為前兵者，象玄武；陣使徵人為前兵者，象朱雀；陣使角人為前兵者，象青龍。陣。方氏周易時論曰：黃鍾起北，故九家易以坎為律。

豫 坤上

聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

易象正曰：謙禮也。豫，樂也。地制以艮，天作以震，禮樂者刑罰之所由平也。禮樂不作，則刑罰不清，而斧鉞鍾鼓皆散矣。李韓曰：乾坤經七卦而制禮，又五卦而作樂，又四卦而象刑，方以智曰：六貞悔而制禮，九貞悔而作樂，十二貞悔而明刑。○象刑雷電噬嗑。

象曰：雷出地奮，豫。先王以作樂崇德，殷薦之上帝，以配祖考。

傳曰：豫者安和悅樂之意，為卦震上坤下，順動之象，動而和順，是以豫也。九四為動之主，上下羣陰

樂書內編

卷之一

易部

六

所共應也。坤又承之以順，是以動而上下順應。亦為和豫之意，以二象言之，奮發其聲，通暢和豫，故為豫也。又曰：雷者陽氣奮發，陰陽相薄而成聲，坤順震發，和順積中而發於聲，先王象之作樂，以褒崇功德，其殷盛至於薦上帝配祖考。本義曰：雷出地奮，和之至也。先王作樂，既象其聲，又取其義，殷盛也。朱子曰：先王作樂，無處不用，然用樂之大者，尤在於薦上帝配祖考也。或問：宗德是自崇其德，如大磬大武之類，是否？曰：是。雲峰胡氏曰：本義言象其聲者，樂之聲，象雷之聲也。又曰：取其義者，豫以和為義，雷所以發揚化上而鼓天地之和，樂所以發揚功德而召神人之和也。陳氏樂書曰：樂以導中和之氣，不可過，不可不及，當其雷在地下一陽初生為復，其氣尚微，當其雷

行天上四陽並進為壯，其氣恐驕，皆非中道，不中則不和。惟於雷出地奮，於候為驚蟄，於時為春和，雷聲初動，是中和之聲也。故先王象之以作樂，以崇其德，即以此殷盛之樂薦之上帝，以配祖考為尚書云：崇德報功，而此獨言崇德者，先王貴德而賤功也。樂以格神天，衍烈祖，諸庶尹和邦國，皆以德音為尚，故曰作樂崇德，豈徒以功成樂作誇耀後世哉。

進齋徐氏曰：先王之一動一靜，皆奉天以從事。方雷在地中，陽氣復而未發，則象之以至日開闢，商旅不行，后不省方，日閉，日不行，日不省，皆所以法其靜也。及雷出地奮而成聲，則象之以作樂崇德，殷薦上帝，以配祖考，曰：作日，崇日，殷薦，皆所以法其動也。瓜山潘氏曰：樂之為用，朝覲聘享，各有所至，惟郊祀上帝則大合樂而奏之，如大司樂圜丘之奏樂。

樂書內編

卷之一

易部

七

極九變是也。故曰：殷薦之上帝，以配祖考。孝經曰：郊祀后稷，以配天，是配以祖也。宗祀文王於明堂，以配上帝，是配以考也。祭法曰：周人禘嘗而郊，稷郊特牲曰：卜郊受命於祖廟，作龜於禋宮，尊祖親郊，特牲之義也。考周禮大司樂以六律六呂五聲八音六舞大合樂，以致鬼神祇，以和邦國，以諧萬民，以安賓客，以悅遠人，以作動物，可見樂之為用甚廣，不專主於祭祀而惟祭祀為大也。又曰：乃分樂而序之，以祭以饗，以祀乃奏黃鍾，歌大呂，舞雲門，以祀天神，乃奏大族，歌應鍾，舞咸池，以祭地祇，乃奏姑洗，歌南呂，舞大韶，以祀四望，乃奏蕤賓，歌函鍾，舞大夏，以祭山川，乃奏鍾，歌小呂，舞大濩，以享先妣，乃奏無射，歌夾鍾，舞大武，以享先祖，此則分祭上下神祇以及祖妣，故亦未用全樂。○凡樂圖鍾為宮，黃鍾為角，大族為徵，姑洗為羽，雷鼓雷鼗，孤竹之管。

樂書內編

卷之一

易部

八

雲和之琴瑟。雲門之舞。冬日至於地上之圓丘。奏之。若樂六變。則天神皆降。可得而禮矣。凡樂函鍾爲宮。大族爲角。姑洗爲徵。南呂爲羽。鼗鼓靈鼗。孫竹之管。空桑之琴瑟。咸池之舞。夏至於澤中之方丘。奏之。若樂八變。則地示皆出。可得而禮矣。凡樂黃鍾爲宮。大呂爲角。大族爲徵。應鍾爲羽。路鼓於宗廟之中。奏之。若樂九變。則人鬼可得而禮矣。此則所謂用盛樂以薦上帝。祖考者也。郊天社地。皆得登上帝。故曰郊社之禮。所以事上帝也。○函鍾。卽林鍾。小呂。卽中呂。先妣姜嫄也。許序昊天有成命。郊祀天地也。思文后稷。克配彼天。郊祀后稷以配天也。我將我享。宗祀文王於明堂以配上帝也。我將我享。宗祀文王於明堂以配上帝也。必以其祖配。自內出者。無匹不行。自王者則易。必以其祖配。自內出者。無匹不行。自外至者。無主不止。朱子曰。以始祖配天。須在冬至一陽初生。萬物之始。宗祀九月萬物之成。父者我所自生。帝者生物之祖。故推以爲配。而祀於明堂。○問郊祀后稷以配天。宗祀文王於明堂以配上帝。帝卽是天。天卽是帝。却分祭何也。朱子曰。爲壇而祭。故謂之天。祭於屋下。故謂之帝。程子曰。萬物本乎天。人本乎祖。故冬至祭天。而以祖配之。以冬至氣之始也。萬物成於帝。而人成形於父。故季秋享帝。而以父配之。以季秋成物之時也。陳氏曰。古者祭天於圜丘。聖人之意。以爲未足以盡其委曲也。故於季秋之月。復有大享之禮焉。郊而曰天。所以尊之也。故以后稷配焉。后稷遠矣。配稷於郊。亦以尊稷也。明堂而曰帝。所以親之也。故以文王配焉。文王親也。祀文王於明堂。亦以親文

樂書內編

卷之一

易部

九

王也。洪氏曰。文王之祀。既不敢同后稷於郊。又無屈天神於宗廟之禮。故特尊其祀於明堂。斯其爲則。豈矣。故曰。惟仁人爲能享帝。惟孝子爲能享親。曹氏曰。以天道事之。則稷精以爲肅。肅抱以爲器。肅果之牲。掃地而祭。所以尊之也。以帝道事之。則牛羊以爲牲。盥盥以爲器。開俎之寶。其薦用穀。所以親之也。石齋黃氏曰。古者聖人之於天。尊而遠之。故祀於泰壇。而配以祖。尊之故壇而不屋。以其形體稱之。曰天。親而近之。故祀於明堂。而配以父。親之故屋而不壇。以其主。宰稱之。曰帝。白虎通曰。功成作樂。治定制禮。樂言作。禮言制者。何樂者。陽也。禮者。陰也。陽倡。始故言作。陰和。於陽。故言制。樂象陽。禮法陰也。風俗通曰。易稱先王作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。夫樂者。聖人所以動天地。感鬼神。安萬民。成性類者也。故黃帝作咸池。顓頊作六莖。帝嚳作五英。堯作大章。舜作韶。禹作大夏。湯作大濩。武王大武。周公作勺。勺者。言其斟酌以成文武之德也。武者。象其弔民伐罪。有止戈之德也。濩者。德澤布。濩足以護萬民也。夏者。大也。言其地平天成。德被華夏也。韶者。紹也。能紹堯有協帝之德也。大章章之也。欽明之德。光被四表也。五英者。言其盛德積中。英華發越也。六莖者。言其化育之德。潤及根莖也。咸池者。天下咸被其德澤也。故曰。聞其樂而知其德。故曰。作者之謂聖。方氏時論曰。乾坤設君師。煉世間之險。需訟。次以文武。乃能濟文德而定志。以禮天地。交命君子。包小人之名。同布歸於平施。乃始標時義而崇德。以義遂性。反命冲陰。合陽。先王作樂之元也。且就樂義而論之。一陽卦六。自復至豫。其候始奮而樂作。

焉黃鍾生林鍾而辰卦震起。天地起。未而生。太簇
 爲震。出是三統也。自震至坤。先天圖八圓圖。北冬
 十六卦相併者也。方圖震起中亥。坤收外巳。震六
 十八。坤百。合之乃倍其八十四調也。貞悔序卦。豫
 終首九。黃鍾九法也。大樞圖豫當六十。猶文王之
 序節也。甲律也。諸侯豫音。禮樂之源。圖豫居亥而
 方居午。此禮樂刑政之成治也。
 肝江曰。雷乃天氣。澤乃地形。出奮者。性。樂由天作
 也。上下者。形。禮以地制也。上經天道之中。爲禮樂
 之嘉會。仁近於樂。而顯贊時義之大。率神居鬼。故
 獨舉薦配之典。
 張宣猷曰。雷出地奮。先王以作樂崇德。何蓋雷出
 地。乃仲春驚蟄之後。雷乃發聲之時也。故月令曰。
 仲春之月。其角律中夾鍾。上丁命樂正習舞。仲
 丁命樂正習樂。所以法雷聲也。律中夾鍾者。夾鍾
 即國鍾。周禮奏之以降。天神是殷薦上帝之本律。
 也。然樂之用甚廣。或用之朝會。或用之燕射。或用
 之軍旅。或用之房中。其用不一。而獨言享帝。何蓋
 卦體上爲震。帝出乎震。有上帝之象焉。故象言薦
 上帝也。必配以祖考。何義爲。長子有主。地之象。又
 卦體六二至九。四互艮。艮爲門。闕有宗廟之象。故
 口以配祖考也。薦上帝配祖考者。樂也。樂以歌舞
 功德。堂上主歌。象德也。堂下主舞。象功也。此專言
 崇德者。何曰。泰。綴非馨。明德惟馨。薦者。樂也。所以
 薦者。非樂也。德也。非德則樂虛。雖有鍾鼓管籥。豈
 磬祝。敬神其吐之矣。貴德故專言德也。德以謙平
 爲美。故謙之象曰。卑而不可踰。其小象曰。卑以自
 牧。此言崇何不崇。則德替矣。故不厭崇也。謙卦主
 艮。艮止也。陽在地下。故有取於卑。卑法地也。豫卦
 主震。震動也。陽氣上達。故有取於崇。崇效天也。序
 卦於大有。後受之以謙。易中之禮也。於謙後受之
 以豫。易中之樂也。

樂書內編

卷之一

易部

十

六二介于石不終日貞吉

時論曰。兩間爲介。介于石。如石之剛。截然分斷也。
 二與四不應不承。上交不諂也。初三比近而不與。
 同。下交不瀆也。變離知幾。故靜則如石。去不終朝。
 見易曰。石爲衆音所依。故書稱。得時詩曰。和平。舉
 一音以總七也。石以立辨。故曰介。雅音有度。故不
 終日也。

樂書內編

卷之一

易部

士

坎 坎上

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋二剛柔際也

陳氏樂書曰酒所以養陽而其器為樽食所以養陰而其器為簋樽體外員從陽簋體內方從陰各以其類也樽酒簋二禮之至薄者也用缶樂之至質者也六四以柔正而無應乎陽九五以剛正而無應乎陰當坎之時以正而相與以近而相得行至薄之禮用至質之樂其誠有不足以相際乎禮有以簡為貴樂有以質為貴者此類是也潘氏夢旂曰樽酒簋二用缶與損之二簋可用享同意皆言其窮約之時不事多儀而尚誠實也納約自牖與睽之遇主於巷同意皆言其艱難之時

樂書內編

卷之一

易部

主

自問道而通於君也六四居大臣之位當坎險之時盡其誠實雖自牖而納約非其正道終無咎也居治平之時由問道而結於君則不可矣惟睽坎之時為然徐幹曰聽黃鐘之音知擊缶之細則缶之為樂特其器之細者然楚辭曰黃鐘毀棄瓦缶爭鳴亦有險難憂離之意此變風變雅之所由作也坎為耳主聽故有用缶

離 離上

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也

傳曰九三居下體之中是前明將盡後明當繼之始人之始終時之革易也故為日昃之離日下昃之時也昃則將沒矣以理言之盛必有衰始必有終常道也達者順理為樂正常用之器也鼓缶而歌樂其常也不能如是而以大耋為嗟憂乃為凶矣大耋傾沒也耄與眊同本義曰重離之間前明將盡故有日昃之象不安或問日昃之離朱子曰死生常理也若不能安常以自樂則不免有嗟戚

樂書內編

卷之一

易部

主

陳氏樂書曰離為日三居下離之終有日昃之象離中虛有金象離明將沒類多不能達觀無融融之樂而有戚戚之嗟適足以速其亡耳昔祝融接神於衡皇姚后脫躡於蒼梧赫胥羅述於潛山黃帝飛輪於鴻湖類皆達人知命順受其正而未幾有咄嗟悲戚之病詩曰今我不樂逝者其耄解此意也唐荅趙氏曰鼓缶而歌是以樂消日也王羲之所謂年在桑榆類絲竹陶寫是也大耋之嗟是以憂度日也趙孟所謂焉能恤遠朝不謀夕是也張宣猷曰日中則昃盈虛消息之理也順其理則古悖其理則凶故惟聖人能知進知退知存知亡而不失其正知者性中之離照也有此卓識故能處用而不失其享昔白樂天嘗曰吾才行不逮古人而富於野妻專於顏回飽於伯夷樂於樂府期健於衛叔寶幸甚矣餘何求乃自吟云放眼看青

山任頭生白髮故年六十有七鬢盡白髮半禿齒
 雙缺而觴咏之興未衰以視夫長沙平濕而賦勝
 自哀被黜寄空而呻吟抱嘆者共議量為何如也
 故曰日景之難不鼓金而歌則大蓋之變也
 金於樂爲土音立秋之音也古者蓋謂之金則金
 之爲器中虛而華容外圓而善應中聲之所自出
 者也唐堯之時有擊壤而歌者堯乃命卿以樂
 寘金而鼓之此鼓金所由也故金見於此用
 至周其來遠矣昔秦昭王趙惠王會於滌池之上
 秦王請趙王奏瑟趙王爲鼓瑟秦御史前曰請
 秦王與趙王會飲令趙王鼓瑟趙相如前曰竊
 進曰五步之內相如請得以頸血濺大王矣秦王
 不得已爲一鼓金相如頓召御史書曰秦王爲趙
 王擊金故李斯曰擊竟扣金而歌呼鳴者此秦
 樂書內編 卷之一 易部 南

之聲也至於唐永泰初司馬滔進廣平樂有八金
 具黃鍾一均聲大中和郭道源以十二磬既爲一
 棹酌水作調以筋擊之其音妙於方響亦擊金之
 類歟○粹音洛

節 兌下 坎上

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

易時論曰澤以隄防節水平則止盈則滿是通中
 有節節中有通不令亢溢亦不太過抑節之謂也
 法不立不定故於數度曰制學不講不明故於德
 行曰議制之議之所以防其過不及使歸於中節
 也○又曰兌坎之交秋冬之候歸根復命萬物於
 是正性命焉度數始黃鍾終應鍾正秋冬之會火
 金相克爲革則治曆以明之金水相應爲節則制
 律以成之
 張宣猷曰律以制器爲規矩準繩度數由是立焉
 律以作樂爲和平溫厚德行由是成焉此黃鍾所
 以爲萬事根本不獨叶八音之節奏已也

樂書內編 卷之一 易部 圭

中孚 兌上

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

敵謂上九信之窮者也。三與上居上下卦之極。體均力敵。故謂之敵。三居兌悅之極。中心莫知所主。或鼓而前。或罷而止。或泣而悲。或歌而樂。進退哀樂之無常。失性情之正矣。故有此象。人能以中孚之德。信及君親朋友夫婦之間。自有生鳥可已之樂。一彈再鼓。一唱三嘆。有餘音矣。足之蹈之。手之舞之。有餘樂矣。不能如是。則哀樂不能中節。乃有或鼓或罷或泣或歌之病。

雲峰胡氏曰。中孚六爻。惟取柔而正。剛而中者。九二九五。剛而中者也。上九不中矣。六四柔而正者也。六三不正矣。以柔而不正者。應剛而不中者。此為悅之極。彼為信之窮。所以不能自主。或鼓或罷。

樂書內編

卷之一

易部

七

象曰或鼓或罷位不當也

傳曰。居不當位。無所主。惟所信是從。所處得正。則所信有方矣。

臨川吳氏曰。位不當者。陽位而柔居之。柔則不實。豈能得人之孚哉。

張宜猷曰。信者有常之謂。星辰之次舍。有常度也。日月之晝夜。有常行也。四時之寒暑。有常運也。故謂之信。今六三陰居陽位。自二互四為震。荀九家易震為鼓。故有或鼓之象。又自三互五為艮。艮止也。故有或罷之象。下卦為兌。兌為悅。三居悅之極。樂極悲來。又兌為雨澤。故有或泣之象。兌為口。荀九家易兌為輔頰。故有或歌之象。以柔居陽。不中不正。其或鼓而或罷也。則動止不中乎禮。其或泣不

而或歌也。則哀樂不比於樂。人而無恒。不可以作。至譬人而無信。不知其可也。故周公於爻詞。不置。可不。而直揭其變幻無恒之狀。孔子於象詞。曰。位不當也。以著其二三其德之由。

樂書內編卷之一終

樂書內編

卷之一

易部

七

書部樂書小引

記曰。大章。章之也。咸池。備矣。是序樂始於堯。猶之刪書。始自堯也。然二典於堯樂缺而不載。惟言后夔。教胄。臯陶。廣歌。于羽。格苗。蕭韶。致鳳。于舜。樂則序之。不厭其詳者。蓋韶以紹堯得名。合兩代以成一代之樂。故能盡美盡善。雖不言堯樂。而韶樂固足以包舉之矣。禹有大夏。湯有大濩。武有大武。亦皆逸而不載者。禮盛於王。樂盛於帝。各舉其盛者言之也。故曰。見其

樂書內編

卷之二

書部小引

毘陵張宣猷先生題

六律統呂圖

帝曰。予欲聞六律五聲八音。止言六律不及六呂者。陰統於陽也。攷之周官大司樂。祀天神。奏黃鍾。則歌大呂。以合之。祭地。示奏太簇。則歌應鍾。以合之。祀四望。奏姑洗。則歌南呂。以合之。祭山川。奏蕤賓。則歌函鍾。即林鍾。以合之。享先祖。則歌夷則。則歌小呂。即中呂。以合之。享先祖。奏無射。則歌夾鍾。以合之。皆以陽律為主也。故孟子曰。不以六律。不能正五音。

樂書內編

卷之二

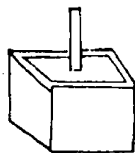
書部圖一

宮商角徵羽者君臣民事物之序

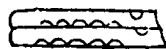
五聲相生圖		宮	
徵	商	角	羽
分數五十四三分	分數六十四三分	分數六十四三分	分數六十四三分
也上生者三分而	也上生者三分而	也上生者三分而	也上生者三分而
益一分則于五十七	益一分則于五十七	益一分則于五十七	益一分則于五十七
四十八成六十四	四十八成六十四	四十八成六十四	四十八成六十四
十二爲商是謂徵	十二爲商是謂徵	十二爲商是謂徵	十二爲商是謂徵
上生商	上生商	上生商	上生商
商數七十二三分	商數七十二三分	商數七十二三分	商數七十二三分
分間是每分二十	分間是每分二十	分間是每分二十	分間是每分二十
四也下生者三分	四也下生者三分	四也下生者三分	四也下生者三分
而損一分則于七十	而損一分則于七十	而損一分則于七十	而損一分則于七十
十二中損去二十	十二中損去二十	十二中損去二十	十二中損去二十
四餘四十八爲羽	四餘四十八爲羽	四餘四十八爲羽	四餘四十八爲羽
是謂商下生羽	是謂商下生羽	是謂商下生羽	是謂商下生羽

官徵商羽角者先後相生之序也

祝

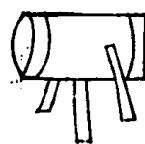
管

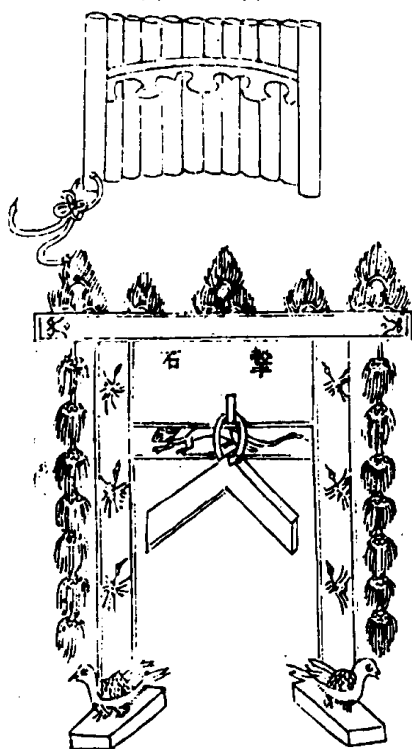
敵

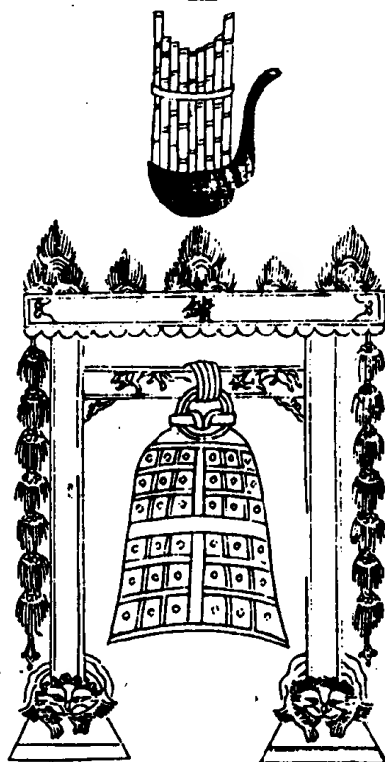
鼗

簫 韶

笙

樂書內編卷之二目錄

尚書

舜典

大禹謨一

大禹謨二

益稷一

益稷二

益稷三

樂書內編

卷之二

書部

禹貢

五子之歌

仲虺之誥

伊訓

顧命

樂書內編卷之二

潘陽范觀公

兩先生鑒定

崑陵張宣猷吳生氏

纂集

臨阜鄭先慶肯崖氏

汾陽于北溟

延陵吳本立菽園氏

參訂

蘭陵岳蒼園珊亭氏

尚書

舜典

帝曰夔命汝典樂教胥子直而溫寬而栗剛而無虐簡而無傲

樂書內編

卷之二

書部

一

昔舜命重黎舉夔於草莽之中以爲樂正重黎又欲益求人舜謂之曰惟聖人爲能知樂之本而夔能和之以平天下若夔者一而足矣遂命典樂教胥子古人教人之道未嘗不終始之以樂故學記教人先之入學釋菜以示禮繼之宵雅肄三以示樂學雜服者達之以安禮學操綴者達之以安樂以至十三舞勺成童舞象二十舞大夏凡人皆然況胥子乎直濟以溫寬濟以栗剛戒其虐簡戒其傲卽周禮大司樂教國子以六德之意也此先言胥子德貴中和下文方是典樂以教胥子

詩言志歌永言

詩者心聲也卷耳之詩作見后妃求賢之志泉之水之詩作見衛女思歸之志鴈之詩作而周公故亂之志明雲漢之詩作而宣王憂旱之志顯是詩所以言志也皋陶虞歌所以永吾保治之言五子

聲依永律和聲

樂書內編

卷之二

書部

—

聲次濁明以敏聲出於肝而張口湧吻謂之角其聲半濁半清防以約聲出於心而齒合吻開謂之徵其聲次清泛以疾聲出於腎而齒開吻聚謂之羽其聲最清散以虛官商之清濁依乎歌詠長短之節所謂聲依永也官爲君不以律和之則其聲荒其君驕商爲臣不以律和之則其聲跛其臣壞角爲民不以律和之則其聲憂其民怨徵爲事不以律和之則其聲哀其事勤羽爲物不以律和之則其聲危其財匱故曰春官秋律百卉必彫秋官春律萬物必榮夏官冬律雨雹必降冬官夏律雷必發聲律又貴乎和聲也此言樂既本於人心而又調之以律故足以教胃子而養成其德

明鄭世子曰書曰詩言志歌永言聲依永律和聲蓋永通人心之中聲志徵焦殺因不能永而粗厲猛憤亦不能永必心平氣和不疾不徐不剛不柔然後始有永聲永聲通人心純陽之氣發而爲純

八音克諧無相奪倫神人以和

樂書內編

卷之二

第五

三

反情和志故其人和國語曰德音不愆以合神人此之謂也神人且和况胄子乎已上三節皆典樂以教胄子之事

宋元豐三年神宗詔到几范鎮楊傑詳定大樂楊傑言大樂之失其畧曰金聲春容失之則金石聲溫潤失之則輕土聲函胡失之則下竹聲清越失之則高絲聲纖微失之則細革聲隆大失之則洪匏聲叢雜失之則長木聲無餘失之則短惟人稟中和之氣而有中和之聲則是八音以人聲爲本元以律呂爲準則故彈宮而徵應彈徵而商應彈商而羽應彈羽而角應大不踰宮細不踰羽有克諧之美無奪低之病矣

文獻通考曰宋樂中興以前其制屢易然試論之樂之道雖未易言大約學士大夫之說則欲其律呂之中度工師之說則欲其音韻之入耳今宋之樂雖屢變然景祐之樂李照主之太常歌工病其

太濁歌不成聲私賂鑄工使成銅而聲少清歌
乃昨而李照卒不知元豐之樂楊傑至之欲廢舊
鐘樂工不平一夕私易之而楊傑亦不知樂聲之
樂魏漢津至之欲請帝中指寸為律徑圍為容盛
其後止用中指寸不用徑圍其制器不能成齊量
工人但隨律調之大率有非漢津之本說者而漢
津亦不知然則學士大夫之說卒不能勝工師之
說是樂制雖云屢變而原未嘗變也蓋樂者器也
謂辨折雖可聽而考擊不成聲則亦何取焉觀此
論可破諸儒聚訟之病
唐謂露中太子使樂工於東宮奏寶慶之曲李嗣
真聞之曰此樂宮商不和君臣相阻之驗也角徵
失位矣予不協之兆也殺聲多而哀調苦非美善
之音也數月而太子廢可見樂音貴乎克諧而和
氣足以致祥也教胄子者可不慎哉

樂書內編

卷之二

書部

四

大禹謨一

禹曰於帝念哉德惟善政政在養民水火金木土穀
惟修正德利用厚生惟和九功惟叙九叙惟歌

此大禹言養民之政先歎美以動帝之念也人君
之德非徒善也惟當有以善其政政非徒法也惟
在乎有以養其民下文六府三事即養民之德政
也水火金木土穀謂之六府者何六者乃財用之
源所自出故曰府惟修者疏濬以資灌溉則水政
修矣鑽燧以資烹飪則火政修矣鍛鍊以成器用
則金政修矣修矣無斧以時入山則木政修矣辨土
別墳壙則土政修矣去莠以培嘉種則穀政修矣
正德利用厚生謂之三事者何三者皆人事之所
當為故曰事惟和者敬敷五教以和民之德通工

樂書內編

卷之二

書部

五

戒之用休董之用威勸之以九歌俾勿壞

戒之用休者謂勤於府事者則戒諭而休美之如
周官大比以典賢能明其有功者賜其治地者是
也董之用威者謂怠於府事者則督責而懲罰之
如周官宅不種桑麻者則罰里布田不耕耨者不
穀粟是也戒之董之矣又恐事出於勉強者不能

久故復即其前日歌詠之言協之律呂播之管絃
用之鄉人用之邦國以勸相之使之歡忻鼓舞趨
事赴功不能自巳則民將終日黽勉於府事而葵
民之政迺永久而勿壞矣勸之以九歌者如周官
籥章吹竽詩擊土鼓以迎素以樂田祖者皆是
也此便是作詩樂之本功以九叙故樂以九成所
謂九德之歌九韶之舞皆權輿於此矣

樂書內編

卷之二

書部

六

大禹謨二

三旬苗民逆命益贊于禹曰惟德動天無遠弗届
招損謙受益時乃天道帝初于歷山往于田日號泣
于旻天于父母負罪引慝祇載見警夔夔齊栗警
亦允若至誠感神矧茲有苗禹拜昌言曰兪班師振
旅帝乃誕敷文德舞干羽于兩階七旬有苗格

樂書內編

卷之二

書部

七

此舜格苗之事也雖是舜德所臻而實益贊於禹
禹贊於帝之功故史官叙在禹謨中所謂軍旅有
禮故武功成也舞有文武大小之別如周官大司
樂舞雲門咸池之類此文舞之大者也舞大護大
武之類此武舞之大者也如舞師樂師羽舞之類
此文舞之小者也干舞之類此武舞之小者也蓋
干有扞蔽之義此武德之器所以示威也羽有招
徠之義此文德之容所以示懷也兩者並用而不
偏任雖有苗之頑未有不畏懷而來格矣昔帝南
宜僚弄丸而兩家之難解珠叔敖甘寢秉羽而郢
人投兵况舜之文德豈不足致有苗之格哉始伐
以武而逆命猶孟子所謂以善服人未有能服人
者也終懷以文而來格猶孟子所謂以善養人然
後能服天下也班師修德示之以禮讓兩階舞羽
示之以樂容以禮樂治天下此兵不用而諸侯自
為正之道也舜命禹出征而益贊以班師似乎阻
壞幾事再聞益贊而勇決反兵似乎遲遲君命乃
起一德一心氣象

益稷一

帝曰臣作朕股肱耳目予欲左右有民汝翼予欲宣
力四方汝爲予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲
作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五彩彰施于五色
作服汝明予欲聞六律五聲八音在治忽以出納五
言汝聽

樂書內編

卷之二

書部

八

舜求輔之切故視臣猶一體也予者舜自謂也汝
者謂大禹也汝翼汝爲不外於教養之事倚之爲
股肱也汝明汝聽不外於禮樂之事倚之爲耳目
也禮莫大於辨名分章等威樂莫大於審律呂察
治忽在者察也在治忽者聲音之道與治通故審
音可以爲治之得失也凡作樂主之以六律文
之以五聲播之以八音而所以爲治之得失者
財不徒以律呂之管宮羽之聲金石笙篳之帶惟
察之以世納之五言而已出五言者出詩而播之
樂章如關雎而用之鄉人用之邦國也納五言者
採詩而被諸聲歌如命太師陳詩以觀民風也治
世之音安以樂其氣和亂世之音怨以怒其治乖
以國之音哀以思其民困聲音之通於治者如此
可不審哉
白虎通曰尚書曰予欲聞六律五聲八音五聲者
何謂也官商角徵羽土謂宮金謂商木謂角火謂
徵水謂羽月令曰盛德在木其音角盛德在火其
音徵盛德在土其音宮盛德在金其音商盛德在
水其音羽所以名角者躍也陽氣動躍徵者止也
陽氣止商者張也陰氣開張陽氣始降也羽者紆

樂書內編

卷之二

書部

又八

也陰氣在上陽氣在下宮者客也含也含者四時
者也八音者何謂也樂記曰土曰墳竹曰管皮曰
鼓匏曰笙絲曰絃石曰磬金曰鐘木曰祝敔此所
謂八音也又鍾坎音也管艮音也鼓震音也絃離
音也鍾兌音也祝敔乾音也此所謂法易八卦也
而鍾匏之言施也在十二月萬物始施而管笙者
大族之氣衆萬物之生故曰笙有七政之節焉有
六合之和焉天下樂生故謂之笙鼓震音煩氣也
萬物憤懣震動而生雷以動之溫以煖之風以散
之雨以濡之奮至德之允威和平之氣故謂之鼗也
鼗者震之氣也上應昂星以通王道故謂之鼗也
簫者中之氣也瑟者商也閉也君父有節臣子有
義然後四時和萬物生琴者禁也所以禁止淫邪
正人心也箏者舞則之氣也箏有貴賤焉有親疎焉
有長幼焉朝廷之禮貴不讓賤所以有尊卑也鄉
黨之禮長不讓幼所以明有年也宗廟之禮親不
讓疎所以明有親也此三者行然後王道得故天
下樂用節度也鍾之爲言動也鍾者節度之所生也
君臣有節度則萬物皆無節度則萬物凶凶與昌
正相迤故謂之鍾祝敔終始之聲陰陽順而後
故曰祝承順天地序迎萬物天下樂之故樂用祝
祝始也敔終也樂記曰聲成文謂之音出於五行
爲之乃謂之樂也
陳氏樂書曰古者止有六律而後世四清與焉律
之所以不正也止有五聲而後世二變與焉聲之
所以不和也然四清之名起於鍾磬二八之文豈
鄭氏會漢得石磬十六而爲之說耶二變之
名起於六十律旋宮之說耶按陳陽深詆四清
明爲之七音以奉五聲之說耶接陳陽深詆四清
二變以爲淫聲非雅樂故附錄以備參攷

益稷二

夔曰受擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位羣后德讓

此舜堂上之樂也鳴球玉磬也春秋時齊侯以玉磬賂晉止兵臧文仲以玉磬如齊告濯皆此類也
不言磬而言鳴球者以其為衆聲之所求而後之
者也受擊者考擊也傳曰金石有聲不考不鳴是
也搏猶擊也拊擊也傳曰金有聲不考不鳴是
也又曰手拊五絃目視雲漢八音之中琴瑟最
難和琴瑟每調而改絃必每調而退絃或疾彈
則聲如勞竹或緩挑則聲如風生或聲不厲而
指按捺或響已絕而意猶未央此操拊之妙也以
詠者以鳴球琴瑟合詠歌之聲也堂上之樂以歌

樂書內編

卷之二

書部

九

為至貴人聲也格祖
衍賓親侯胥此矣

下管鼗鼓合止祝敔笙鏞以間為獸賡賡

此舜堂下之樂也堂下之樂以管為主故文王世子曰登歌清廟下管象武郊特牲曰歌者在左匏竹在下仲尼燕居曰升歌清廟示德也下而管象示事也燕禮大射升歌鹿鳴四牡皇皇者華下管新宮蓋周之升歌不遇清廟鹿鳴四牡皇華下管不過象武新宮則舜升歌下管之詩雖無經見要之管以象德管以象事其義一也爾雅曰大管謂之簫中者謂之簫小者謂之簫蓋十二月之音也文編始為都良管以一天下之音又為班管以合日月星辰之會帝嘗又吹冬展管則管所從來尚矣鼗鼓如鼓而小所以兆奏鼓者也爾雅大鼗謂之鼗以其聲大而散也小者謂之特以其聲清

而不亂也周人用鼗鼓鼗以祀天神鼗鼓以祭地示路鼓鼗以享人鬼則鼗之用又不
也祝狀如漆楯所以合樂鼓狀如伏虎所以止樂
禮曰格擊樂記曰柷敔皆謂祝狀也書曰祝敔即
詩所謂祝敔是也笙簧音也笙簧音也爾雅曰大
笙謂之巢以衆管在匏如鳥巢也小者謂之和以
大倡而小和也大鍾謂之鍾以有夫功於民然後
備大樂也小者謂之鍾以共小而薄也以問者謂
與詠歌相問而作也上言以詠所謂聲係承也此
言以問所謂律和聲也為獸賡賡者言無知之物
亦且感動也

簫韶九成鳳凰來儀

爾雅曰大簫謂之言其管二十四無底而善應者
也小者謂之箏其管十六有底而交鳴者也簫乃

樂書內編

卷之二

書部

十

陰氣之管故大者四六小者二八詩曰簫管備舉
以簫為樂之大成也列子曰一變而為七七變而
為九九者究也樂至九變而後淳氣洽而鳳凰來儀
淳氣洽之所致也師曠奏清角而玄鶴為之率舞
況舜樂之盡善盡美乎韶樂九成武樂六成何也
日二與四為六而坤用之兩地之數也一三五為
九而乾用之參天之數也武武樂也成以兩地之
數韶文樂也成以參天之數亦節奏自然之符乎
韶周禮作樂或召字上從聲或召字左從音字雖
不同其為號召聲音之和則一也已上三段總見
韶樂足以格幽

夔曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧

重擊曰擊輕擊曰拊石即磬也磬有大小故擊有
重輕八音獨言石者蓋石音屬角最難諧和又曰

磬以立辨蓋小華之山其陰多磬焉危之山其陽多磬有陰陽之辨焉八卦以乾為君八音以石為主故詩曰既和且平既我磬聲石聲和則樂無不和可知矣百獸舞則物無不和可知矣虞尹誥則人無不和可知矣玉振之也者終條理也故舉石以終作樂之事焉

樂書內編

卷之二

書部

十一

益稷三

帝庸作歌曰勅天之命惟時惟幾乃歌曰股肱喜哉

元首起哉百工熙哉

舜因上文言功成樂作恐人狃於已治已安故遂作歌以示勗勉之意舜之職主於海事人達也舜之職至於時幾天道也勗天之命者天命循環否泰安危相倚伏不可不戒勗也惟時者不可頃刻之或疎也惟幾者不可幾微之或忽也此作歌之本旨也股肱喜哉三句言臣樂於勤職則君事乃能興起而百工之功皆廣也先股肱後元首者君貴難於臣也

皋陶拜手稽首颺言曰念哉率作興事慎乃憲欽哉

樂書內編

卷之二

書部

十二

屢省乃成欽哉

帝曰勗作歌之本旨也皋曰欽寶歌之本旨也古人以歌相步武後人以歌相逸樂此古今人之不相及也率作興事慎乃憲者言人君當總率羣臣振作興起以圖治又當謹守國之成憲不可不欽敬也屢省乃成者既興事矣又當屢考以責其成功亦不可不敬慎也

乃屢載歌曰元首明哉股肱良哉庶事康哉又歌曰

元首叢脞哉股肱惰哉萬事墮哉

君明則臣良庶事乃康此歌之正辭也君叢脞墮屑不知大體則臣心急憊萬事墮壞此歌之反辭也反覆以盡其勉戒之意也先言元首而後股肱者臣貴難於君也先言明良而後言叢脞者始之以

祝終之以戒猶易之序卦不終既濟而終未濟之意也始之以明義猶九夏之先王夏也終之以墮哉猶九夏之終篇夏也虞廷廣樂此古風之祖三百篇之權輿也

樂書內編

卷之二

書部

三

禹貢

青州之貢厥篚檮絲

檮者山桑也郭璞曰柘屬也蠶食檮桑其絲最細中琴瑟之絃故篚而貢也

徐州之貢羽畎夏翟嶧陽孤桐泗濱浮磬

夏行雅反翟徒歷反

嶧音

羽山之谷產五色之雉其羽可用為舞其嶧山之陽產特生之桐其材可以中琴瑟泗水之濱產輕清之石可用為磬

揚州之貢瑶琨篠簜

篠西了反簜徒黨反或作筴

樂書內編

卷之二

書部

四

篠中矢之節篠中樂之管所以備文武之器也篠炎日竹之潤節者曰簞儀禮大射之儀樂人宿縣簞在建鼓之間是也

豫州之貢錫貢磬錯

錫貢者錫命而後貢非歲貢之常也磬錯磨磬之石也

據及工記磬人制磬已上則摩其旁已下則摩其端已上謂太厚故摩其旁已下謂太薄也故摩其端是磬必有資於攻錯也

梁州之貢厥貢璆

音球

鐵銀鏤磬磬

蔡九峰曰璆玉磬也磬石磬也林氏曰徐州既貢浮磬此州又貢玉磬又貢石磬豫州又貢磬錯以

此觀之則知當時樂器最為重豈非以樂聲和故廣收以備採擇耶

樂書內編

卷之二

書部

五

五子之歌

太康尸位以逸豫滅厥德黎民咸貳乃盤遊無度畋于有洛之表十旬弗反有窮后羿因民弗忍距于河厥弟五人御其母以從後于洛之汭五子咸怨述大禹之戒以作歌

五子啓之子也太康之弟太康荒遊失國五子哀怨史序其作歌之由也毛詩箋篇皆有小序其原於此

其一日皇祖有訓民可近不可下民惟邦本本固邦

寧

樂書內編

卷之二

書部

共

此大禹之訓也

予視天下愚夫愚婦一能勝予一人三失怨豈在明不見是圖予臨兆民稟乎若朽索之馭六馬爲人上者奈何不敬

河五子自謂也朽索馭六馬猶晉人作危語甚言民之可畏言已之當敬也此卽可畏非民之意亦是虞廷授受心法

其二曰訓有之內作色荒外作會荒甘酒嗜音峻宇

雕牆有一于此未或不

此亦大禹之訓也荒於色荒於味酒於色
其官其室其器其用之也也禹訓二十有四
字而古今亂之幾靡不由之象乎其不可犯人
宜勸之宜以爲戒

其三日惟彼陶唐有此冀方今失厥道亂其紀綱乃

底滅亡

道者堯舜以來相傳之心法紀綱者堯舜以來治
世之大經無道換無法字則有取滅亡於人何尤
○按左氏所引惟彼陶唐
之下有帥彼天常一語

其四曰明明我祖萬邦之君有典有則貽厥子孫關

樂書內編

卷之二

書部

七

石和鈞王府則有荒陬厥緒覆宗絕祀

典者經常之道猶周官之六典則者法度之準猶
周官之八則此治之全體也百二十觔爲石三十
觔爲鈞關者通也和者平也使鈞與石彼此通同
而盡一可信輕重有準而和平不爭此治之一端
也大而典則細而權衡無不經緯詳悉其爲子孫
慮可謂周且密矣奈何顛覆厥緒有取滅亡乎

其五曰嗚呼曷歸予懷之悲萬姓仇予予將疇依鬱

陶乎予心顏厚有忸怩

忸怩女六反
忸音尼

弗慎厥德雖悔可

追

嗚呼曷歸嘆息無地之可歸也予將疇依鬱無
人之可依也可追言不可追也五子不咎罪而曰

萬姓仇予不咎萬姓而曰弗慎厥德不咎太康而
惟自怨艾所謂怨而不怒也

按五子之怨當以詩體觀不當以書體觀孔子曰
詩可以怨孟子曰小弁之怨親親也小弁之詩父
子之怨五子之怨兄弟之怨其怨一也觀其歌之
言矣一章切於一章首章述禹敷民之訓二章自
答取亡之過三章言惜冀都之樂四章反發創樂
垂統之周詳五章言取憂思魏報之意寫之於悲
歌激楚之中若已親身爲不善而自怨自艾者其
詞沉痛其情哀傷較鴟鵂之詩而更苦較小弁之
怨而更深觀皋陶之歌可以見雅頌之正聲觀五
子之歌可以見風雅之變體後之人不當取以編
於樂府使讀諷誦以爲殷鑒詩之不刪小弁書
之不刪五子意深遠矣

樂書內編

卷之二

書部

六

仲虺之誥

惟王不邇聲色不殖貨利德懋懋官功懋懋賞用人惟已改過不吝克寬克仁彰信兆民

此仲虺言湯有如是之德故能彰信於民也然歷序湯德而必首言不邇聲色者蓋清心寡慾乃用人行政之本是以古之賢王裁聲亂色不爾聰明所以清其源也不邇者蓋聲色之為害惟近之則迷故夫子論為邦則曰放鄭聲論修身則曰去讒遠色曰遠曰遠皆屏之遠去如狂藥之不暇審試深察之不暇失足也觀於女樂歸而魯削西子進而吳亡皆昧於不邇之義者也

編

卷之二

書部

九

伊訓

制官刑儆于有位曰敢有怙舞于官酣歌于室時謂巫風敢有狎于貨色恒于遊畋時謂淫風敢有侮聖言逆忠直遠者德比頑童時謂亂風惟茲三風十愆卿士有一于身家必喪邦君有一于身國必亡臣下不匡其刑墨具訓于蒙士

墨刑

貧冒而成湯乃以此加於不能匡主之臣

卷之二

書部

十

訓于十愆之首者蓋荒于歌舞未者也以巫風列於三風之首者蓋風慾之一况天子乎伊下尚不可不匡諫况身犯其過乎太甲他日敗度敗禮伊尹已窺見其微故預下針砭也

詩部樂書小引

詩者樂之骨也。禮者樂之體也。故曰樂以則禮。禮以則樂。詩虛是一經。決而三經。為之不完也。古者采詩。原為

作樂。張本三百篇。皆可歌之樂章也。後世暗于音律。而四始六義。流為學士家吟風弄月。雕章繪采之

樂者。止取關雎鵲巢等六篇。見於升。牡皇華之三篇。見於笙奏者。止取

一篇。見于間歌者。止取魚麗。肝。之三。詩部小引

由儀六篇。其餘篇什雖存。不復。遂若分而為二。明朝鄭世子培深

理。將四始著為樂譜。關雎為風始合。角調曲鹿鳴為小雅始合。徵調曲文王為大雅始合。

官調曲清廟為頌始合。羽調曲而三百篇。廼有生面。惜乎書成而未嘗傳於樂府也。

昆陵張宣猷吳生氏題

風

正風二十五篇。周南召南是也。正風之樂。所以用之閭門。用之鄉人。用之邦國。以化天下也。變風亦領在樂官。以時律。肆觀省而垂鑒。戒耳。惟領在

雅

正小雅二十二篇。鹿鳴至菁莪是也。樂官故吳季子得以備觀諸樂。○正小雅燕饗之樂。正大

變

變小雅五十八篇。六月至何草不黃。雅會朝之樂。受釐陳戒之辭也。故或歡欣和悅。以盡羣下之情。或恭敬齊莊。以發先王

之

正大雅一。八篇。是也。義廢非復。如盛世之音矣。公所定及其變也。收教衰禮

有

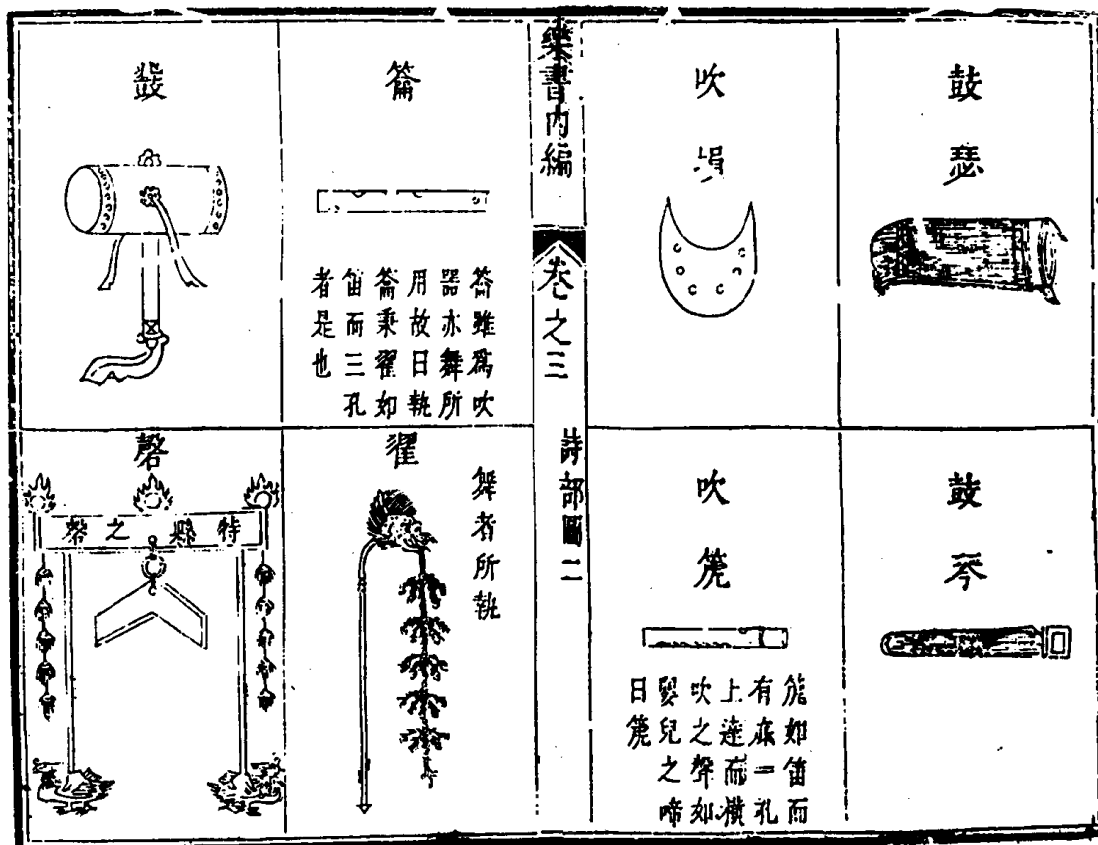
聲樂部分之名賦。比興則所以製作風雅頌之體也。○朱子語錄云。風雅頌乃是樂中之腔調。如言仲已調大石調。越調之類。大低風是民間所作。雅是朝廷之詩。頌是宗廟之詩。○三經是

三

風雅頌。世詩底骨子。賦比興却是裏面橫串底。故謂之三緯。

緯

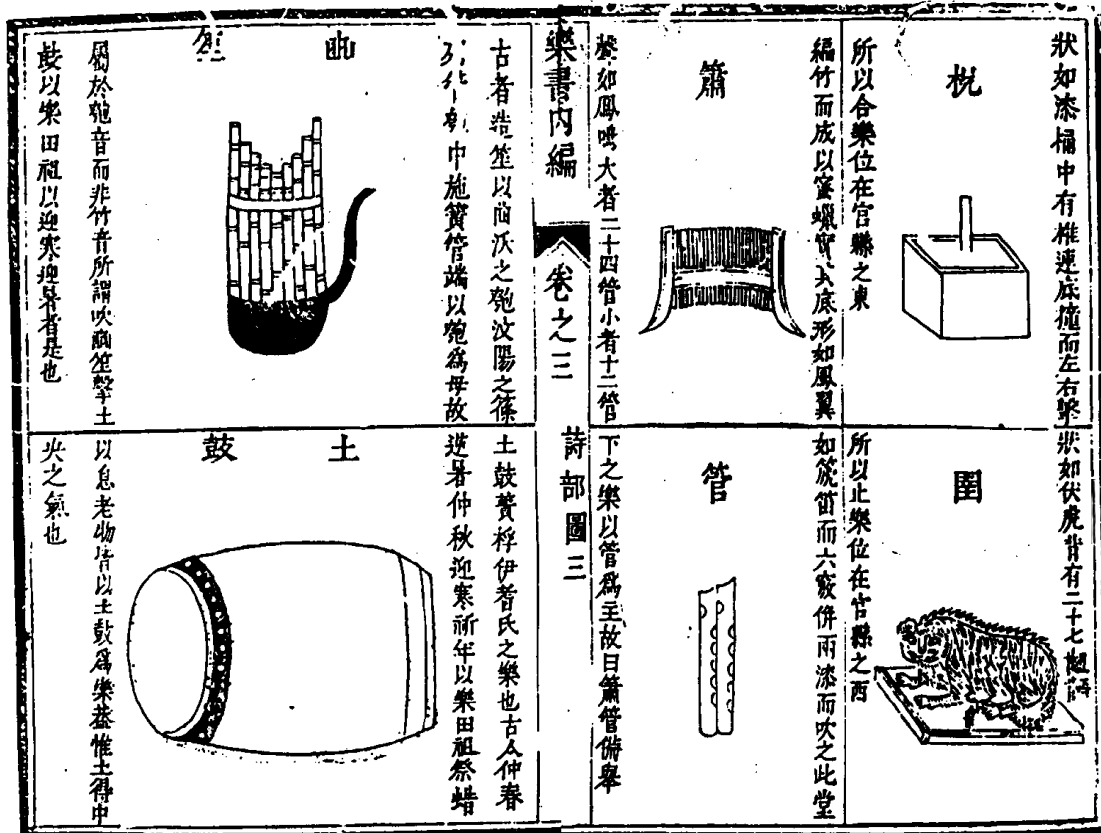
圖

樂書內編

卷之三

詩部圖二

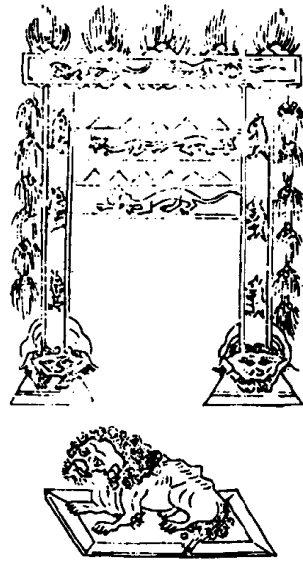
樂書內編

卷之三

詩部圖三

按考工記梓人為箛虞所以懸鍾磬者也情曰箛種曰虞虞上橫大板謂之業所以形容先王之德業成於上而樂作於下也箛之上有崇牙

鍾 虞

業更有崇牙之上業之兩旁又有壁嬰上列植羽旁垂流蘇文王業成於虞故曰虞業維輿鼓維鏞成王業成於有聲故曰設業設虞崇牙樹羽

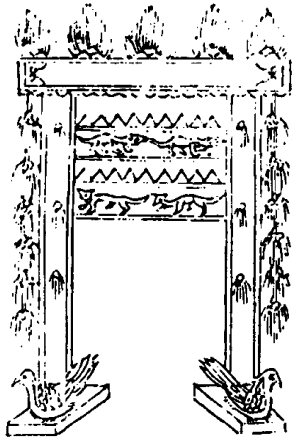
樂書內編

卷之三

詩部 圖四

上係鍾虞鍾虞飾以麻絲益猛獸之類也負重有力而不能走故於鍾虞刻之管以飾以羽屬益飛禽之類無力而輕聲清揚而遠聞故於虞虞飾

磬 虞

之鍾磬之箛同飾以麻絲其文若竹箛然故曰箛後世唐高宗遂棄其充庭有七十二架飾篋以飛龍飾以飛廉飾虞以猛獸益流於靡而非古制矣

樂經內編卷之三目錄

詩經

周南

關雎

葛覃

卷耳

召南

采芣

三 詩部目一

簡兮

君子陽陽

唐風

山有樞

秦風

車鄰

陳風

宛丘

三 詩部目二

樂書內編卷之三目錄終

樂書內編卷之三

潘陽范觀公

南先生鑒定

毘陵張宜猷吳生氏 纂集

汾陽于北溟

臨臯鄭先慶胥氏 延陵吳本立菽園氏 參訂

詩經

周南召南

周古岐周地古公亶父所居自文王遷都於豐乃
小岐周故地以為周公召公采邑使周公為政於
國中召公宣布於諸侯周公相成王制禮作樂乃
采文王風化所被之詩播之箎絃以為房中之樂

樂書內編

卷之三

詩部

一

用之鄉人用之邦國焉
考索云周南召南樂章之名也文王之化自北而
南及於江漢故作樂者采其詩而名之曰南用為
燕樂和樂鄉樂房中樂所以章文王之化也
孔氏曰鄉飲酒云乃合樂周南關雎是用之鄉人
也燕禮云遂歌鄉樂周南關雎是用之邦國也
程子曰二南之詩為教於閨門之內上下貴賤之
所同也故用之鄉人邦國而謂之正風

周南

關雎

關關雎鳩在河之洲窈窕淑女君子好逑

參差荇菜左右流之窈窕淑女寤寐求之求之不得

寤寐思服悠悠哉轉轉反側

參差荇菜左右采之窈窕淑女琴瑟友之參差荇菜

左右采之窈窕淑女鐘鼓樂之

須溪劉氏曰夫子自衛反魯考禮正樂其時師摯在官爲夫子歌周南故曰師摯之始關雎之亂洋洋乎盈耳哉又曰關雎樂而不淫哀而不傷今世所存之詩特其詞與義耳惜其聲亡也安成劉氏曰右樂既亡猶幸有詩詞之可玩則亦尚有樂之一端而可爲學詩之本也張宣猷曰按儀禮中鄉飲酒禮及燕禮皆於工歌三終笙入三終間歌三終之後乃大合樂歌闋則笙吹鵲巢以合之歌葛藟則笙吹采芣以合之歌卷耳則笙吹采芣以合之所謂合樂三終也鄉

樂書內編

卷之三

詩部

二

射禮合樂三終之後工告於樂正曰正歌備樂正乃退是歌闋雖而樂事乃闕矣至於燕禮將畢請奏房中之樂亦歌闋雖之篇故曰關雎乃風之始而樂之終

葛覃

葛之覃兮施于中谷維葉萋萋黃鳥于飛集于灌木其鳴喈喈葛之覃兮施于中谷維葉莫莫是刈是穫爲絺爲綌服之無斁○言告師氏言告歸薄浼我私薄澣我衣害澣害否歸寧父母

卷耳

采采卷耳不盈頃筐嗟我懷人寘彼周行○陟彼崔嵬我馬虺隤我姑酌彼金盞惟以不永懷○陟彼高岡我馬玄黃我姑酌彼兕觥惟以不永傷○陟彼砠矣我馬瘠矣我僕痛矣云何吁矣

召南

已上周南之三篇乃御飲鄉射及燕禮之樂章載於古儀禮甚明錄之以見三百篇皆可以之詩也

鵲巢

維鵲有巢維鳩居之之子于歸百兩御之

樂書內編

卷之三

詩部

三

維鵲有巢維鳩方之之子于歸百兩將之

維鵲有巢維鳩盈之之子于歸百兩成之

采芣

于以采芣于沼于沚于以用之公侯之事

于以采芣于澗之中于以用之公侯之官

被之僮僮夙夜在公被之祁祁薄言還歸

采蘋

于以采蘋南澗之濱于以采藻于彼行潦

于以盛之維筐及筥于以湘之維綺及釜

于以奠之宗室牖下誰其尸之有齊季女

已上召南三篇亦鄉飲鄉射燕禮之樂章歌周南
謂雅則吹鳴琴以合之歌周南之葛覃則吹采芣
以合之歌周南之卷耳則吹采蘋以合之所謂合
樂三終用之鄉人用之邦國者是也

邶風

擊鼓

擊鼓其鏜踴躍用兵土國城漕我獨南行

擊鼓踴躍者輕佻之狀輕佻者無謙易師卦彖曰
師貞丈人吉以兵爲戲未有不凶者州吁所以死

樂書內編

卷之三

詩部

四

也易曰師出以律失
律而也其是之謂乎

簡兮

簡兮簡兮方將萬舞日之方中在前上處

碩人俣俣公庭萬舞有力如虎執轡如組

左手執籥右手秉翟赫如渥赭公言錫爵

此詩者不得志而仕于伶官有輕世肆志之心其
言若自譽而實自嘲也小序云刺不用賢也○昔
舜巡狩方國每方各貢兩伯之樂其東夷陽伯之
樂舞扶離歌皆陽儀伯之樂舞龔歌商陽其南
方易伯之樂舞設或歌初應義伯之樂舞將陽歌
朱華其西方秋伯之樂舞蔡既歌落和伯之樂

舞玄鵲歌歸來其北方冬伯之樂舞升鳳歌濟落

和伯之樂舞齊落歌設舞之所由來尚矣語曰

八佾舞於庭此言公庭萬舞舞必言庭者歌在堂

上舞在堂下也歌者象德舞者象功君子上德而

下功也八音不止於箏而專言執籥貴中聲也萬

舞兼文武不止於箏而專言執籥貴中聲也萬

德而尚文章碩人其碩果不食之君子歟

正義曰箏雖吹箏舞時與羽並執是以賓之初筵

樂書內編

卷之三

詩部

五

王風

君子陽陽

君子陽陽左執黃右招我由房其樂只且

君子陶陶左執翽右招我由敖其樂只且

房人君小寢之房也敖舞位也人君有房中之樂
此賤工事耳而君子居之又且招友相從於房以
樂之則以賤爲樂矣君子不以賤爲樂必其貴者不
可居也雖有貴位而君子不居則時事可知矣故
小序曰陶陶也魯申公曰景王好音而士遂習音
君子諷之而作是詩
諸云路寢之常樂風之正經天子以周南諸侯以
召南是天子諸侯皆有房中之樂也

唐風

山有樞

山有樞限有榆子有衣裳弗曳弗斐子有車馬弗馳

弗驅宛其死矣他人是偷

山有栲櫟有栲子有庭內弗洒弗埽子有鐘鼓弗鼓

弗考宛其死矣他人是保

山有漆檻有栗子有酒食何不日鼓瑟且以喜樂且

以永日宛其死矣他人入室

樂書內編

卷之三

詩部

六

陳之陶公無冬無夏植其鷺詠樂之過也晉之昭

公子有鐘鼓弗鼓弗考樂之不及也樂之過宛丘

刺之樂之不及山有樞刺之

郝氏曰是時桓叔伐晉之謀已成而昭公離歸自

詩所謂亡國之日迫以促故詩人爲放歌以諷之

山曰此詩一節其意以爲解蟋蟀之憂者未也謝疊

聞歌唐日思深哉其有陶唐氏之遺風乎不然何

其憂之遠也

秦風

車鄰

有車鄰鄰有馬白顛未見君子寺人之令

是時秦君始有車馬及開寺之官故國人側見而

其美之也

阪有漆隈有栗既見君子並坐鼓瑟今者不樂逝者

其亡

首章未見秦君而誇其車馬寺官之盛此二章既

見秦君見其君臣和樂禮樂之美而願仕于其國

也夫秦之聲初不過柝鞀彈箏擊缶而歌呼鳥鳥

已平今日鼓瑟鼓箏有用憂變舞之象知秦之所

以盛也故季札聞歌秦曰此之謂夏聲○既見君

子並坐鼓箏簡易相親之俗也今者不樂逝者其

樂書內編

卷之三

詩部

七

坎其擊鼓宛丘之下無冬無夏值其鷺羽

坎其擊鼓宛丘之上今洵有情兮而無望兮

坎其擊鼓宛丘之道無冬無夏值其鷺羽

坎其擊鼓宛丘之

王擊缶謂始於西戎也夫擊象不出門嘉樂不野
 命陳師公擊鼓在於充丘是犯五子嗜音之戒舞
 羽翽於冬夏是蹈三風恒舞之愆矣或曰舞羽以
 娛神踵大姬之餘習也則又與孫皓之於巫梁武
 之於佛同一陋轍豈古人絕地天通之義哉
 鷺本是白鳥而楚威王時有朱鷺合沓飛翔而來
 舞則又有赤者舊鼓吹部所以有朱鷺曲也

樂書內編

卷之三

詩部

八

樂書內編卷之三終

樂書內編卷之四目錄

小雅

鹿鳴

四牡

皇皇者華

南陔

白華

華黍

魚麗

由庚

南有嘉魚

崇丘

南山有臺

由儀

樂書內編

卷之四

詩部目一

彤弓

采芑

何人斯

鼓鐘

楚茨

甫田

賓之初筵

大雅

文王

靈臺

行葦

三頌

小雅

鹿鳴

呦呦鹿鳴食野之苹我有嘉賓鼓瑟吹笙吹笙鼓簧

承筐是將人之好我示我周行

此燕饗賓客之詩也序以爲燕羣臣嘉賓之詩在朝曰君臣設燕曰賓至先王以禮使臣之遠也君臣分嚴賓主禮敬然一於嚴敬則情或不通而無以致其忠告之益故先王因飲食聚會而制爲燕享之禮飲食以饗之琴瑟以樂之幣帛以將之而歌詩取鹿鳴以起興見鹿食苹則相呼呦呦焉而樂君臣賓主之相樂亦猶是也所以如此者夫亦望羣臣嘉賓有愛我之心而示我以大道耳君臣

樂書內編

卷之四

詩部

和樂而惟期以道相示此其所以和樂而不滯也歟

呦呦鹿鳴食野之蒿我有嘉賓德音孔昭視民不忮

君子是則是倣我有旨酒嘉賓式燕以敖

言嘉賓之聞望昭著德音甚明足以示民使不偷薄而君子所當則倣則亦不待言語之間而共所以示我者深矣

呦呦鹿鳴食野之芩我有嘉賓鼓瑟鼓琴鼓瑟鼓琴

和樂且湛我有旨酒以燕樂嘉賓之心

言燕樂其心則又不止養其口娛其外而心人之相知貴相知心賢者豈徒以飲食幣帛爲悅哉惟

隆之以禮導之以樂接之以誠委曲備至其所望于嘉賓之教示者益深切矣

首章言鼓瑟鼓琴未言鼓瑟鼓琴通謂之鼓者蓋作樂原所以鼓動其和氣宜適其性情也故爾雅曰所以鼓瑟謂之瑟此意也按諸侯之燕禮有工歌鹿鳴四牡皇皇者華之文鹿鳴採其嘉賓示我以善道又有明德可則倣也歌四牡採其忠孝之至也皇華採其微容謀於賢智也又學記宵雅肄三注曰宵雅即小雅謂大學始教今學者肄習鹿鳴四牡皇華之三詩也又杜夔傳舊雅樂四曲以鹿鳴爲首古琴操詩歌五曲亦以鹿鳴爲首漢大樂食舉十三曲亦以鹿鳴爲首可見自肄業工歌樂府無不重之者蓋天地交而萬物通上下交而其志同君臣一德聖人所以感人心而天下和平也

樂書內編

卷之四

詩部

感人心而天下和平也

四牡

四牡騤騤周道倭遲豈不懷歸王事靡盬我心傷悲

○四牡騤騤嘽嘽駉馬豈不懷歸王事靡盬不遑啓

處○翩翩者雛載飛載下集于苞栩王事靡盬不遑

將父○翩翩者雛載飛載止集于苞杞王事靡盬不

遑母○駕彼四駉載驟駸駸豈不懷歸是用作歌將

母來諗

此勞使臣之樂歌首章二章叙其不敢徇私而廢公故雖有內顧而傷悲三章四章又叙其託物起興以寫其不遑養親之情末又言其作歌來告于上忠孝之情藹然如書所謂臣下不聽自詒而君上探其情而代為之言乃先王體羣臣之至意也慶源輔氏曰君子之於臣能體悉之如此則臣所以報上者又當何如哉古人事君得以展布四體而死生以之者亦以人君感之者無不盡其道也

皇皇者華

皇皇者華于彼原隰駢駢征夫每懷靡及

我馬維駒六轡如濡載馳載驅周爰咨諏周徧也爰于也下同

我馬維駒六轡如絲載馳載驅周爰咨謀

樂書內編 卷之四 詩部 三

我馬維駟六轡沃若載馳載驅周爰咨度

我馬維駒六轡既均載馳載驅周爰咨詢

此遣使臣之樂歌也形容使臣心事全在每懷靡及四字惟恐無以副君命每事若歉然有所不及也存此心則凡耆老之在所當問遺逸之在所當求錄寡之在所當恤廢墜之在所當舉上德之所當宣下情之所當達為使臣者固惟恐無以副君之命而征夫亦惟恐無以為使臣之助所以起下文之廣詢博訪也此亦其君勤教使臣之意而不遂直言之乃設為使臣之意本是如此其辭婉而不迫當時作詩者之忠厚亦可見矣能不感人於隱微哉

按春秋左傳魯襄公四年穆叔如晉晉侯享之歌鹿鳴之三三拜韓獻子使子員問之穆叔對曰鹿

鳴君所以嘉寡君也敢不拜嘉四牡君所以勞使臣也敢不重拜皇皇者華君教使臣曰必咨于周敢不重拜

笙詩三篇

南咳

小序云孝子相戒以養也又曰南咳廢則孝友缺矣

白華

小序云白華孝子之潔白也又曰白華廢則廉恥缺矣

華黍

樂書內編 卷之四 詩部 四

小序云華黍時和歲豐宜黍稷也又曰華黍廢則著積缺矣

此三篇皆笙詩即儀禮所云笙入三終者是也按鄉飲酒禮先鼓瑟而歌鹿鳴四牡皇皇者華然後笙入堂下啓南非面亦樂南咳白華華黍又燕禮亦先鼓瑟而歌鹿鳴四牡皇皇者華然後笙入立於縣中奏南咳白華華黍然曰笙曰樂曰奏而不曰歌則有聲而無詞明矣

須溪劉氏曰詩之入歌者今皆在入笙者獨不存疑南咳六詩當時原只有聲如今之琴譜本無其詞也吾甚笑東哲補亡之無謂

魚麗 歌魚麗則笙吹由庚

魚麗于留鱗鯨君子有酒旨且多○魚麗于留魴鱧

君子有酒多且旨○魚麗于罍饌君子有酒旨且有○物其多矣維其嘉矣○物其旨矣維其偕矣○物其有矣維其時矣

由庚此亦笙詩也小序曰由庚萬物得由其道也

按儀禮鄉飲酒及燕禮三終笙入三終之後則一歌一吹間作是為間歌三終歌魚麗則笙吹由庚以間之歌南有嘉魚則笙吹崇丘以間之歌南山有臺則笙吹由儀以間之皆燕饗賓客上下通用之樂章也

南有嘉魚歌嘉魚則笙吹崇丘

樂書內編 卷之四 詩部 五

南有嘉魚烝然罩罩君子有酒嘉賓式燕以樂○南有嘉魚烝然汕汕君子有酒嘉賓式燕以行○南有樛木甘瓠纍之君子有酒嘉賓式燕綏之○翩翩者雛烝然來思君子有酒嘉賓式燕又思

崇丘此亦笙詩也小序曰崇丘萬物得極其高大也

此亦燕饗通用之樂章上章歌魚麗笙由庚為間歌之一終此章歌嘉魚笙崇丘乃間歌之二終

南山有臺歌南山有臺則笙吹由儀

南山有臺北山有萊樂只君子邦家之基樂只君子

萬壽無期○南山有桑北山有楊樂只君子邦家之

光樂只君子萬壽無疆○南山有杞北山有李樂只

君子民之父母樂只君子德音不已○南山有栲栳

山有杻樂只君子遐不作壽樂只君子德音是茂○

南山有栲北山有桵樂只君子遐不作壽樂只君子

保艾爾後

由儀此亦笙詩也小序曰由儀萬物之生各得其儀也

按此亦燕饗通用之樂章上二章為間歌之二終此歌南山有臺笙由儀所謂間歌三終也○樂譜

樂書內編 卷之四 詩部 六

另為一冊 附卷末

彤弓

鐘鼓既設一朝饗之鐘鼓既設一朝右之鐘鼓既設

一朝饗之

古者諸侯有功於王室天子非特賜之彤弓以旌之抑又行饗酬之禮以禮之設鐘鼓之樂以樂之周官樂師之職於饗食諸侯則序其樂事令奏鐘鼓是也按饗禮京太宰設几而不飾爵盃而不飲獻如命數獻數終而止燕或至於夜饗止行於朝故曰一朝也周語曰王饗存體燕燕有折鉅公當饗卿當燕

此詩述公卿有田祿，力於農事以奉其宗廟之祭。而此則言受祿之後，祭祀之禮儀既備矣。鐘鼓之聲，既戒矣。孝孫於是往於堂下，祔之。位工祝致告，謂傳尸也。成畢也。言孝子祭養之禮畢也。於是神醉而尸起，鼓鐘以送尸而神歸於天也。鼓鐘以送者，所謂尸出入則奏肆夏是也。陳賜樂皆曰：禮儀欲其既備，是禮至其成而以進為文也。鐘鼓欲其既戒，是樂至其盛而以反為文也。古之行聘，酒清人渴而不飲，飲肉乾人饑而不食，食日暮人倦而不敢惰，亦禮儀欲其既備之意也。周禮以鐘鼓奏九夏而終以驚寔，尚書九叙，惟歌而終以戒之用休，亦

甫田

樂書內編

卷之四

詩部

九

以我齊明齊與音同本又與我犧羊以社以方

此詩述公卿有田祿者，力於農事以奉方社田祖之祭也。以紫齊豐盛與犧羊祭社與四方報五穀成熟之功也。方即周禮大司馬秋獮之禮，致禽以祀祔者是也。

我田既臧，農夫之慶，琴瑟擊鼓以御田祖。御牙以祈

甘雨以介我稷黍，以穀我士女。

御迎也。田祖先帝也。設樂以迎祭先帝以求甘雨。介助我禾稼而穀養我士女也。通上文總是一章。分兩段。前農夫之慶以上五句是秋報之禮。琴瑟以下五句是春祈之禮。即周禮篇章凡四祈年於田祖則吹曲雅擊土鼓以樂田畯者是也。○八音獨言琴瑟與鼓者，蓋琴瑟絲音屬陽，南方一陰生

焉。鼓為革音屬坎，北方一陽生焉。舉陰陽之始，可以統四時，舉絲革之器，可以包八音也。

賓之初筵

賓之初筵，左右秩秩，簋豆有楚，殽核維旅。酒既和旨，飲酒孔偕。鐘鼓既設，舉觴醕逸。逸大侯既抗，弓矢斯張。射夫既同，獻爾發功，發彼有的，以祈爾爵。

衛武公飲酒悔過而作此詩。而此章則言因射而飲者，初筵禮儀之盛。酒既調美而飲者，齊一至于飲。鐘鼓舉醕，抗大侯，張弓矢而衆耦拾以承勝也。○陳賜樂書曰：庶人有玉皮之射，而無賓射燕射。止有賓射燕射而無大射。大射惟王於諸侯，然周禮大射王出入大司樂令奏王夏及射令。

樂書內編

卷之四

詩部

十

騶虞奏王夏，明其大一統也。奏騶虞，明其樂仁而殺以時也。賓之初筵，亦不過奏王夏騶虞而已。然大夫士之鄉射，亦得奏騶虞。若以鄉射詢衆庶，亦欲官備於天子也。彤弓言鐘鼓既設，爲大射擇士言之。安成劉氏曰：大射儀有樂人宿縣之文，蓋將射於學宮。先一宿各縣鐘磬鼓鐃於堂下，東西北三面也。鄉射禮則有樂正命遷樂於下之文，射皆用樂者，蓋諸侯之射，則先行燕禮。大夫士之射，則先行鄉飲酒之禮。故也。此章乃言人君燕射燕在路寢，自有常懸之樂，謂宿設者更整理之耳。又安成劉氏曰：燕射王於獻酢旅酬之後，司射乃命納射器，司馬命張侯，樂正命還樂，於是乃射。故此於設鐘鼓後，言大侯既抗也。

簫舞笙鼓樂既和，奏烝衍烈祖以洽百禮。

此章則言因祭而飲恭始時禮樂之盛如此也○
陳陽樂書曰大射擇士正謂與祭耳簫舞笙鼓者
乘籥而舞與笙鼓相應也周禮奏無射歌夾鍾舞
大武以享先祚又曰九德之歌九磬之舞於宗廟
之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣蓋徒禮
不足以事神有樂以洽之則感通尤捷夫乃可交
於神明也

大雅

勿軒熊氏曰按小雅集傳云正大雅會朝之樂受
釐陳戒之辭文王大明縣三篇國語皆以爲兩君
相見之樂朱子謂特舉其一端而言其實天子諸
侯會朝之樂也今謂其詩則於其詠歌洋洋之中
而凜然有嚴重肅莊之意猶使人有所興起而況
親聞其樂者乎

文王

文王爲大雅之始會朝之樂章故全錄之

文王在上於昭于天周雖舊邦其命維新有周不顯
帝命不時文王陟降在帝左右

聲靈文王令聞不已陳錫哉周侯文王孫子文王孫

子本支百世凡周之士不顯亦世

世之不顯厥猶翼翼思皇多士生此王國王國克生

維周之楨濟濟多士文王以寧

穆穆文王於緝熙敬止假哉天命有商孫子商之孫

子其麗不億上帝既命侯于周服

侯服于周天命靡常殷士膚敏裸將于京厥作裸將

常服黼皐王之盡臣無念爾祖

無念爾祖聿修厥德永言配命自求多福殷之未喪

師克配上帝宜鑒于殷駿命不易

命之不易無過爾躬宣昭義問有虞殷自天上天之

載無聲無臭儀刑文王萬邦作孚

慶源輔氏曰周公作此本以戒成王立之樂官而因以為天子諸侯朝會之樂則又將以戒乎後世之君臣也

安成劉氏曰一章以文王之德與上帝之命對言也二章言天之命與四章言天之絕商為對三章言命周之羣臣後嗣與五章言絕商之羣臣後嗣為對六章先言法文王後言監商七章先言監商後言法文王亦對舉而互言之周公既以文王之德播之聲誅以戒成王矣而復叶之音律以為朝會通用之樂則又以告成王者告諸天下後世

樂書內編

卷之四

詩部

三

焉其意遠矣哉

按文王七章朝會通用之樂其旋宮六十調八十四聲樂譜另載於卷末

靈臺

經始靈臺經之營之庶民攻之不日成之經始勿亟

庶民子來

王在靈囿鹿鹿攸伏鹿濯濯白鳥鵲鵲王在靈沼

於初魚躍

虞業維樅賁鼓維鏞於論鼓鐘於樂辟靡

於論鼓鐘於樂辟靡鼓逢逢朦朧奏公

豐城朱氏曰前二章言靈臺之遊觀後二章言辟靡之教育遊觀而必言其物之盛者以見蕃育長養之有其素也教育而必言其樂之和者以見鼓舞作興之有其術也

華谷嚴氏曰文王始作靈臺民樂成之其遊於囿沼也又樂其有為獸魚驚其作樂於辟靡也又樂其有鐘鼓之音所謂聞王鼓樂於此欣欣然有喜色也言之不能盡而嗟嘆之不能已則民之愛戴者深矣

虞業維樅賁鼓維鏞○虞所以懸鐘鼓者樅曰箕也日虞維鏞之以鏞屬鐘虞所以懸鐘鼓者樅曰箕之以羽屬鏞魏以來有四廟金石之樂其架少則或八或六多則十二至隋唐益為三十六架高宗遠萊宮充庭有七十二架飾集以飛龍飾狀

樂書內編

卷之四

詩部

十四

以飛廉飾虞以擊壤上列植羽旁垂流蘇武后稱制飾宮縣之樂廟朝以五采軒縣以朱五郊各從方色其制天子宮縣鐘十二虞編鐘十二虞編磬十二虞凡三十二虞各依辰次虞上橫大板謂之業日業者蓋所以形容先王德業成於上而樂作於下也文王德業成於靈臺日虞業維樅成王德業成於有韓日設業設虞其義一也樅崇牙也謂於簞之上刻木畫為崇牙之形以掛鐘磬或曰撞鐘鼓亦謂之樅司馬相如傳謂擬金鼓古樂歌謂要玉樅金是也物大謂之貴民功謂之騰鼓各日貴鐘名曰鑄者以其能考民功之大故也文為陽而鼓所以作陽聲也武為陰而鐘所以聚陰聲也文王以文治故靈臺之樂先鼓而後鐘武王以武功故執鼓之樂先鐘而後鼓

於論鼓鐘○鼓者冬至之音其大屬似天鐘者立春之音其統實似地樂云樂云鐘鼓云乎哉有精

微之義存焉然鐘鼓不爲吾無以知其義也於論
者鼓以立動鐘以立靜不奈其倫也
於樂辟雍之夏后氏主以禮射故名學曰序商人
主以樂教故名學曰黜宗周人兼而用之故名曰
辟雍辟者法之所自出本之以爲禮禮者之和之所
自出故本之以爲樂于鐘鼓言於論于辟雍言於
樂必兩言之者所以嘆美之有言之不足之意
鼗鼓達達鼗鼓奏公○說通云考八音之華皆以
牛無用鼗者或者其聲達達象鼗之鳴故卽以鳴
鼓鼗有眸子而不見曰鼗無眸子曰鼗凡作樂先
擊鼗樂闕而後奏亦必自鼓始故鼗奏公之上
篇言鼓也且一游息中亦未必無鼗史進規御
之意

行葦

樂書內編

卷之四

詩部

五

敦彼行葦牛羊勿踐履方苞方體維葉泥泥戚戚兄
弟莫遠具爾或肆之筵或授之几

肆筵設席授几有緝御或獻或酢洗爵奠斝醢醢以
薦或燔或炙嘉穀脾臠或歌或嘏

疑此祭畢而燕父兄耆老之詩首章以上四句興
起下四句以行葦與兄兄弟以勿踐履起勿遠意次
章言侍御獻酬飲食歌樂之盛也歌者比於琴瑟
也徒擊鼓曰嘏天子兄弟所以不如布衣兄弟之
樂者以義掩恩也周家忠厚燕兄弟之情最篤故
或歌或嘏極盡瑣瑣之雅彼後世有斗粟尺帛之
謠抑何與此相反耶

三頌

頌者宗廟之樂歌大序所謂美盛德之形容以其
成功告于神明者也蓋頌與容古字通用故序以
此言之周頌三十一篇多周公所定而亦或有康
王以後之詩象頌四篇商頌五篇因亦以類附焉

周頌

清廟

清廟爲頌之始乃祭祖廟之樂章故全錄

於穆清廟肅雝顯相濟濟多士秉文之德對越在天
駿奔走在廟不顯不承無射於人斯

此周公既成洛邑而朝諸侯因率之以祀文王之
樂歌言於穆哉此清靜之廟其助祭之公侯皆敬

樂書內編

卷之四

詩部

六

且和而其執事之人又無不執行文王之德既對
越其在天之神而又駿奔走其在廟之主如此則
是文王之德豈不顯哉豈不承哉信乎其無有厭
數於人也
書大傳曰周公升歌清廟荀在廟中嘗見文王若
慨然如復見文王焉
孔氏曰記每云升歌清廟然則祭宗廟之盛歌文
王之德莫重於清廟故爲周頌之首
按清廟一章祭宗廟之樂章其旋宮六十調八
十四聲樂譜另載於卷末

執競

執競武王無競維烈不顯成康上帝是皇
自彼成康奄有四方斤斤其明

鍾鼓嗶嗶磬筦將將降福穰穰

降福簡簡威儀反反旣醉旣飽福祿來反

三節言作樂以樂樂和而神降之福末節言祭畢而飲威儀益謹此福祿所以反覆日至而未艾也古之王者治定制禮功成樂作商之功成在成湯故其詩曰行我烈祖繼之以執鼓淵淵嘒嘒管聲周之功成在武王故其詩曰無競維烈繼之以鏜鏜皇皇絜絜將縣象武王之烈至是而充實光輝也鏜鏜皇皇爲武王之美而鼓鏜欽欽反爲幽王之刺者以幽王作流連之樂而不知反其音比於慢矣故反言欽欽以刺之周頌作筦而商頌作管者探本言之謂之管自完十二律管言之謂之筦

樂書內編

卷之四

詩部

十

有鼓

有瞽有瞽在周之庭

周官鼓鼙之職上鼙四十人中鼙百人中鼙百六十人言有鼙有鞀兼上中下鼙而言也大司樂詔之大師帥之而又有縣驗柷之古人之重樂官如此

設業設虞崇牙樹羽應田縣鼓靴屠祝圉旣備乃秦

簫管備舉

樂出於虞而寓於器本於情而見於文寓於器則器異異虞見於文則文同同箏夫鍾虞飾以彝屬

磬虛飾以羽屬是爲器異虞也鍾磬之虞皆飾以鱗屬其文若竹筍然是爲文同同筍也筍則積之設以崇牙虞則植之設以崇是筍之上有崇牙崇牙之上有崇業之兩旁又有壁翼也鄭氏云戴壁壘羽是矣應田縣鼓者應小鞀田大鼓也大射禮云應鞀在建鼓東故知應爲小鞀也鄭氏曰田當作棟大師職云凡大祭先令奏鼓棟注中云爲大鼓先引故知田爲大鼓也應田鼓周制也昔少昊氏造建鼓扈后加四足謂之是鼓齊人鼓之以柎謂之楹鼓庸人擊之謂之縣鼓是也鞀磬祝圉者按爾雅大鼗謂之麻以其聲大而散故也大鼗謂之鞀以其聲清而高故也祝於衆樂爲先有兄之道焉聞於衆樂爲後有止而不遇之義焉蓋鞀所以兆奏鼓堂下之樂也磬則上聲而遠聞堂上之樂也堂上堂下之樂備奏合之止之者祝圉而已樂記曰聖人作爲柎拊卽祝圉是也一物而

樂書內編

卷之四

諸部

六

異名者也。荀卿以祝與嗇爲二物誤矣。嗇又作鼗。圍又作鼓。先鼗而後磬。先祝而後圍。樂之序也。簫管備舉者。大簫謂之言。以其管二十四無底而善應故也。小者謂之箛。以其管十六有底而交鳴故也。大管謂之箏。以其聲大而高也。小者謂之箛。以其聲小而深也。其中謂之箴。則其聲不小不大不高不深。如黑土之在水中也。葢簫雖有管而非管。戛至之。音管雖衆。簫而非簫。十二月之音也。周官之於簫管。鼓之小師。播之管師。皆堂下之樂器之尤小者也。舉其尤小者而樂之。備可知矣。

嗶嗶厥聲蕭雝和鳴先祖是聽我客戾止永觀厥成

記曰武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是韃五成而分周公左召公右六成復綴以

崇天子虞樂成於地三天之數也周樂成於六兩地之數也虞樂作而祖考來格虞賓在位周樂作而先祖是聽我客戾止其義一也豐城朱氏曰樂聲望望而和鳴故先祖是聽幽有以感乎神也我客戾止永觀厥成明有以感乎人也○漢氏曰始言樂官中言樂器終言樂聲之美

魯頌

成王以前公有大勳勞於天下故魯伯會以天子之禮樂魯於是乎有頌以爲廟樂其後又自作詩以美其君亦謂之頌

有駉

有駉有駉彼乘黃夙夜在公在公明明振振鷩鷩

樂書內編

卷之四

詩部

九

于下鼓咽咽醉言舞于胥樂兮

有駉有駉彼乘牡夙夜在公在公飲酒振振鷩鷩

于飛鼓咽咽醉言歸于胥樂兮

在易坎之九五君也六四臣也君臣以近相與不遇樽酒簋二以示禮用金以示樂然則有駉頌魯伯公君臣有道亦惟禮樂而已言振鷩以比精白之士也鷩必翔舞而後下言鷩于下以興舞也古云鷩乎鼓之軒乎舞之魯頌有焉後世以鷩歸諸四謂鷩爲鼓精豈惑越王不經之事而爲之說乎

商頌

契爲舜司徒而封於商傳十四世而湯有天下其後三宗迭興及紂無道爲武王所滅封其庶兄微

于啓於宋修其禮樂以奉商後其地在禹貢徐州泗濱西及豫州盟豬之野其後故宋商之禮樂日以放先七世至戴公時大夫正考甫得商頌十二篇於周大師歸以祀其先王至孔子編詩而又以共七篇然其存者亦多闕文疑義今不敢強通也

那

猗與那與置我鼗鼓奏鼗簡簡衍我烈祖

鼗爲冬至之音冒之以啓蟄之叩其聲象雷其形象天其於樂象君以五聲非鼓不和也在易之豫先王以作樂崇德殷薦之祖孝此那祀成湯所以先樂後禮之意也豈非記所謂商人尚聲耶

湯係奏假綏我思成軌鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平

樂書內編

卷之四

詩部

三

依我磬聲於赫湯孫穆穆厥聲

革音北於北加則播而爲鼗鼓竹音遲乎十二月則發而爲管聲周禮大司樂以路鼓路鼓禮人恩則淵淵者大率以此以陰竹之管禮人恩則嘒嘒者大率以此既和且平依我磬聲者磬所以立辨蓋石聲爲角最難諧和不聲和則無不和矣故曰依我磬聲言樂無不和也

庸鼓有數萬舞有奕我有嘉客亦不夷懌

庸鼓鐘鼓之大者也萬舞舞之大者也萬舞之舞在周爲大武在商爲大濩春秋魯哀公十年宋享晉侯於楚丘爲舞桑林舞師應以旌夏晉侯懼而退入於房其殷天子之遺舞歟

樂書內編卷之四終

春秋部樂書小引

羅豫章曰仲尼刪詩書定禮樂贊易道亦足垂教於後世矣而又作春秋何也曰五經止言理而春秋則見諸行事者也孟子曰王者之迹息而詩亡詩亡然後春秋作則春秋所以繼雅頌而作也季札聘魯請觀周樂其間如民風之奢儉主德之污隆國運之興替統於樂乎辨之則樂之通於政治關於盛衰也大矣自六羽獻於妾母之官而嫡妾之分乖萬舞入於樂書內編

卷之五 春秋部小引

毘陵張宜猷吳生氏題

樂書內編卷之五目錄

春秋上

隱公

元年
考仲子之官

桓公

秋大雩

莊公

日有食之鼓用牲於社於門
秋大水鼓用牲於社於門

僖公

戰泓

文公

衛侯使甯俞來聘
日有食之鼓用牲於社

宣公

新釋

樂書內編

卷之五 春秋部目

成公

戰新築

襄公

叔孫豹如晉
遂滅漏洩

介葛盧

季孫宿如晉

季孫宿如宋

樂書內編卷之五

潘陽范觀公

兩先生鑒

汾陽于北濱

昆陵張宜猷吳生氏

臨臯鄭先慶肯厓氏

延陵吳本立菽園氏

蘭陵岳鰲圖珊亭氏

春秋上

魯隱公

經周平王四十九年元年

傳曰卽位之一年必稱元年者明人君之用也大

樂書內編

卷之五 春秋部

一

哉乾元萬物資始天之用也至哉坤元萬物資生

地之用也成位乎其中則與天地參故體元者人

君之職而調元者宰相之事元卽仁也仁人心也

春秋深明其用當自貴者始故治國先正其心以

正朝廷與百官而遠近莫不一於正矣春秋立文

兼述作按舜典紀元曰商訓稱元祀此經書元年

所謂祖二帝明三王述而不作者也正次王王次

春乃立法創制裁自聖心無所述於人者非史策

之舊文矣

經春王正月

傳曰按左氏曰王周正月周人以建子爲歲首則

冬十有一月是也前乎周者以丑爲正其書始卽

位曰惟元祀十有二月則知月不易也後乎周者

以亥爲正其書始建國曰元年冬十月則知時不

易也建子非春亦明矣乃以夏時冠去聲周月何哉

聖人語去聲顏回以爲邦則曰行夏之時作春秋以

樂書內編

卷之五 春秋部

二

經世則曰春王正月此見諸行事之驗也或曰非

天子不議禮仲尼有聖德無其位而改正朔可乎

曰有是言也不曰春秋天子之事乎以夏時冠月

垂法後世以周正紀事示無其位不敢自尊也其

旨微矣加王於正者公羊言大一統也國君逾年

改元必行告廟之禮國史主記時政必書卽位之

事而隱公闕焉是仲尼削之也古諸侯繼世襲封

則內必有所承爵位土田受之天子則上必有所

稟內不承國於先君上不稟命於天子諸大夫拔已以立而遂立焉是與爭亂造端而篡弑所由起也春秋首絀隱公以明大法父子君臣之倫正矣

春秋託始於隱公者何也孟子曰王者之迹熄而詩亡詩亡然後春秋作今按邱邨而下皆春秋時詩也而謂詩亡然後春秋作何也自秦隴之詩隴風天下無復有雅而王者之詩亡矣春秋作於隱公適當雅亡之後又按小雅正月刺幽王詩也而曰赫赫宗周褒姒滅之逮魯孝公之末幽王已為犬戎所變惠公初年周既東矣春秋不作於孝公惠公者東遷之始流風遺俗猶有存者鄭武公入為司徒善於其職則猶用賢也晉侯得王於穀陽之桓桓則猶有帝命也王曰其歸視爾師則

樂書內編

卷之五 春秋部

三

諸侯猶來朝也義和之變謚為文侯則列國皆有請也及平王在位日久不能自強於政治棄其九族葛藟有終遠兄弟之刺不極其民周人有束薪蒲楚之謚至其晚年失道滋甚乃以天王之尊下賤諸侯之妾於是三綱淪九法教人望絕矣夫婦人倫之本朝廷風化之原平王親遺褒姒之難廢黜播遷而宗國顛覆亦可省矣又不足愆而賤人寵妾春秋託始於隱蓋有不得已焉耳

經五年九月考仲子之官

傳曰考者始成而祀也服虔曰官廟初成祭之名為考其稱仲子者惠公欲以愛妾為夫人隱公欲以庶弟為嫡子聖人以爲諸侯不再娶於禮無二適音嫡孟子入惠

公之廟仲子無祭享之所為別立官以祀之非禮也故因其來謂而正名之曰仲子之謂因其考官而正名之曰仲子之官而夫人衆妾之分定矣隱公攝讓之實辨矣桓公篡弑之罪昭矣存則以氏繫姓以姓繫號沒則以謚繫號以姓繫謚者夫人也存不稱號沒不稱謚單舉姓字者妾也凡官廟非志災失禮則不書

經初獻六羽

樂書內編

卷之五 春秋部

四

傳曰初獻六羽者始用六佾也不謂之佾而曰羽者佾于羽之總稱也羽以象文德于以象武功婦人無武事則獨奏文樂故謂之羽而不曰佾也初者事之始魯僭天子之禮樂舊矣是成王過賜而伯禽受之非也用於大廟以祀周公已為非禮其後羣公皆僭用焉仲子以別官故不敢同羣廟而降用六羽書初獻者明前此用八之僭也諸侯僭於上大夫僭於下故其末流季氏八佾舞於庭而

三家者以雍徹上下無復辨矣。聖人因事而實。所以正天下之大典。

按左氏九月仲子之宮將焉公問羽數於衆仲對曰天子用八諸侯用六大夫四士二夫舞所以節八音而行八風故自八以下公從之於是初獻六羽始用六佾也。○萬樂名舞也。

桓公五年

經秋大雩

左傳曰秋大雩。書不時也。凡祀啓蟄而郊龍見而雩始殺而嘗閉蟄而烝過則書。

樂書內編

卷之五 春秋部

五

啓蟄夏正建寅之月祀天南郊也龍見建巳之月蒼龍宿之體皆見東方萬物始盛待雨而大故祭天雩爲百穀祈膏雨始殺建酉之月陰氣始殺嘉穀始熟故烝嘗於宗廟閉蟄建亥之月昆蟲閉戶萬物皆成可薦者衆故烝祭於宗廟若過時則議也。

胡傳曰大雩者雩於上帝用盛樂也。諸侯雩於境内之山川爾。魯諸侯而郊禘大雩欲悉書於策則有不勝書。故雩祭則因旱以書而特謂之大郊禘亦因事以書而義自見。此皆國史所不能與君子以謂性命之文是也。諸侯不得祭天地大夫不得

祭山川。士庶人不敢以他人祖禘祭於已之寢。禮也。故季氏旅於泰山。子曰嗚呼曾謂泰山不如林放乎。明乎春秋所書郊禘大雩之義則知聖人治國如指諸掌之說矣。

禮記仲夏之月命樂師修鞀鞀鼓均琴瑟管籥執干戚戈羽調竿笙篳篥。飭鐘磬祝歌命有司爲民祈祀山川百源。大雩帝用盛樂命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實。○諸侯宜雩山川今爲壇於南郊雩五方於上帝配以先帝諸侯宜用歌舞今自鞀鞀以至祝歌皆作故曰大雩。

莊公二十有五年

樂書內編

卷之五 春秋部

六

經六月辛未朔日有食之鼓用牲於社

傳曰按禮諸侯旅見於天子入門不得終禮者四。而日食與焉。古者固以是爲大變人君所當恐懼修省以答天意而不敢忽也。故夏書曰乃季秋月朔辰弗集於房。瞽奏鼓禱夫馳廐人走。周官鼓人救日月則詔王鼓大僕凡軍旅田役贊王鼓。救日月亦如之。諸侯用幣於社伐鼓於朝退而自責皆恐懼修省以答天意而不敢忽也。然則鼓用牲於

社何以書議不鼓於朝而鼓於社又用牲則非禮矣

按永嘉呂氏曰天子伐鼓於社社陰之神也日食則陰勝陽也天子尊故責神當侯早自責而已而侯鼓於社非正也役用牲非禮也按汪氏曰莊公之世日食者四而鼓用牲者二大水者三而鼓用牲者一鼓於所不當鼓則論制用其所不宜用則非常際天子之制失諸侯之常以是而答天變其過不既甚乎魏明帝太和初太史奏日當食請於靈星祈禱帝詔曰天之於人猶父之於子未有父欲責子而可獻饌求免也今具祈禱於古未聞羣臣其勉修厥職輔朕不逮其賢於魯莊遠矣觀此說則知用牲於社之非宜矣

樂書內編

卷之五 春秋部

七

經二十有五年秋大水鼓用牲於社於門

左傳曰亦非常也凡天災有幣無牲非日月之常

不鼓

高氏曰古人遇水旱雖有季禁禱祈之禮然禱祈不舉雖愛斯注宣王必以創身修行為之本自古豈有伐鼓用牲救水災之禮乎

僖公二十有二年

經冬十有一月己巳朔宋公及楚人戰於泓宋師敗

績

傳曰泓之戰宋襄公不阨人於險不鼓不成列先

儒以為至仁大義雖文王之戰不能過也而春秋

不與何哉物有本末事有終始順事恕施者王政

之本也襄公伐齊之喪奉少奪長使齊人有殺無

虧之惡有敗績之傷此晉獻公之所以亂其國者

罪一也桓公存三亡國以屬諸侯義士猶曰薄德

而一會虐二國之君罪二也曹人不服蓋姑省德

無闕然後動而興師圍之罪三也凡此三不仁非

樂書內編

卷之五 春秋部

八

義襄公敢行而獨愛重傷與二毛則亦何異盜跖

之以分均出後為仁義陳仲子以辟兄離母居於

陵為廉乎夫計末遺本飾小名妨大德者春秋之

所惡也故詞繁不殺而宋公書及以深貶之也

又按左傳楚人伐宋以救鄭宋公將戰大司馬固諫曰天之棄商久矣君將與之弗可救也已弗聽

冬十一月己巳朔宋公及楚人戰於泓宋人既成列楚人未既濟司馬曰彼眾我寡及其未既濟也

請擊之公曰不可既濟而未成列又以告公曰未

可既陳而後擊之宋師敗績公傷股門官礮馬國

人皆咎公公曰君子不重傷不禽二毛古之為軍

也不以阻隘也寡人雖亡國之餘不鼓不成列子

魚曰君未知戰跡敵之人醫而不測天贊我也阻而鼓之不亦可乎猶有懼焉且今之勁者皆吾敵也雖及胡者獲則取之何有於二毛明恥教戰求殺敵也傷未及死如何勿重若愛重傷則如勿傷受其二毛則如服焉三軍以利用也金鼓以聲氣也利而用之阻隘可也聲盛致志鼓儼可也○儼音嚴陣未整貌

文公四年

經衛侯使甯俞來聘

左傳曰衛甯武子來聘公與之宴為賦湛露及彤弓非禮之常公特命樂人以示意故言為賦湛露彤弓詩小雅不辭又不荅賦

樂書內編

卷之五

春秋部

九

使行人私焉私問對曰臣以為肄業及之也肄習也魯

人失所賦甯武子詳不知此其愚不可及○肄以二反昔諸侯朝正於王而

受政王宴樂之於是乎賦湛露則天子當陽諸侯教也

用命也

湛露日湛湛露斯匪陽不晞晞乾也言諸侯見日而乾猶諸侯稟天子命而行諸

侯敵王所愾而獻其功也○敵古愛反王於是

乎賜之彤弓一彤矢百茲弓矢千以覺報宴也覺明也謂

諸侯有國篇之功王賜之弓矢又為歌今陪臣來形方以明報功宴樂○旅音虛覺音角

繼舊好方論天子之樂君辱貺之其敢干大禮以

自取戾貶賜也干犯也及罪也

經十有五年六月辛丑日有食之鼓用牲於社

陳騶曰古者天子立三公九卿二十七大夫八十一元士以聽天下之外治章明天下之男教男教不修焉事不得請見於天日為之食則天子素服而然六官之職以聽天下之陰事日食陰侵陽也臣蔽君之象也春秋日食之變三十有六皆以謹人君之戒也豈獨正陽之月君子忌之哉夏書曰乃季秋月朔辰弗集於房譬奏樂高夫曉由是觀之凡日食鼓於社助陽以責陰禮也用牲非禮也孔子書之特譏其用牲耳

宣公八年

樂書內編

卷之五

春秋部

十

經辛巳有事於大廟仲遂卒於垂大音垂

傳曰有事言時祭此公子遂也曷為書字生而賜氏俾世其官也曷為書卒以事之變卒之也古者

諸侯立家大夫卒而賜氏其後尊禮權臣寵遇貴戚而不由其道於是乎有生而賜氏其在魯則季

友仲遂是也襄仲殺惡及視援立宣公而宣公深

德之故生而賜氏使世大夫以答之也經於其卒

書族以志變法之端為後世戒

書族以志變法之端為後世戒

經壬午猶釋苗入去箬

傳曰釋者祭之明日以賓尸也猶者可已之詞萬舞也以其無聲也故入而遂用箬管也以其有聲也故去而不作是謂故知不可存其邪心而不能格也禮大夫卒當祭則不告終事而聞則不釋不告者盡肅敬之誠於宗廟不釋者全始終之恩於臣子今仲遂國卿也卒而猶釋則失寵遇大臣之禮矣春秋雖隆君抑臣而禮貌有加焉則廉陛益尊而臣節礪後世法家專欲隆君而不得其道至以犬馬國人相視大倫滅矣聖人書法如此存君臣之義也

成公二年

經夏四月丙戌衛孫良夫帥師及齊師戰於新築衛

師敗績

杜預註曰新築衛地皆陳曰戰大崩日敗績四月無丙戌丙戌五月一日

左傳曰衛侯使孫良夫石稷甯相向禽將侵齊與

齊師遇

齊代魯還相周於衛地良夫孫林父之父石稷石稷四世孫甯相甯武子○相息亮

樂書內編

卷之五 春秋部

十一

反石子欲還孫子曰不可以師伐人遇其師而還

將謂君何言無以若知不能則如無出今既遇矣

不如戰也夏有開文失新石城子曰師敗矣子不

少須衆懼盡成子石稷也衛師已敗而孫良夫復欲戰故成子欲使須救子喪

師徒何以復命皆不對又曰子國卿也隕子辱矣

隕見子以衆退我此乃止我於此止且告車來甚

衆新築人救孫桓子故茲告今軍中齊師乃止次於鞠居鞠居衛地○鞠

居六新築人仲叔于奚救孫桓子桓子是以免於奚

樂書內編

卷之五 春秋部

十一

字新築既衛人賞之以邑賞于辭請曲縣軒縣也大夫樂官縣四面諸侯軒縣閭南方○縣音元繁纓以朝許之繁纓馬飾皆諸侯之

服繁仲尼聞之曰惜也不如多與之邑唯器與

名不可以假人器車服名爵號君之所司也名以出信名位

不德為信以守器動不失信則器以藏禮車服所民所信信以守器車服可保器以藏禮以表尊卑禮以行義各得其宜義以生利得其宜利以平

民政之大節也若以假人與人政也政亡則國家

從之弗可止也已

襄公四年

經夏叔孫豹如晉

左傳曰穆叔如晉報知武子之聘也武子聘晉侯在元年

享之金奏肆夏之三不拜周禮九夏一日王夏二日騶夏三日騶夏四日騶夏五日騶夏六日騶夏七日騶夏八日騶夏九日騶夏

肆夏之三即騶夏也呂叔玉又云肆夏即時遇也樊遲即執說也梁思文也

之三又不拜文王之三大雅文王之篇歌鹿鳴之

三三拜鹿鳴曰牡皇韓獻子使行人子員問之曰

樂書內編 卷之五 春秋部 三

子以君命辱於敝邑先君之禮藉之以樂以辱吾

子藉在交夏吾子舍其大而重拜其細敢問何禮

也對曰三夏天子所以享元侯也使臣弗敢與聞

元侯侯伯文王兩君相見之樂也臣不敢及也及與

王之三夏文王之德受命作周鹿鳴君所以嘉

賓君也敢不拜晉以叔孫為賓賓故敢鹿鳴之

賓君也敢不拜詩取其我有嘉賓叔孫奉君命

所以嘉賓四壯君所以勞使臣也敢不重拜

詩言使臣重四壯驛驛然行不止勤勞也晉以叔

及皇皇者華君教使臣曰必諮於周皇皇者華君

言忠臣奉使能光耀君命如華之皇皇然又當諮

於忠臣以補已不及忠信為周其詩曰周爰咨厥

之人諮此四事周爰咨厥諮親為詢問善諮難為謀問難臣聞

之訪問於善為諮問善諮親為詢問善諮難為謀問難臣聞

度問禮諮事為諏問事諮難為謀問難臣獲

五善敢不重拜五善謂諮

經十年夏五月甲午遂滅偃陽偃音福穀梁作傳

樂書內編 卷之五 春秋部 四

左傳曰五月庚寅荀偃士句帥卒攻偃陽親受矢

石石在矢甲午滅之月八書曰遂滅偃陽言自會

也言其因會以以與向戌向戌辭曰君若猶辱鎮

撫宋國而以偃陽光啓寡君羣臣安矣其何脫如

之言其因會以若專賜臣是臣與諸侯以自封也其

何罪大焉敢以死請乃予宋公宋公享晉侯於楚

丘請以桑林桑林穀天荀偃辭辭讓荀偃士句曰

諸侯宋魯於是觀禮宋王皆後曾以周公故魯有

禘樂賓祭用之禘三年大祭則作四代之樂宋以桑

林享君不亦可乎言俱天舞師題以旌夏也旌夏

大旌也題也也以大旌表識其晉侯懼而退入於

房人心潤有所畏去旌卒享而還及著雍疾侯

疾也著雍地也去起呂桑林見樂見於卜兆

反著張應及雍於川反卜桑林見樂見於卜兆

樂息荀偃士句欲奔請禱焉奔走還荀瑩不可曰

我辭禮矣彼則以之以用猶有鬼神於彼加之言

當加罪晉侯有間問族差也以偁陽子歸獻於

於宋樂書內編卷之五春秋部五

武宮謂之葬俘諱俘中國偁陽姁姓也使周內史

選其族嗣納諸霍人禮也霍晉邑內史掌爵祿廢

者令居霍奉姁姓之祀善不滅姓師歸孟獻子以

故日禮也使周史者示有王命師歸孟獻子以

秦董父為右嘉其生秦丕茲事仲尼言董父以力

尼以德相尚經十有一年公會晉侯宋公衛侯曹伯齊世子光莒

子邾人滕子薛伯小邾子伐鄭會於蕭魚鄭服而諸

蕭魚鄭地

左傳曰九月諸侯悉師以復伐鄭此夏諸侯皆從

又及諸侯之師觀兵於鄭東門鄭人使王子伯駢

行成甲戌晉趙武入盟鄭伯冬十月丁亥鄭子展

出盟晉侯二盟不十二月戊寅會於蕭魚經書秋

庚辰赦鄭囚皆禮而歸之納斥候不相備也禁侵

掠晉侯使叔肸告於諸侯叔肸叔何也告諸侯亦

許乙反公使臧孫紇對曰凡我同盟小國有罪

大國致討苟有以藉手鮮不赦宥寡君聞命矣言

樂書內編卷之五春秋部六

計小國有藉手之功則赦其罪人德鄭人賂晉侯

義如足不敢不承命○藉在夜反鄭人賂晉侯

以師惺師觸師惺觸師名廣車輶車淳十五乘

甲兵備廣車輶車皆兵車名淳備也凡兵車百

乘他兵車及廣耿鍾二肆肆列也縣鍾十六枚及

其鐃磬鐃磬皆樂器女樂二八十六人晉侯以樂之

半賜魏絳曰子教寡人和諸戎狄以正諸華在四

八年之中九合諸侯如樂之和無所不諧言亦和

今諸侯謂五年會戰又會城陳七年會鄭人

年會鄭人九年盟於鹹十年會桓又伐鄭戊戌年

十一
城北又會諸侯請與子樂之。其此樂○樂音洽辭曰夫和

戎狄國之福也八年之中九合諸侯諸侯無憾君

之靈也二三子之勞也臣何力之有焉抑臣願君

安其樂而思其終也詩曰樂只君子殿天子之邦

詩小雅也謂諸侯有樂美之德可以樂只君子福

便蕃然在左夫樂以安德和其心也義以處之處位禮

以行之行教信以守之守所仁以厲之厲風而後

樂書內編 卷之五 春秋部 七

可以殿邦國同福祿來遠人所謂樂也。言五德皆

非但書曰居安思危思則有備有備無患敢以

此規規正公曰子之教敢不承命抑微子寡人無

以待戎待遇不能濟河濟河南夫賞國之典也藏

在盟府盟之府有不可廢也子其受之魏絳於

是乎始有金石之樂禮也。禮大夫有

按國語十二年公伐鄭軍於蕭魚鄭從楚故伐之

鄭伯嘉來納女工妾三十人女樂二八嘉鄭僖公

于簡公女

美女工 歌鍾二肆歌鍾歌時所奏時列也及寶鐃鐃小鍾也

輅車十五乘輅廣車也車輅車公賜魏絳女樂一

八歌鍾一肆曰子教寡人和戎翟而正諸華於今

八年七令諸侯寡人無不得志請與子共樂之八

和戎狄後八年也七令諸侯一謂魯襄五年會於

感二謂七年會於魯三謂八年會於邢丘四謂九

年同盟於戲五謂十年會於祖六謂魏絳辭曰夫

和戎翟臣之幸也八年七合諸侯君之靈也二三

子之勞也謂諸臣焉得之焉得公曰微子寡人無

以待戎無以濟河微無也濟二三子何勞焉子其

受之君子曰能志善也

胡傳程氏曰會於蕭魚鄭又服而請會也不書鄭

會謂其不可信也而晉悼公推至誠以待人信鄭

不疑禮其因而歸焉納斥候禁侵掠遣叔肸告於

諸侯而鄭自此不復背晉者二十四年至哉誠之

能感人也自悼公能謀於魏絳以息民聽於知武

子而不與楚戰故三駕而楚不能與之爭雖城濮

之績不越是矣。

經十有九年季孫宿如晉

左傳曰季武子如晉拜師謝詩晉侯享之范宣子

為政賦黍苗詩美召伯勞來諸侯如陰雨之長季

武子與再拜稽首曰小國之仰大國也如百穀之

仰膏雨焉若常膏之其天下輯睦豈唯敝邑賦六

月以晉侯此吉甫出征以匡王國

經二十年季孫宿如宋

樂書內編 卷之五 春秋部 九

左傳曰冬季武子如宋報向戌之聘也向戌聘在十五年

褚師段逆之以受享段共公子子石也逆以入國受享禮○褚張曰及段徒亂

及賦常棣之七章以卒武子賦也七章以卒盡八章取其妻子好合如鼓瑟

琴宜爾室家樂爾妻孥言二國宋人重賄之歸復

命公享之賦魚麗之卒章魚麗詩小雅卒章曰物其有矣維其時矣喻聘

宋得公賦南山有臺南山有臺詩小雅取其樂只其時公賦南山有臺

武子去所曰臣不堪也去所辟席

樂書內編卷之五終

樂書內編卷之六目錄

春秋下

襄公叔孫豹會九國於宋吳子使札來聘

昭公晉欒起來聘宋華定來聘

定公叔弓卒去癸辛事鄭六卿伐齊起

會頻谷

樂書內編 卷之六 春秋部 目一

樂書內編卷之六

春秋下

襄公二十七年

夏叔孫豹會晉趙武楚屈建蔡公孫歸生衛石惡

陳孔與鄭良霄許人曹人於宋

按傳會者十四國齊秦不交相見邪滕為

私屬皆不與盟宋為主人地於宋則與盟可知故經唯序九國大夫楚實先晉歟而經序晉於楚上

者實晉之信也

經秋七月辛巳豹及諸侯之大夫盟於宋

宋向戌有志於弭兵

樂書內編

卷之六 春秋部

息民故為是會大夫即憂會之大夫

左傳曰辛巳將盟於宋西門之外楚人衷甲

甲在衣中

欲因會擊晉

伯州犂曰合諸侯之師以為不信無

乃不可乎夫諸侯望信於楚是以來服若不信是

棄其所以服諸侯也固請釋甲子木曰晉楚無信

久矣事利而已苟得志焉焉用有信大宰退

大宰伯州

也告人曰令尹將死矣不及三年求逞志而棄信

志將逞乎志以發言言以出信信以立志參以定

之志言信三者具而後身安存信忘何以及三為明年子木死起本趙孟

患楚衷甲以告叔向叔向曰何害也匹夫一為不

信猶不可單斃其死單音升路蒲北反若合諸侯

之卿以為不信必不捷矣食言者不病不病者單斃於死

非子之患也楚食言當死晉不食言故無患夫以信召人而以僭

濟之濟成也僭不食言故無患必莫之與也安能害我且吾

因宋以守病為楚所病則欲入宋城則夫能致死雖倍楚可

也宋為地主故死助我力何倍楚子何懼焉又不及是日弭兵以

樂書內編

卷之六 春秋部

召諸侯而稱兵以害我也稱舉也吾庸多矣非所患也

晉獨取信故其功多季武子使謂叔孫以公命曰視邾滕

晉楚則貢賦重故欲比小國武子恐叔孫不從其言故假公命以教之既而齊人請

邾宋人請滕皆不與盟私屬二國故與音預叔孫曰邾滕

人之私也我列國也何故視之宋衛吾匹也乃盟

故不書其族言違命也季孫專政於國魯君非得有命今君唯以此命告豹

豹宜崇大順以顯弱命之晉楚爭先爭先飲血晉人曰

晉固為諸侯盟主未有先晉者也楚人日子言晉

樂書內編

卷之六

春秋部

三

楚匹也。若晉常先是楚弱也。且晉楚狎主諸侯之盟也久矣。狎更也。先晉去聲。豈專在晉。叔向謂趙孟曰。諸侯歸晉之德只。只辭。只非歸其尸盟也。尸主。子務德無爭先。且諸侯盟。小國固必有尸也。尸主。盟者。小國主辨其。辨皮竟反。楚為晉細。不亦可乎。欲推使乃。楚主盟。先楚人書先晉。晉有信也。蓋孔子。追正之。壬午。宋公兼享晉楚之大夫。趙孟為客。客一坐所尊。故季孫飲大夫酒。誠訖為客。子木與之言。弗能對。使叔向侍言焉。子木亦不能對也。

乙酉。宋公及諸侯之大夫盟於蒙門之外。前盟諸大夫不敢敵公禮也。今宋公以近在其國。故諫而重盟。重盟故不言蒙門。宋城門。子木問於趙孟曰。范武子之德何如。士會賢問於諸侯。故問之。對曰。夫子之家事治。言於晉國無隱情。其祝史陳信於鬼神。無愧辭。祝陳營香。德足。謂之故不愧。子木歸以語王。王曰。尚矣哉。尚上。也。能飲神人。飲享也。使神享其祭人。宜其。語魚據反。懷其德。飲許金反。光輔五君以為盟主也。五君謂文襄宣成景。子木又語王曰。宜晉之伯也。有叔向以佐其卿。楚無以當之。不可。

樂書內編

卷之六

春秋部

四

與爭晉荀盈遂如楚涖盟。重結晉楚之好。鄭伯享趙孟於垂隴。自宋還。過鄭。子展伯有子西子產子大叔二子石從。二子石印段公孫。從。從才用反。趙孟曰。七子從君以寵武也。請皆賦以卒君貺。武亦以觀七子之志。詩以子展賦草蟲。見止亦既觀子我心則降以趙孟為君子。○仲勅忠反。趙孟曰。善哉。民之主也。在上不忠。降降戶江反。抑武也不足以當之。辭君。伯有賦鶉之賁賁。賁之。許廌風。衛人刺其君淫亂。鶉鶉之不若義取人之無良。我以爲兄。我以爲君也。○鶉順倫反。賁音奔。

趙孟曰。牀第之言不踰閭。況在野乎。非使人之所得聞也。第。第也。此詩刺淫亂。故云牀第之言。○第。第里反。子西賦黍苗之四章。黍苗詩。小雅。四章。日肅肅。謝功召伯。召之。列列征師。召伯成之。比趙孟。趙孟曰。寡君在。武何能焉。推善於其君。子產賦隰桑。隰桑詩。小雅。見君子。思心以事。○隰。津忍反。趙孟曰。武請受其卒章。卒章。日心子愛矣。還不謂矣。中心。藏之。何日忘之。趙武欲子產之見。子大叔賦野有蔓草。野有蔓草詩。鄭風。取其見。趙孟喜於相遇。趙孟受其惠。印段賦蟋蟀。蟋蟀。孟曰。吾子之惠也。大叔喜於相遇。趙孟受其惠。

詩唐風曰無以大康職思其居好樂無荒良士聖聖言聖聖然顧禮儀也趙孟曰善哉

保家之主也吾有望矣能戒懼不荒所以保家公孫段賦桑

扈桑扈詩小雅義取君子有禮文故能受天之祐趙孟曰匪交匪敖福將

焉往此桑扈詩卒章趙孟曰若保是言也欲辭福以取義○教五報反

祿得乎卒享文子告叔向曰伯有將為戮矣詩以

言志志誣其上而公怨之以為賓榮言誣則鄭伯未有其賓趙

孟僖賦詩以自寵故其能久乎幸而後亡言必叔先亡叔

同日然已侈所謂不及五稔者夫子之謂矣穆年也為

樂書內編 卷之六 春秋部 五

二十二年鄭殺良霄傳文子曰其餘皆數世之主

也子展其後亡者也在上不怠降謂賦草蟲曰我心則降○降胡

反江印氏其次也樂而不荒謂賦蟋蟀曰好樂無荒樂以安民

不淫以使之後亡不亦可乎宋左師請賞曰請免

死之邑欲宋君稱功加厚賞故謙言免死之邑也公與之邑六十以示

子罕子罕曰凡諸侯小國晉楚所以兵威之畏而

後上下慈和慈和而後能安靖其國家以事大國

所以存也無威則驕驕則亂生亂生必滅所以亡

也天生五材金木水火土也民竝用之廢一不可誰能去

兵兵之設久矣所以威不軌而昭文德也聖人以

興謂湯武○去起呂反下同亂人以廢謂桀紂廢興存亡昏明之

術皆兵之由也而子求去之不亦誣乎以誣道蔽

諸侯罪莫大焉縱無大討而又求賞無厭之甚也

削而投之削實左師之書○厭於盟反左師辭邑向氏欲攻司

城司城子罕左師曰我將亡夫子存我德莫大焉又可

攻乎君子曰彼已之子邦之司直詩鄭風司直也○已音記樂

樂書內編 卷之六 春秋部 六

喜之謂乎樂喜子罕也善其不阿何成何以恤我我其收之逸詩

恤憂也向戌之謂乎善向戌能收其過

經二十有九年吳子使札來聘

傳曰札者吳之公子何以不稱公子貶也辭國而

生亂者札之為也故因其來聘貶之示法焉按吳

子壽夢有子四人長曰諸樊次曰餘祭次曰餘昧

札其季子也壽夢賢季札欲立為嗣札辭不可然

後立諸樊諸樊既除喪則致國於季子又辭而去

之諸樊乃舍其子而立弟約以次傳必及季子故
諸樊卒而餘祭立餘祭卒而繆肸立繆肸卒則季
子宜受命以安社稷成父兄之志矣乃徇匹夫之
介節辭位以逃繆肸之子僚僚既立諸樊之子光
曰先君所以不與子國而與弟者凡爲季子爾將
從先君之命歟則季子宜有國也如不從先君之
命則我宜立僚烏得爲君於是使專諸刺僚而致
國乎季子季子不受去之延陵終身不入吳國故

樂書內編

卷之六 春秋部

七

曰季子辭國以生亂因其來聘貶之示法焉

按左傳吳公子札來聘請觀於周樂使工爲之歌
周南召南曰美哉始基之矣猶未也然勤而不怨
矣爲之歌邶鄘衛曰美哉淵乎憂而不困者也吾
聞衛康叔武公之德如是是衛風乎爲之歌王
曰美哉思而不懼其周之東乎爲之歌鄭曰美哉
其細已甚民弗弗也哉表東海者其太公乎國未可量也
爲之歌魏曰美哉蘊乎樂而不濫其周公之東
乎爲之歌秦曰此之謂是聲夫能變則大之至也
其間之聲乎爲之歌豳曰美哉風乎大而不怨陰
而陽行以順此則明王也爲之歌唐曰思深哉
其有陶唐氏之遺風乎不然何憂之至也非令德
之後誰能若是爲之歌陳曰國無主其能久乎自
節以下無幾焉爲之歌小雅曰美哉思而不貳怨

而不言其周德之衰乎猶有先王之遺民焉爲之
歌大雅曰廣哉熙熙乎曲而有直德其文王之德
乎爲之歌頌曰至矣哉直而不淫曲而不屈邇而
不偏遠而不摻遷而不淫復而不厭哀而不愁樂
而不荒用而不撓廣而不宣施而不費取而不貪
處而不底行而不流五聲和八風平節有慶守有
序盛德之所同也見舞象簡南齊魯曰美哉猶有
慄見舞大武者曰美哉周之盛也其若此乎見舞
韶濩者曰聖人之弘也而猶有德聖人之難也
見舞大夏者曰美哉勤而不德非禹其誰能修之
見舞韶箭者曰德至矣哉大矣如天之無不憐也
如地之無不載也雖其盛德其義以加於此矣觀
止矣若有他樂吾不
敢請已○豫當作餘

昭公二年

樂書內編

卷之六 春秋部

八

經春晉侯使韓起來聘

左傳曰二年春晉侯使韓宣子來聘公即位故且告爲

政而來見禮也代趙武爲政雖王而修好觀書

於大史氏見易象與魯春秋曰周禮盡在魯矣易

上下經之象辭魯春秋史記之策書春秋吾乃今

知周公之德與周之所以王也易象春秋之王周

道發諸國多聞唯魯備故宣子適公享之季武子

魯而說○以王於說反說音悅公享之季武子

賦絲之卒章故能以絲絲故興盛以晉侯比文王

以韓子賦角弓。角弓詩小雅取其兄弟昏姻比四輔。

季武子拜曰。敢拜子之彌縫。敝邑寡君有望矣。

彌縫猶補合也。武子賦節之卒章。節詩小雅卒章謂以兄弟之義。

者萬邦以言晉德可以既享宴於季氏。有嘉樹焉。

宣子怨之。怨其好也。武子曰。宿敢不封殖此樹。以

無忘角弓。封厚也。遂賦甘棠。甘棠詩召南召伯息

之而愛其樹。武子欲封殖嘉樹如甘棠以宣子比召公。宣子曰。起不堪此也。

無以及召公。宣子遂如齊納幣。為平公聘少姜。見子雅子

樂書內編

卷之六

春秋部

九

雅召子旗。子旗子雅之子。使見宣子。宣子曰。非保家之主

也不臣。志氣充。見賢通及下見疆同。見子尾。子尾見疆。疆子尾之子。

宣子謂之如子旗。臣亦不。大夫多笑之。唯晏子信之。

夫子君子也。韓起。君子有信。其有以知之矣。為十

樂施高弼。樂奔張本。自齊聘於衛。衛侯享之。北宮夫子賦淇

澳。淇澳詩衛風美武公也。言宣子有武公之德。宣子賦木瓜。木瓜衛風美取於微。

厚報以為好。

經

十二年夏宋公使華定來聘。

華定華叔之孫也。

左傳曰。夏宋華定來聘。通嗣君也。宋元公新即位。公享之。

為賦蓼蕭。弗知又不荅賦。蓼蕭詩小雅義取燕笑。詩今是以有譽處。今樂

與華定燕語也。又曰。既見君子。為龍為光。欲以龍先賓也。又曰。宜兄宜弟。令德壽。與言宜有令德可

以壽樂也。又曰。和鸞雍雍。萬福。昭子曰。必以宴語故同言。欲與賓同此福祿也。

昭子曰。必以宴語之不懷。懷思。寵光之不宣。宣揚。令德之不知。同福

之不受。將何以在。為二十年華定出奔傳。

經十有五年二月癸酉有事於武官。齋入叔弓卒去

樂卒事

樂書內編

卷之六

春秋部

十

傳曰。左氏曰。禘於武官。叔弓泣事。齋入而卒。去樂

卒事。有事於宗廟。聞大夫之喪。則去樂而祭可乎。

按曾子問。君在祭不得成禮者。夫子語之詳矣。而

無有及大臣者。是知祭而去樂不可也。有事於宗

廟。遭大夫之變。則以聞可乎。按禮衛有大史柳莊

寢疾。君曰。若疾革。雖當祭。必告。是知祭而以聞不

可也。禮莫重於當祭。大夫有變。而不以聞。則內得

盡其誠敬之心於宗廟。外全隱恤之意於大臣。是

兩得之也。然則有事於宗廟。大臣蒞事。簞入而卒於其所。則如之何。禮雖未之有。可以義起也。有事於宗廟。大臣蒞事。簞入而卒於其所。去樂卒事。其可也。緣先祖之心。見大臣之卒。必問樂不樂。緣孝子之心。視已設之饌。必不忍輕徹。故去樂而卒事。其可也。宗廟合禮者。常事不書。苟以爲可。則春秋何書乎。此記禮之變而書之者也。

經十有六年

樂書內編

卷之六

春秋部

土

三月晉韓起聘於鄭

左傳曰。夏四月。鄭六卿餞宣子於郊。餞。送行也。宣子曰。二三君子。請皆賦。起亦以知鄭志。詩言也。子產賦

野有蔓草。子產子皮之子。嬰齊也。野有蔓草。詩鄭風。取其適近相通。適我願兮。子產才何

宣子曰。孺子善哉。吾有望矣。君子相願也。子產賦

鄭之羔裘。言鄭別於唐羔裘也。取其彼已之子。命不渝。邦之彦兮。以美韓子。○已音記

宣子曰。起不堪也。不堪。國子大叔賦。褰裳。褰。裝。詩曰。子惠思我。褰裳涉溱。子不我思。豈無他人。言宣子思已將褰裳之志。如不我思。亦豈無他人

宣子曰。起不堪也。不堪。國子大叔賦。褰裳。褰。裝。詩曰。子惠思我。褰裳涉溱。子不我思。豈無他人。言宣子思已將褰裳之志。如不我思。亦豈無他人

宣子曰。起在此。敢勤子至於他人乎。言已今樂於他人。子大叔拜。之有鄭。宣子曰。善哉。子之言是。是

不有是事。其能終乎。韓起不欲令鄭求他人。子

子游賦風雨。子游。鄭帶之子。鄭偃也。風雨。子旗

賦有女同車。子旗。公孫段之子。豐施也。有女同車。取其洵美且都。愛樂宣子之志。○樂

子柳賦蕤兮。子柳。和女言。宣子倡已。將和從之。○蕤。他

宣子喜曰。鄭其庶乎。庶。幾於。二三君子以

君命貺起。賦不出鄭志。六詩皆鄭風。故皆昵燕好

也。昭親也。賦不出其國。以二三君子數世之主也。

可以無懼矣。宣子皆獻馬焉。而賦我將。我將。詩頌

吾子靖亂。敢不拜德。宣子私覲於子產。以玉與馬。

日子命起舍夫玉。是賜我玉而免吾死也。敢不籍

手以拜。以玉馬籍。手拜。則

經二十有一年。景王鑄無射。經雖無文。但

左傳曰。二十一年春。天王將鑄無射。周景王也。無

射鐘名。律中

樂書內編

卷之六

春秋部

土

樂書內編

卷之六 春秋部

三

堪其能久乎為明年天

按國語曰二十三年王將鑄無射而為之大林無射

鐘名律中無射也大林無射之覆也作單穆公曰

不可作重幣以絕民資又鑄大鍾以鮮其繼繼其

用物過度若積聚既喪又鮮其繼生何以殖

妨於財也且夫鍾不過以動聲

之若無射有林耳不及也之無射陽聲之細者林

鐘聲之大者細抑次夫鍾聲以為耳也耳所不

無射○伶州鳩曰王其以心疾死乎伶樂官

力丁夫樂天子之職也職所夫音樂之興也音而

行而鐘音之器也音由天子省風以作樂俗作

樂以器以鍾之鍾聚也與以行之樂須音小者

不窕窕細不滿大者不樛樛樛大不入則和於

物物和則嘉成嘉樂故和聲入於耳而藏於心

億則樂億安窕則不咸不充滿人心樛則

不容心不心是以感實生疾今鐘樛矣王心弗

樂書內編

卷之六 春秋部

四

是乎出小謂鍾分寸故聖人慎之今王作鍾也

聽之弗及耳不及知比之不度不度不中鍾聲不

可以知耳不及知制度不可以出節節謂法

之無益於樂而鮮民財將焉用之夫樂不過以聽

耳而美不過以觀目若聽樂而震觀美而眩患莫

甚焉夫耳目心之樞機也樞機發動也心有所

必聽聽而視正聽則聽視正則明習於和正則

聰則言聰明則德昭聽言昭德則能思慮純固以

及非鍾聲也非法鍾猶目所不見不可以為目也

若目之精明所不能夫目之察度也不過步武尺

寸之間六尺為步其察色也不過墨丈尋常之間

五尺為墨倍墨為丈耳之察餘也在清濁之間

八尺為尋倍尋為丈耳之察餘也在清濁之間

律呂之變也黃鍾為宮其察清濁也不過一人之

所勝勝舉是故先王之制鍾也大不出鈞重不過

石鈞所以鈞音之法也以木長七尺有律度量衡

於是乎生律五聲陰陽之法也度丈小大器用於

言德於民。民歆而德之。則歸心焉。欲猶欣也。言德以言發。

德上得民心。以殖義方。是以作無不濟。求無不獲。

然則能樂夫耳內。餘聲而口出美言。耳聞和聲則口有美言此。

感於物也。以為憲令。憲法也。而布諸民。正之以度量。民以

心力從之。不倦。成事不貳。樂之至也。貳變也。口內味

而耳內聲。聲味生氣。口內五味則耳樂五聲。氣在

口為言。在目為明。言以信名。信審也。名以時動。

視明則動。得其時也。名以成政。號令所動。以殖生。殖長也。動得其時所。

樂書內編 卷之六 春秋部 五

以財長。政成生殖。樂之至也。若視聽不和。而有震

眩。則味入不精。不精則氣佚。氣佚則不和。佚音逸。

射大林也。若聽樂而震。視色而眩。則味入不精。於美味入不精美。則氣放佚。而不行於身體也。

是乎有狂悖之言。有眩惑之明。有轉易之名。有過

應之度。此四者氣佚之所生也。出令不信。刑政放紛。動不順

時。民無據依。不知所力。各有離心。上失其民。作則

不濟。求則不獲。其何以能樂。三年之中。而有離民

之謂二馬。二謂作大錢。錢大鐘也。國其危哉。王弗聽。問之伶

州鳩。伶司樂官。對曰。臣之守官弗及也。弗及弗知也。臣

聞之琴瑟尚官。凡樂輕者從大重者。鍾尚羽。大故

尚石。尚角。石。磬也。輕於。匏。竹利制。匏。笙也。竹。簫管

調利大。不踰官。細不過羽。夫官音之至也。第以及

羽。官。聲大故為。聖人保樂而愛財。財以備器。樂以

殖財。古者以樂省土。殖而紀。故樂器重者從細。謂

金石也。從細尚細聲。輕者從大。輕。瓦。絲也。從大。是

以金尚羽。石尚角。瓦絲尚官。匏竹尚議。議。議從。草

樂書內編 卷之六 春秋部 五

木一聲。革。鼓也。木。祝。罔也。夫政尚樂。樂從和。和

從平。和。八音克諧也。平。細大不踰也。故聲以餘樂。

律以平聲。律。黃鐘為官。林鐘為徵。大族為商。南呂

為羽。沾洗為角。金石以動之。金石所以。絲竹以行

之。茲管所。詩以道之。道或。歌以詠之。詠。詠以宣

之。宜發。凡以贊之。贊。助。草木以節之物。得其常曰

樂極。極。中極也。極之所集曰聲。集會也。言中和之聲

應相保曰。保。安。細大不踰曰。平。踰。越。也。平。不。相

射有大朴。如是不而鑄之金。鎔金以磨之石。磨石以鑄金也。鑄之絲木。鑄絲木以越之匏竹。越匏竹以爲笙管也。節之鼓。節其長而行之。以遂八風。遂猶順也。正西圖西北口乾爲石爲不周。正北口坎爲華爲厲。東口艮爲龜爲離。正東口震爲竹爲明。庚東口巽爲木爲清。明正南口離爲絲爲景。風西南口坤爲瓦爲涼。風於是乎氣無滯。陰亦無散陽。滯積也。散陰而發則夜有霜露。散陽而不殺冬無冰李梅實之類。陰陽序次風雨時至。嘉生繁祉。人民餘利。物備而樂成。上下不罷。罷音皮。勞也。故曰樂正今細過其主妨於樂書內編卷之六春秋部七

正。細謂無射也。主正也。言無射有大用物過度。妨於財。過皮用也。正害財。賈妨於樂。樂從和。今正害細抑大陵。不容於耳。非餘也。細無射也。大陵也。大言抑而不聞。不容於耳耳。聽聲越遠。非平也。越近也。言無射不能容別也。妨正。隱財。聲不餘。平非宗官之所司。也。宗官宗伯也。樂官屬焉。夫有餘平之聲。則有蕃殖之財。樂以於是乎道之以中德。詠之以中音。中德中庸之德也。中音德音不愆。以合神人。合神人謂祭神是以

寧民是以聽。聽從也。若夫置財用罷民力以逞淫心。聽之不餘。比之不度。無益於教而離民怒神。非臣之所聞也。王不聽。卒鑄大鍾。財置故民離樂不四年鍾成。伶人告餘。王謂伶州鳩曰。鍾果餘矣。對曰。未可知也。州鳩以爲鍾實不和。伶人媚王曰。何故對曰。上作器。民備樂之。則爲餘。言聲音之道今財亾民罷。莫不怨恨。臣不知其餘也。亂世之音怨和也。且民所曹好。鮮其不濟也。曹羣也。其所曹惡。鮮樂書內編卷之六春秋部大

其不廢也。故諺曰。衆心成城。衆心所好莫之能衆口鑠金。衆口所毀雖金今三年之中而害金再興焉。害金害民之懼一之廢也。二金之中王曰。爾老耄矣。何知。八十曰耄二十五年王崩。鍾不餘。言鍾不和。若明樂人之說

按國語曰。王將鑄無射。王景問律於伶州鳩。律鍾對曰。律所以立均出度也。律謂六律六呂也。陽爲大族姑洗。夷則。無射也。六呂林鍾中呂夾鍾大呂應鍾。夷則也。均者均鍾木長七尺。有弦繫之以

均鍾者度中 古之神聲考中聲而量之以制 神聲
大小清濁也 正知天也者也死而為樂祖祭於宗廟之神度
替考合也謂合中而之聲而量變之以制樂也 律
律均鍾百官執儀 律均之長短以平其鍾和其聲
以立百事 紀之以三 以舞天地人也古者紀聲合樂
之也法也 平之以六 平之以六 成於十二 十二律呂也陰
和 妻呂生子上下 天之道也 天之大數 夫六中之色
也故名之曰黃鍾 十一月日黃鍾乾初九也六者
天有六母地有五子十一而天地畢矣而六為中
成六律六呂而成天道黃鍾初九六律之首故以
六律正色為黃鍾之名至元正始之義也黃鍾陽
之變也管長九寸徑三分圍九分律長九寸因而
九之九九九八十一故黃鍾之數立焉為官法云九
寸之六得林鍾初六六呂之首陰之變管長六十
六月之律坤之始也故九六陰陽夫婦于母之道
是以初九為黃鍾黃中之色也鍾之言陽氣鍾聚
於下 所以宣養六氣九德也 宣偏也六氣陰陽風
之德水火金木土教正德利用厚生也十一月陽
代於下物始萌於五聲為官舍元氣中所以宣養
六氣也 由是第之 二曰大族 正月日大族乾
德之本 所以金奏贊陽出滯也 大
十法云九分之外八大族 所以金奏贊陽出滯也 族
言陽氣大族達於上也 三曰姑洗所以修潔百物
以佐陽聲出滯伏也

考神納賓也 三月日姑洗乾九三也管長七十一
濯也考也言陽氣養生洗濯枯穢改柯易葉也
於正聲為角是月百物修潔故用之宗廟合致神
人用之宴享 四曰蕤賓所以安靖神人獻酬交酢
可以納賓也 也 三分律長六寸八十一分寸之二十七蕤賓
也 蕤賓也言陰氣為主委蕤於下陽氣盛於上存似
於賓主故可用之宗廟賓客以安靜神人行酬酢
也 五曰彝則所以詠歌九則平民無貳也 七月日
九五也管長五寸六分律長五寸七分二十九分
寸之四百三十七彝平也則法也言萬物既成可
法則也故可以詠歌九功之 六曰無射所以宣布
則成民之志使無疑貳也
哲人之令德示民軌儀也 九月日無射乾上九也
管長四寸九分律長四
寸六分五寸六十一分寸之六千九百四十九宣
後也軌道也儀法也九月陽氣收藏萬物無射見
若故可備布前哲之 為之六閒以揚沈伏而黜散
越也 六閒六呂在陽律之間沈潛也黜去也越揚
之乘而去散越者也伏則不宜散則不 元閒大呂
和陰陽序次風雨時至所以生也 助宣物也 十二月日大呂坤六四也管長八寸八
寸之五十四倍之為八寸八分之二四寸二分四十三分
元一也法繫於陽以黃鍾為主故曰元閒以陽為
首不名其初臣歸功於上之義也大呂助陽宣散
物也天氣始於黃鍾而赤地受之於大呂牙而

也。鍾音惇細聲謂角徵羽也鈞調也鐘大鐘鐃小鍾也昭明也有鍾無鐃爲兩細不相和故以

星與日之位皆在北維。星辰星辰在須女日在析木之津辰在斗柄

樂書內
11

卷之六

春秋部

三

樂書內印

卷之六

春秋部

三

1

樂書內印

卷之六

春秋部

三

1

顯文德底紂之多舉

底音旨。商紂都也。文王發號施令以昭明文王之德。致紂之多舉。大族所以贊陽山。滯蓋謂釋箕子之日。與散鹿臺之財。發在下之日。下官。

故謂之宣。所以宣三王之德也。

三王太王王反及廢內以無射之上官布憲施舍

於百姓

所以宣布哲人之令德。示民軌範。無射在上。故謂之廢亂。所以優谷民也。

定公十年

經公會齊侯於頰谷公至自頰谷

內編 卷之六 春秋部

傳曰來谷之會孔子相犂彌言於齊侯曰

禮而無勇若萊人以兵劫魯侯必得志焉齊侯從

之兩君就壇兩相相揖齊人鼓譟而進欲以執魯

君孔子歷階而升不盡一等而視歸乎齊侯曰兩

君今好而裔奔之俘以兵亂之非齊君所以命諸

侯也裔不謀夏舞不亂華俘不干盟兵不偏好於

神為不祥於德為愆義於人為失禮齊侯遽止之

而屬其臣曰夫人幸其君與行古人之道二三子

獨幸我入舞狄之俗使寡人獲罪於魯侯如之何

晏子曰小人之謝過也以文君子之謝過也以質

君已知過則謝之以質爾於是歸鄆謹龜陰之田

仲父一言威重於三軍亦順於理而已矣故天下

莫大於理而強眾不與焉

按左傳全文要公會齊侯於頰谷其言入谷孔丘相犂彌言於齊侯曰孔丘知禮而無勇若使萊人以兵擊魯侯必得志焉齊侯從之孔丘以公退曰士

丘之兩君令好而裔奔之俘以兵亂之非齊君之

所以命諸侯也裔不謀夏舞不亂華俘不干盟兵

內編 卷之六 春秋部

不師出境而不以甲車三百章從我者如也此盟

孔丘使茲無還振對曰而不反其汶陽之田吾以

共命者亦如之齊侯將享公孔丘謂梁丘據曰齊

魯之故吾子何不聞焉事既成矣而又幸之是勤

幾事也且數言不出門嘉樂不野合矣而既具是

樂也若其不具則此狎也狎狎君辱樂禮名

惡十畫圖之大幸所以昭德也不昭不如已也

樂書內編卷之六終

禮部樂書·引

大禮與天地同節。大樂與天地同和。有子曰。禮樂和為貴。禮樂之不可分為二也。亦已明矣。禮樂合禮樂于宗伯。一官後世總禮樂於太常。一職非云兼無誠以其不容二之也。禮記言禮也。而永居其二。三不記言樂也。而禮居其五。六觀孔子曰。人而不仁如禮何。人而不仁如樂何。禮樂總歸一源。故無禮勝則離樂。則去之。樊彼荀卿以性為惡。以禮為是。知禮之末。而不識禮樂合一之源也。其言禮也可勝言哉。

書內編

卷之七

禮部小引

毘陵張宣猷良生氏題

樂書內編卷之七目錄

禮記一

曲禮

檀弓

王制

月令

書內編

卷之七

禮部目

樂書內編卷之七

潘陽范觀公

兩先生鑒定

昆陵張宜猷吳生氏

纂集

臨臯鄭先慶肯厓氏

汾陽于北溟

延陵吳本立伎司氏

恭訂

蘭陵岳慈園珊亭氏

禮記一

曲禮

父母有疾冠者不櫛行不翔言不惰琴瑟不御

不櫛小辨也親而不為容飾也言不惰口無厭言也琴瑟也也憂而忘樂也君子無故琴瑟不於

樂今曰

卷之七

禮部

一

親變也

鄰有喪春不相里有殯不巷歌

相送梓聲也春人每歌以助春今為鄰有喪故不相不巷歌者不歌於巷也

適祭不歌哭日不歌

適墟墓生哀故適墓不歌餘哀未忘故哭日不歌

居喪未葬讀喪禮既葬讀祭禮喪復常讀樂章居喪

不言樂

復常既除服也樂章弦歌之詩也未葬讀喪禮則不失之過不失之不及既葬讀祭禮則不失之勝

不失之志服闋讀樂章則性情不至枯槁也王制禮得其平而已

歲凶年穀不登君膳不祭肺馬不食穀馳道不除祭

事不縣入夫不食梁士飲酒不樂

穀梁傳云一穀不升謂之歲二穀不升謂之饑三穀不升謂之饑四穀不升謂之康五穀不升謂之饑

八禮祭肺者禮食殺牲必祭先有虞氏以下受后

日虎通云一穀不升微雉二穀不升微鴈三穀不升微雉四穀不升微鴈五穀不升微雉

三牲其義一也四年雖祭而不作樂故祭事不縣

也。不食梁者不加食也公食大夫禮設正饌之後乃設稻粱故曰加也去

樂書內編

卷之七

禮部

二

無故王不食身大夫無故不徹縣士無故不徹琴瑟

瑟

政謂災變喪疾之類君子禮以治躬樂以治心養其血氣志慮無所不在於和使放心邪氣不得接焉此禮樂所以不可斯須去身也古之君子必佩

玉素王藻天子佩白玉公侯佩山玄玉大夫佩水

官玉士佩璆璆佩玉有衝牙非瑱瑳客飾取其右

官瑱諸侯軒縣卿大夫特縣士特縣是也於君言

玉則石以下視此矣於士言琴瑟則士以上視此

視此矣○璫音順璫音民檀弓

君子之祭制之喪三年是也有終身之喪忌日是也文工於親忌日必哀而不樂書宗忌日欲不令樂可謂知終身之憂矣申屠蟠於忌日三日不食未及於禮太過

魯人有朝祥而莫歌者子路笑之夫子曰由爾責

於人終無已夫三年之喪亦已久矣夫子露出夫子

曰又多乎哉踰月則其善也

且行祥祭之禮而暮歌固爲非禮然於禮攷衰廢之時而此人猶行三年喪故大子抑于路之笑然終非正禮故夫子於子路旣出又明之曰二十四月而後一可歌之日不多若踰月而歌豈發有笑

書內編

卷之七

體部

214

具職之早也

云獻于禪縣而不樂比御而不入夫子曰獻子加於

人一等矣。

禪祭名禪者澹澹然相安之意大祥後祠一月而
禋故云中月而禪非謂群月之中也縣而不樂者
前縣而不作也比御不入於北及可以御歸而猶
不復寢也先王制禮以中爲畧如於人一等者非
許令禮特辭其
出於世情之上也

孔子既許五日彈琴而不成聲十日而成笙歌

此記孔子合乎禮之至當彈琴不成聲餘哀未
忘本乎禮也十日成笙磬祭而中節合乎禮也

子夏旣除戎而見予之琴和之而不和彈之而不成聲作而曰哀未忘也先王制禮而弗敢過也子張旣除喪而見予之琴和之而和彈之而成聲作而曰先王制禮不敢不至焉

而見孔子各予以琴

系家語及詩傳皆言子夏喪畢大子與琴援琴而
絃衍衍而樂聞于簫喪畢夫子與琴援琴而絃切
切而哀與此不同者以子夏與聞于較則覺聞于
哀而于較差樂以子夏與子張較又覺子夏之絃
流渾而不訥也撫琴終帶勉強士曰弗敢過

樂書內編

卷之七

禮記

四

知悼子不未葬平公飲酒師曠李調侍鼓鍾杜蕢音快

自外來聞鍾聲曰安在曰在寢杜薈入寢塵階而升

酌曰釐飲斯又酌曰調飲斯又酌堂上北面坐飲之

降趺而出平公呼而進之曰曩者爾心或謂予是以

不與爾言爾飲曠何也曰子卯不樂知悼子在堂斯

其爲子邛也大矣曠也大師也不以詔是以飲之也

周禮謂侯薨令去樂大臣死令弛縣故叔弓卒魯昭去樂卒祭君子善之仲遂卒魯宣公八伯繆君子非之然則知悼子木葬斯兵爲子卿也大矣註云饗而燕祭北牡貴所以升酌而識之也○鄭康成

云紂以甲子祀樂以乙卯祀謂之疾日是以王者
忌之鄭司農以爲子卯自刑翼奉亦曰貪狼必害
陰賊而後動陰賊必待貪狼而後用一陰並行自
以王者忌于卯乎二說未知孰是

仲遂卒於垂壬午猶釋萬入去籥仲尼曰非禮也卿

卒不釋

仲遂魯莊公子東門襄仲也爲魯卿釋祭之明日
又尋釋而祭也春秋之法當祭而卿卒則不用樂
明日則不釋今宣公猶釋猶釋者可以已而不已之
辭也萬舞千舞也籥舞吹籥而舞也去其有聲之
樂存其無聲之樂
君子惡其僞也

王制

樂書內編

卷之七

禮部

五

天子五年一巡狩命典禮考時月定日同律禮樂制

序衣服正之○變禮易樂者爲不從不從者君流

治唐明時王者之首務故於歲時月日則考定之
制禮作樂王者之大權故於同律禮樂制度衣服
則謹正之所以敬人勤民以一天下之岐也諸
侯有變禮易樂者則君爲之加地進律有變禮易
樂者則君流於四裔禮
樂之權自天子出也

天子賜諸侯樂則以祝將之賜伯子男樂則以鼗將

之

祝以合樂春分之音也鼗以節樂冬至之音也祝
與鼗有先後之次故賜侯伯子男亦不同將謂使

者執此以
將命也

三年耕必有一年之食九年耕必有三年之食以三
十年之通雖有凶旱水溢民無菜色然後天子食日
舉以樂

百天子荒年則蓄樂大凶則弛縣惟能承順天地
和理神人使無災變然後可以享備味聽備樂
樂正崇四術立四教順先王詩書禮樂以造士春秋
教以禮樂冬夏教以詩書

四術四教即下文詩書禮樂是也術舊註道路之
名而不切即心術仁術之術使受教者入吾之彀

樂書內編

卷之七

禮部

六

中而不外也也順字造字有循序漸進不容躐等
之意春秋冬夏畧無間斷使之純熟而不見苦難
正所謂教術也春秋教以禮樂使之祿服習禮操
綬安綏而正非全棄詩書冬夏教以詩書使之誦
讀典謨出入風雅而正非全拋禮樂蓋專教以一
事學者未免久而生厭故迭換文法使之耳目一
新正如寒暑推遷有時行物生之妙功作造化此
造士之善術也造士必令樂正掌其教者蓋予
備期成於樂也

月令

孟春之月其音角

爾雅曰正月爲陬謂孟春之月也角聲屬木居五
聲清濁之中春時調樂以角爲主故曰其音角爾

雅釋樂曰角謂之經
陳氏五聲論曰聲出於肺而張齒湧吻之謂角又
曰角以直而崇高若雞之鳴木而主湧又管子曰
凡聽音如維登木以鳴

按三分損益之數角之數六十四羽之所生也羽
數四十八三分益一而上生角故角數六十四於
六十四中三分開是每分二十一數而餘一數
不可損益故五聲之正至此而窮不能復轉生宮
故曰五聲中惟角最難調和而先儒參酌乃於角
而八下生取宮前一位以爲變宮又自變宮隔八
上生取徵前一位以爲變徵此二變所由生也
劉歆鍾律書曰角者觸也物觸地而出戴芒角也
白虎通曰角者曜也陽氣動躍也間角聲莫不暢
隱而慈者

樂書內編

卷之七

禮部

七

律中大族

大音泰

律乃候氣之管鄭康成云以銅爲之鄭司農云陽
律以竹陰律以銅中者應也大族寅律孟春氣至
則大族之律應也
按候氣之法爲室三重戶閉塗墜必周密外之以
子中之以午內之後以子楊子所云九閉之中也
布緹縹室中內庫外高以木爲案每律各一案從
其方位加律於上如黃鍾之管則埋於子位上是
也埋律管使其端與地齊而以輕紗覆之於仲秋
白露降採河內葭草爲灰加於管端按律而候之
氣至灰去其爲陽氣所動者其灰散其爲蟲物所
動者其灰聚而氣應有早晚灰聚有多少或初入
月而氣即應或至中下旬而氣始應灰聚半出爲
和氣全出爲猛氣吹灰不能出爲衰氣昔北齊信
都步能以管候氣方與人語指天曰孟春之氣至

矣往驗管而灰果應又爲輪翳二十四埋於地中
以測二十四氣每一氣感則一翳自動餘翳不動
天道十五日爲一氣三氣爲一風一風具四十五
日一律應三十日則八風十二律各具三百六十
之數是十二律與天相應也
周語曰大族所以金奏贊陽出滯○大族正聲爲
商故爲金奏所以佐陽發出滯伏也
律曆志曰庚子歲也言陽氣大奏地而達物也
陳氏樂書曰三陽爲泰萬
物並作而萬生之時也

是月也命樂正入學習舞

教學者以習舞之事爲仲
春將釋菜作樂故習之

仲春之月其音角律中夾鍾

樂書內編

卷之七

禮部

八

律應

周語曰二間夾鍾出四隙之氣也言出四隙之微
氣令陽不滯伏於下也
白虎通曰夾鍾者夾乎甲也言萬物乎甲而種類
分也
陳氏樂書曰夾鍾卽周禮祀天之圓鍾二月帝出
乎震故卯位爲天門有夾之象言萬物至此開戶
而出也東方主規自其主規言之謂之圓鍾自其
爲陽中而左有夾之謂之夾鍾
上丁命樂正習舞釋菜天子乃帥三公九卿諸侯大
夫親往視之
樂正樂官之長也命習舞者應萬物始出地鼓舞
也將教習舞者必先釋菜於先師以禮之按夏小

正曰丁亥萬舞入樂周禮大胥曰春入學舍菜合舞令即釋其義一也凡釋奠則有飲焉釋菜則以芹藻之類而已所謂皮弁祭菜是也天子親往視之爲道之存焉故也

中丁又命樂正入學習樂

中音

爲季春將習令樂也習舞習樂俱用丁日爲文明故也

季春之月其音角律中姑洗

洗菴典反

爾雅曰三月爲病是季春之月也姑洗辰律季春氣至則姑洗之律應

周語曰姑洗所以修潔百物考神納賓也姑洗也沈澁也言陽氣發育萬物如洗濯也考神合神也用之宗廟可以合神用之燕饗可以納賓

白虎通曰姑洗故也洗者鮮也言萬物去故就新

樂書內編

卷之七

禮部

九

莫不鮮潔也陳氏樂書曰姑洗三月之律萬物潔齊之勝也

是月之末擇吉日大合樂天子乃帥三公九卿諸侯

大夫親往視之

大令樂者所以助陽達物風化天下也

孟夏之月其音徵

爾雅曰四月爲孟夏是孟夏之月也徵音屬火於五聲中爲次清爰時調樂以徵爲主故曰其音徵又爾雅釋樂曰徵謂之迭陳氏五聲論曰聲出於心而齒合叩開之謂徵又曰徵性明而辨物若牙之負駭而主外又管子曰凡聽徵如負負不覺而駭

按三分損益之數徵數五十四官之所下生也官之絲數九八十一將此三分分開是每分二十七也下生三分損一則於八十一中去二十七餘五十四故徵數五十四

劉歆鍾律書曰徵者祉也物盛大而繁祉也樂記曰徵爲事徵亂則哀其事勤

白虎通曰徵者止也聞徵聲莫不喜養好施者陳氏樂書曰徵火行也生數二成數七絲數五十四徵之爲義出無而驗有者也先儒謂聞聲四調無徵調誤矣

蔡元定曰官與商與角徵與羽相去皆一律角與徵羽與官相去皆二律去一律則近而和去二律則遠而不和及故宮羽之間有變官角徵之間有變徵焉

律中中呂

中呂之中音仲

樂書內編

卷之七

禮部

十

仲呂已律孟夏氣至則仲呂之律應陳氏樂書曰仲呂四月之律陽出在外而盛大陰入在中而微小於中呂屬禮又謂之小呂

周語曰三間仲呂宣中氣也四月純乾用事陽氣宣散於外故曰宣中氣

白虎通曰呂拒也陽氣已極陰將復起拒之也

乃命樂師習合禮樂

爲將飲耐故也

是月也天子飲耐用禮樂

耐直又反

耐重釀之酒也春造至夏始成有稠濃之義用禮樂而飲之於朝以正尊卑亦以防酒之流禍也

仲夏之月其音徵律中蕤賓

底鐘之令左右擊其椎各曰曲釋樂云所以鼓祝

毫十一月之律也以黃爲中央正色故於季夏言

樂書內編

卷之七

禮部

志

樂書內編

卷之七

禮部

西

孟秋之月其音商

樂曰商謂之敷
劉歆鍾律書曰

陳氏五聲論
商性方而成

本書內編

卷之七

禮部

西

三宮無商論曰按周禮

律中彝則

葬則申律孟秋氣至則葬則之律應
周語曰葬則所以詠歌九則平民無蕪也蘇曰蕪
平也則法也萬物既成可法則也故可以詠歌九
功之則平民使無疑蕪陳氏曰葬平也暑退而人

氣和平也。白虎通曰：集傷也，則法也。言氣始肅殺傷物也。

仲秋之月其音商律中南呂

爾雅曰：八月為壯，是仲秋之月也。南呂，百律，仲秋氣至，則南呂之律應。周語曰：五門南呂，贊陽秀也。陳氏樂書曰：物秀則老矣，言贊陽而成物也。白虎通曰：直者任也，言陽氣尚存任生養，泰而陰拒之也。

季秋之月其音商律中無射

爾雅曰：九月為玄，是季秋之月也。無射，戌律，季秋氣至，則無射之律應。周語曰：無射所以宣布，詰人之令，德示民軌儀也。謂宣布后稷之德，示民軌法，使及時刈獲，以謹收。

樂書內編 卷之七

禮部

五

藏也。

白虎通曰：射者終也，言萬物隨陽終始，無有終已也。

陳氏樂書曰：六律始於黃鍾，終於無射，蓋陽氣畢入而無餘也。在卦為剝一陽窮於上，將及於下，終而復始，無射之義也。

上丁命樂正入學習吹

呂聲

為是月大饗帝也。春。夏。三舞。秋。冬。重吹也。

孟冬之月其音羽

爾雅曰：十月為陽，是孟冬之月也。羽音屬水，其聲最清，冬時調樂，則以羽為主，故曰其音羽。爾雅釋樂曰：羽謂之極。陳氏曰：聲出於聲而齒開吻聚之謂羽，又曰羽性

潤而及物。若馬之鳴野而主吐。劉歆鍾律書曰：羽者，字也。物聚歲字覆之也。白虎通曰：羽者，紆也。陰氣在上，陽氣在下，也。聞羽聲莫不深思而遠慮者。

羽數四十八，乃商聲之所下生也。商之為數，比十損一，則於七十二中損去二十四，餘四十八，故羽數四十八。

律中應鍾

應鍾，亥律，孟冬氣至，則應鍾之律應。周語曰：六間應鍾，均利，器用應復也。陳氏樂書曰：凡陽主倡，陰主應，故鼓有應，擊律有應。鍾純陰之月，萬物材老，可利，器用，故國語曰：均利，器用，俾應復者，陰盛不可無陽，所以應陽之來復也。

樂書內編 卷之七

禮部

六

仲冬之月其音羽律中黃鍾

爾雅曰：十一月為辜，是仲冬之月也。黃鍾，子律，其長九寸，圍九分，徑三分，四釐六毫，仲冬氣至，則黃鍾之律應。於卦為一陽來復，陽氣鍾於黃泉之候也。周語曰：黃鍾所以宣養六氣，九德是也。

白虎通曰：黃鍾者，中和之色，鍾動也。言陽氣動於黃泉之下，資養萬物也。

春秋感精符曰：冬日至，人主與羣臣縱樂五日，乃使八能之士，撞黃鍾之鍾，擊黃鍾之鼓，公卿大夫列士亦使八能之士，擊黃鍾之鼓，黃鍾之瑟，吹

黃鍾之律，則天地之氣以和，應黃鍾之音矣。漢志曰：十一月，乾之初九，陽氣始於地下，始著為一萬物萌動，鍾於太陰，故為天統，律長九寸九分，所以究極中和，為萬物元也。黃鍾為宮，則大族姑洗林鍾南呂皆以正聲，應無有忽，故不復與

他律爲役者同心一統之義也蓋黃鍾惟於本宮
而正律若他律爲宮則黃鍾之爲商角徵羽二變
者皆但用其變律而正律不與之爲役此黃鍾至
尊無與並也

季冬之月其音羽律中大呂

爾雅曰十二月爲冬是季冬之月也大呂丑律季
冬氣至則大呂助宣物也劉歆曰呂旅也言陰
周語曰元間大呂助宣物也陳氏樂書曰大呂以
黃鍾爲主黃鍾爲大呂爲助故曰助宣物也
自虎通曰呂旅也陽氣欲出陰阻礙不得達也

命樂師大合吹而罷

王居明堂禮季冬命國爲酒以令三族君子說小
人樂鄭氏曰歲終與族人大飲作樂於大寢以
樂書內編卷之七 禮部

徵恩也父子及身爲三族大寢卽路寢與宗人
國事之處

樂書內編卷之七 終

五聲	宮爲君屬土商爲臣屬金角爲民屬木徵爲事屬火羽爲物屬水
高下	宮
清濁	商
之次	角
	徵
	羽

聲最下最濁聲次下次濁聲半清半濁聲次高次清聲最高最清

樂書內編卷之八 禮部圖

宮	宮徵商羽角者先 後相生之序也
商	徵數五十四三分 分間是每分十八 也上生者三分而 益一分則于五十 四中加十八成七 十二爲商是謂徵 上生商
角	羽數四十八三分 分間是每分十六 也上生者三分而 益一分則于四十 八中加十六成六 十四爲角是謂羽 上生角
徵	商數七十二三分 分間是每分二十 四也下生者三分 而損一分則于七 十二中損去二十 四餘四十八爲羽 是謂商下生羽
羽	角數六十四三分 分間是每分二十 一尚餘一分不可 損益故五聲之正 至此而窮不能復 轉生宮乃索商而 下生變徵焉 又生變徵焉

樂書內編 卷之八 禮部圖二

陳暘曰五聲本於五行其數起於黃鍾九寸之管因九而九之則八十有一者官聲之數也因官數三分去一得數五十有四而下生徵因徵數三分益一得數七十有二而上生商因商數三分去一得數四十有八而下生羽因羽數三分益一得數六十有四而上生角數多者濁以大而大不踰官數少者清以細而細不踰羽官生徵徵生商商生羽羽生角故彈官而徵應彈徵而商應彈商而羽應彈羽而角應相生則和相勝則終也

十二律相生之圖從黃鍾下生林鍾起

樂書內編 卷之八 禮部圖三

自黃鍾下生林鍾由律子數至未凡八位林鍾上生大凡八位林鍾由未數相至辰亦八生位是謂隔八相生也

黃鍾為乾之初九下生林鍾為坤之初六初與初為陽同位陰一陽同位陰二為謂律娶妻林鍾坤之初六上生大族為乾之初九二初與二為陰同位陽一陰二不相陰陽異位不相陰陽異位者為夫妻呂生子律所生者為夫妻母子餘律皆以此而推

禮部圖四

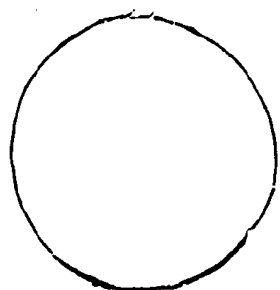
禮部圖五

變徵三陰律爲三女凡一均之中除均至一律外
 相生相應者止用六律餘五律皆無所用此之謂
 五聲六律十二管旋相爲宮生生不已轉轉無窮
 與大易之理相合造化自然之妙用也

樂書內編

卷之人

禮部圖六

樂書內編卷之八目錄

禮記二

禮運

五聲高下清濁三分損益圖 律呂上下相生隔八相生并旋宮八十四聲方圖圖

曾子問

文王世子

禮器

郊特牲

內則

樂書內編

卷之八

禮部目

玉藻

明堂位

學記

附操綴安弦譜

徵大族為商南呂為羽姑洗為角應鍾為變宮樂
賓為變徵林鍾為宮則大族為徵南呂為商姑洗
為羽應鍾為角變賓為變宮實鍾為變徵以至餘
十律之為宮餘律之為商角徵羽為二變旋之為
十二宮折之為八十四聲類皆五位為五音通之
至六為變宮又通之至七為變徵然後宮復旋矣
人情者聖王之田也脩禮以耕之陳義以種之講學

以釋之本仁以聚之精樂以安之
禮惡其壞故曰飾義其明故曰陳學欲其辨故
曰講仁為元善故曰本樂須反覆咏嘆更唱迭和
故曰攝治人情而必以禮為始樂為終者禮樂不
可斯須去身也

天子以德為車以樂為御

樂書內編

卷之八

禮部

三

車欲其安天子惟有德則安無德則危故以德為
車御欲其和天子比於樂則和不比於樂則不和
故以樂為御以德為車則無脫輻折輪之患以樂
為御則有協和風動之休矣

曾子問

孔子曰嫁女之家三夜不熄燭思相離也取婦之家

三日不舉樂思嗣親也

親既老矣而子婦嗣之傷之可也樂之非也昔襄
嘉有婚魯薛方士與焉酒中而樂作方士非之而
出王通問之曰薛方士知禮矣然猶在君子之後
乎蓋善其知禮而不善其不預告之也又按郊特
牲曰婚禮不用樂幽陰之義也樂陽氣也昏禮不
賀人之序也禮尚不宜賀况可舉樂乎

文王世子

凡學世子及學士必時春夏學干戈秋冬學羽籥皆

於東序

四學字

學與教同教也時即時習之時干戈羽籥皆舞器
也干戈武舞羽籥文舞教武舞於春夏教文舞於
秋冬之時也教文舞於秋冬教武舞於春夏之時也
王制造士春秋教禮樂冬夏教詩書此止言干戈
羽籥者蓋上制事言造士學業已向於有成故教
法從其精者進之此兼言世子學問未必悉臻於
純遠故教法先
從其粗者進之

小樂正學干大胥贊之籥師學戈籥師承贊之

學音

樂書內編

卷之八

禮部

四

四人皆樂官之屬也古之教舞者朱其干玉其戚
則尚道不尚事尚德不尚威是以教干在小樂正
而以大胥贊之教戈在籥師而以籥師承贊之干
戈之事必歸於禮樂之司若見武不可說也

胥鼓南

胥即大胥也南南舞之樂也鈞命決云東舞之樂
曰昧南舞之樂曰南西舞之樂曰朱離非舞之樂
曰樂樂明堂位又曰任南蠻之樂也周禮施人教
國子以南舞之樂大胥則擊鼓以節之故云胥鼓
南舉一南樂則餘三方皆教可知所以示與國之
無外也

春誦夏弦大師詔之瞽宗

誦口誦歌樂之篇章也弦以琴瑟播詩章之音節
也樂語有六誦居一焉樂音有八弦居一焉周官

禮樂同章於春官禮記禮樂同詔之詩宗其義一也王制言春秋教禮樂冬夏教詩書春秋陰陽之中而禮樂作於其中故以三時教之冬夏陰陽之至而詩書皆欲其至故以二至時教之

凡釋奠者必有合也有國故則否凡大合樂必遂養

釋奠者禮也必有合者樂也周官大胥春入學舍合此非大合也大合樂謂天子視學之時故言必遂養老

凡三王教世子必以禮樂樂所以修內也禮所以修

外也禮樂交錯於中發形於外是故其成也懌恭敬

樂書內編卷之八禮部五

而溫文

修內者消融其邪惡之蘊修外者陶成其恭肅之容此教之始也禮樂之外也究克治內則和氣必

形於外治外則非偏不入於中禮樂之交錯於中而發形於外則禮不止於修外樂不止於修內此

教之成也禮樂之合也是故其成也懌恭敬而溫文禮陶樂淑之人自有一種和悅之氣暢於四肢

形於動靜此即虛善教育子直而溫寬而栗剛而無虐簡而無傲之意樂之功大矣哉

始之養也適東序釋奠於先老遂設三老五更羣老

之席位焉

此言養老之禮以足上文大合樂必遂養老之義始謂立學之始也先老者古之三老也始之養老

也天子親適東序必先釋奠於先老然後設三老五更之席三老五更各一人羣老則無定數明於三才之義者謂之三老明於五行之理者謂之五更皆年老更事而致仕者也

適饌省醴養老之珍具遂發咏焉退修之以孝養也

天子乃適饌所省醴酒養老之珍既具乃出迎三老五更入門而樂作發其歌咏以延進之天子乃退而酌醴以獻是

反登歌清廟既歌而語以成之也言父子君臣長幼

之道合德音之致禮之大者也

更老受獻畢皆立於西階下東面今皆又升就席乃命樂工升歌清廟之詩以樂之既歌而語謂既

樂書內編卷之八禮部六

歌而後旅酬旅酬則陳說善道以成養老之禮也陳說善道總不出父子君臣長幼之道并合清廟詩

中所咏文王德音之極致此禮之大者也

下管象舞大武大合衆以事達有神興有德也正君

臣之位貴賤之等焉而上下之義行矣

下管象者堂下以管奏象武之曲也舞大武者庭中舞大武之舞也象是文王之舞周頌維清乃象

舞之樂歌武則大武之樂歌也大合衆以事者大會衆衆學士以行此養老之事也達有神興有德

者既登歌清廟以著其德下管象以備其品舞大武以著其功而又大合學士以各盡其事則幽足

以達有神明足以興有德也上言父子君臣長幼之達此言正君臣之位貴賤之等而上下之義行

則先王養老之禮
樂豈虛文也哉

有司告以樂闕王乃命公侯伯子男及羣吏曰反養

老幼於東序終之以仁也石梁先生於老字下塗去

命諸侯羣吏各行養老
之政所以廣其仁也

禮器

故禮有損詔樂有相步溫之至也溫於運

損所以輔賓相所以導贊有損以詔之則賓主之
情適矣有相以導贊而使之步亦步則周旋之節
中矣見禮容不可急遽貴乎從容藉藉如玉之有
永焉也

樂書內編 卷之八 禮部 七

廟堂之上壘尊在阼犧尊在西廟堂之下縣鼓在西

應鼓在東

此諸侯時祭之禮縣鼓大鼓也應鼓小鼓也即大
射禮所云應鼙是也但大射禮應鼙明華皆在東
鼓之旁合在一處今縣鼓應鼓分列東西豈祭禮
射禮亦有不同歟

君西酌犧象夫人東酌壘尊禮交動乎上樂交應乎

下和之至也

君與夫人行酌獻之禮交動乎上則縣鼓應鼙之
樂交應乎下禮樂交錯通於神明和之至也

禮也者反其所自生樂也者樂其所自成是故先王

之制禮也以節事修樂以道志故觀其禮樂而治亂
可知也

醴酒之設生於玄酒割刀之冊始於鸞刀莞簞之
安由於藁秸以至俎尚腥魚鴈尚大羹無非及其
所自生也舜之大韶禹之大夏樂不同而於昭
德湯之大濩武之大武樂不同而於象功無非
樂其所自成也禮恐其疎事以增華故先王之制
禮所以節事樂慮其厭惟而喜鄭故先王之修樂
惟以道志觀其禮之邪正樂之貞淫而國之治亂
可知也矣

郊特牲

饗禘有樂音讀而食嘗無樂音陰陰陽之義也凡飲

樂書內編 卷之八 禮部 八

養陽氣也凡食養陰氣也故春禘而秋嘗春饗孤

子秋食音音養老其義一也而食嘗無樂飲養陽氣也

故有樂食養陰氣也故無樂養陽也

饗謂春饗也子秋食養老其義一也而食嘗無樂飲養陽氣也
雷之養陰也春也秋也食者老嘗謂秋祭宗廟
也皆不用樂也然象雷之收聲於秋也春是生養
之時派其養之義故饗孤子秋是成養之時取哀
老之義故食者老
熊氏云此夏殷之禮若周則四時祭皆有樂按王
制夏后氏養老以饗禮是夏后養老月春而有樂
無秋食之禮殷人養老以食禮而秋時不作樂無
春饗之禮周人修而兼用之則周人養老春夏用
饗禮秋冬用食禮四時皆用樂故文王世子云凡

大合樂必送養老登歌清廟下管象是養老不獨在秋而作樂亦不獨在春也可以參看

賓入大門而奏肆夏示易以敬也卒爵而樂闌孔子屢歎之奠酬而工升歌發德也歌者在上匏竹在下貴人聲也樂由陽來者也禮由陰作者也陰陽和而萬物得

古者天子於諸侯及諸侯之使臣其朝聘也有禮以將其敬有樂以導其和易而恭敬故上下之情通而聲教可以四達此易之所謂地天泰也故孔子觀於入門而樂作卒爵而樂闌屢歎美之謂其禮中節為可嘉也奠酬而升歌所以發揚賓主之德意也樂由陽來故至於鼓動禮由陰作故主

樂書內編

卷之八

禮部

九

於欽肅陰陽合德而萬物皆遂生復性各得其所矣

庭燎之百由齊桓公始也大夫之奏肆夏也由趙文子始也

庭燎者庭中設炬火以照來朝之臣也大戴禮言天子百燎上公五十侯伯子男三十今侯國皆供百燎自桓公始也○大射禮公升即席奏肆夏燕禮賓及庭奏肆夏是諸侯之禮今大夫之儀自晉大夫趙文子始也皆朝聘失禮之事

諸侯之官縣而祭以白牡擊玉磬朱干設錫冕而舞大武乘大路詒侯之僭禮也

周官小胥正樂縣之位王官縣四面皆有樂縣如宮室也諸侯軒縣謂缺其南面以避君也今諸侯之有官縣則借天子之樂縣矣諸侯雖得舞大武但擊玉磬則借天子之樂器矣諸侯雖得舞大武但不得朱干設錫冕服而舞錫者盾背飾以白金也則借天子之樂舞矣初用於周公之廟既用於羣公之廟而子家駒譏之後不獨魯用而他國亦用焉至於八佾作於季氏之庭萬舞振於文夫人之家創肆夏奏於趙文子之家

孔子曰三日齊一日用之猶恐不敬二日伐鼓何居

齊者不聽樂凡祭必散齊七日致齊三日不樂不弔致齊者專一其心用於臨祭之一日猶恐敬意不足今二日伐鼓則非禮矣季桓子將祭齊三日而二日鐘鼓之音不絕夫子惟歎豈謂是歟

樂書內編

卷之八

禮部

十

般人尚聲臭味未成滌蕩其聲樂三闋然後出迎牲聲音之號所以詔告於天地之間也

滌蕩宣播之也牲未殺先作樂三終然後出而迎牲於廟門之外恭以鬼神在天地之間與陰陽合散同一理而聲音之屬無間顯幽故欲以此聲音號呼而詔告於兩階庭幾其聞之而來格來享也樂三闋者禮成於三也

內則

十有三年學樂誦詩舞勺成童舞象學射御二十而冠始學禮可以衣裘帛舞大夏

詩樂歌之篇章也。今即周頌之酌也。舞也。舞也。即以此詩為節而舞也。今雖告武王之樂而道成於武故為文舞象雖奏文王之樂而功成於武故為武舞。古者教童子先以舞者欲和其體也。二十而後舞。大夏者大夏再樂文武兼備者也。先文後武。然後教以文武兼備之舞。此教之次序也。故尚書教以樂。

玉藻

動則左史書之言則右史書之御替幾聲之上下

大史記行內史記言故正義引大史以作左史引內史以作右史。若舉必書則不敢妄動。若言必書則不敢妄發。御替幾聲樂音之哀樂以考政治之得失而進廢規焉。所以昭徽而弼違也。

樂書內編

卷之八

禮部

上

年不順成則天子素服乘素車食無樂

周官大司馬。德遇荒政則養樂。大司馬於大司馬。縣皆天子愛民之憂罪已而貶損也。

古之君子必佩玉右徵角左宮羽

玉以比德。玉聲合於德。則思有以養其德。玉聲合於角則思有以養其仁。玉聲合於宮則思有以養其信。玉聲合於徵則思有以養其智。玉聲合於商則思有以養其禮。玉聲合於羽則思有以養其孝。玉聲合於角則思有以養其仁。玉聲合於宮則思有以養其信。玉聲合於徵則思有以養其智。玉聲合於商則思有以養其禮。玉聲合於羽則思有以養其孝。

趨以采齊行以肆夏周還中規折還中矩進則揖

之退則揚之然後玉銑鳴也故君子在車則聞驚和

之聲行則鳴佩玉是以非辟之心無自入也

辟音

路寢門外至應門謂之趨於趨則歌采齊之詩以爲節。路寢門內至堂謂之行於行則歌肆夏之詩以爲節。節則步趨中節也。周旋是直去却回來其同轉處欲其圓如規也。折旋是直去下復橫去如曲尺相似欲其方如矩也。進而前則其身舉俯如揖退而後則其身微仰曰揚其容俯仰無不合節故佩玉之鳴銑然可聽也。驚和皆鈴也。常所乘之車駕在衡和在軾若田獵之車則和在軾驚在馬鑾也。在車則聞驚和行則鳴佩玉進退俯仰之辭出入動靜之際莫不節之以禮和之以樂。閑邪存誠是以非僻之心無由而入也。

樂書內編

卷之八

禮部

上

節是天子享元侯之禮而記乃以此爲鳴玉之節何耶蓋經之所謂君子者乃指有位君子而鄭氏釋之謂士以上此所以居後世之疑也

明堂位

成王以周公爲有勳勞於天下命魯公世世祀周公以天子之禮樂是以魯君孟春祀帝於郊配以后稷季夏六月以禘禮祀周公於大廟

升歌清廟下管象朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積楊而舞大夏昧東籥之樂也任南蠻之樂也納彝

蠻之樂於大廟言廣魯於天下也

清廟周頌篇各升樂工於堂上而歌此詩也管匏竹也象象武詩也堂下則以管吹象武之詩也下居也以朱漆之故曰朱干戚斧柄也以玉飾之故曰玉戚冕而舞大武者著袞冕而執此干戚以舞武王伐紂之樂也祭統云冕而摠干率其羣臣以樂樂皇尸是也而又皮弁素積以舞夏后氏大夏之樂蓋武舞莫盛於大武文舞莫盛於大夏故龍錫之也冕是周制故服以舞大武皮弁是三王之服故服以舞大夏其與任皆樂各周公德廣非惟用四代之樂亦為樂舞所歸故弁賜舞樂之樂以廣其化於天下也

樂書內編

卷之八

禮部

志

味昧也萬物衰老取昧昧之義故樂持戰舞助時殺也北舞樂曰禁言萬物禁藏故樂持干舞助時藏也與經言東曰味西曰抹離稍異又考鈞命訣亦云東舞之樂曰味南舞之樂曰抹則與經相合四舞之樂止言舞樂不及戎狄者蓋魯為侯國正樂止用四代而不得六代舞樂亦止用東南而不得西北雖用天子禮樂而不取用備樂也

土鼓黃梓韋籥伊耆氏之樂也

黃音况梓音浮

土鼓築土為鼓也黃塊也梓擊鼓杖也搏土塊以為擊鼓杖也籥如笛而三孔以韋管為之此伊耆氏之樂也言伊耆之樂魯得用之也

搏搏玉磬指擊大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也

搏音附搏音

搏指拊八反拊搏形如小鼓以革為之充之以糠白虎通謂拊韋而據是也拊擊即執鼓樂之將作擊祝以合之樂之將終拊以止之爾雅曰大琴謂之離大瑟謂之澠魯之用樂上有伊耆下及四代質文備矣

夏后氏之鼓足殷楹鼓周縣鼓

鼓制自伊耆氏始夏后氏加四足曰足鼓殷人貫之以桎曰楹鼓周人縣而擊之曰縣鼓春秋時楚伯恭射王鼓跽是鼓有足也商頌曰植我鼓是殷楹鼓也周頌曰應田縣鼓是周縣鼓也

垂之和鍾叔之離磬女媧之笙簧

鍾秋分之音也左傳謂鍾音之器小者不窳大者不撓則和於物者此也磬立秋之音也樂記曰磬

樂書內編

卷之八

禮部

志

以立辨離即辨之義也笙大族之音也古者造笙以匏為母置管匏中施簧管端官管在中以道達陰陽之冲氣大者十九簧而以巢名之以象管在匏有鳳巢之象也小者十三簧而以和名之以其大者倡而小者和也又象物生之形故曰笙笙有簧故并曰笙笙世本口垂作鍾無句作磬女媧作笙黃皇氏云無句即叔之別名此兩節明魯有先代之樂

夏后氏之龍簫虞殷之崇牙周之壁璆

簫音荀虞音巨璆所甲反

周官梓人為簫虞橫曰簫植曰虞所以懸鍾磬也以前形飾之故曰龍簫虞殷人又於簫之上刻木為簫形飾以彩色其狀隆然如牙也周人則又於簫上畫繡為雲雲者扇也於扇上戴之以璆故口璆璆下簫五采羽而排於簫之角焉周頌云設業設虡崇牙樹羽是也簫上更加大板刻崇牙則謂

學記

大學始教皮弁祭菜示敬道也宵雅肄三官其始也

入學鼓篋孫其業也

遜孫音

古者入學之始必釋菜於先聖先師故大學始教有司先服皮弁行釋菜禮所以示學者敬道也祭菜後使歌小雅中鹿鳴四牡皇皇者華之三篇而肄習之此三詩皆君臣燕樂相勞苦之詞學者他日居官任使不可無此典蓋教以官事於其始也入學鼓篋者大胥擊鼓以召學士然後發篋篋以出書籍也先擊鼓警衆者欲使學者遜志以敬業也文王世子云大胥鼓篋所以警衆又說命曰惟

樂書內編

卷之八

禮部

士

學遜志其卽鼓篋係業之謂歟

不學操縵不能安弦不學博依不能安詩不學雜服

不能安禮

此退息燕居之學也凡爲學之道貴於能安安則心與理融而後可以入德未至於安則在乎爲之不厭而不可有作輟也操縱者欲彈琴必先學和絃和絃之法必操持其聲使緩慢而不急弛然後心氣和平而無乖戾不至大絃急而小絃絕矣故日不學操縱不能安弦傳依者詩歌多依託於物而發爲聲詩若不廣求物理之所依附則於詩人託物起興比物連類之詞必有疑殆而不能安者矣故日不學傳依不能安諱難服莽弁冕衣服之類吉凶賓嘉各有禮服至爲繁雜若平素不曾習

酺習見一旦服先王之喪服則有錯愕不安而進
 退周旋不能從容中度者矣故曰不學雜服不能
 安禔惟於退息之暇尚且學無間斷此所以德日
 進而有成也

附錄操縵節奏和絃指法

操緩引者古曲名也操之爲言持也緩之爲言緩也操持歌聲冷極慢緩所以養人之性情也節奏者俗呼板眼是也先王雅樂或以鍾磬爲節或以盆缶或以舂磬或以搏拊皆所以節樂也定弦和弦乃琴家先務卽古所云操緩者也茲譜出於方外口傳有理有象有數有音律有節奏所以超勝餘譜而琴家或未曉故表章之古樂有倡有嘆倡者發歌句也嘆者繼其聲也詩詞之外更有疊字散聲以嘆發其趣曰弄曰弄口疊字曰散聲卽操緩之別名也

樂書內編

卷之八

體部

其

○舊譜 前後二段文同乃太古遺音也

前段金聲	定當達理定	達理定	定當達理定
後段玉振	定當達理定	達理定	定當達理定

○新譜 借古語擬弦音猶詞家填腔也

前段金聲通振之水之水可以濯我纓
後段玉振清振之水之水可以濯我足
○每段首句有御御所謂總節也每句字旁有
點御所謂細節也總節細節皆板眼也前段金
聲者擊鍾一聲爲節也後段玉振者擊磬一聲
爲節也二段爲一章配歌一聲也歌彼一聲彈
此二段二段未彈畢一聲不敢盡所謂操持歌
聲令極緩緩也總節乃明板或擊鍾磬或擊金
缶須明顯也細節乃暗板或擊搏拊或但拍手
不欲明顯也新舊二譜不過識音律明節奏閑

示後學之笙蹄耳魚兔既得則笙蹄可去弦聲
添減存乎其人不必拘拘於十三聲也有添減
者謂之弄無添減者謂之引琴家和弦所謂彈月
朗風清四聲即古操殺遺意風清二聲所謂應
也月朗二聲雖不一聲而實相和所謂和也正
者本弦散聲也同者兩弦一聲也傳曰若琴瑟
之專壹誰能聽之言貴和同相濟也近代琴瑟
惟有正應而無和同蓋所謂專一也○操殺有
十三字者有十六字者
此專舉十三字者而言

○四字句操殺無段句故無齊撮

前段金聲 非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動
後段玉振 故不可長欲不可縱志不可滿樂不可極

○三字句操殺有斷句故有齊撮

前段金聲 詩言志○歌永言○聲依永○律和聲○
後段玉振 毋不敬○儼若思○安定辭○安民哉○

○長短句操殺有段句故有齊撮

前段金聲 南風之薰兮○可以解○吾民之愠兮○
後段玉振 南風之時兮○可以阜○吾民之財兮○

初學操殺口訣歌

旋宮本無難 欲學先學彈 琴依律呂定
弦從操殺安 易若指掌拿 發如珠走盤
正應和同誦 留神仔細看
正者本弦散聲也應者別弦實音而與本弦散
聲相應也和者散聲相生和而不同宮生徵徵
生商商生羽羽生角是也黃鍾生林鍾林鍾生
大簇大簇生南呂南呂生姑洗姑洗生應鍾應
鍾生蕤賓蕤賓生大呂大呂生蕤賓則生夾

樂書內編

卷之八

禮部

七

樂書內編

卷之八

禮部

六

鍾夾鍾生無射無射生仲呂仲呂生蕤賓陽律
配陰呂互相倡和也
凡彈操殺者 只按十徽音 十徽拿不見
方去九徽等
十徽為律母是故尚之假如正調十徽按一而
與散三相應是為宮也按二而與散四相應所
謂商也惟按三弦不與散五相應須於九徽按
二方與散五相應是為角也
大弦中指按 小弦大指按 要與散聲應
大小間勾按
散聲在大弦按聲在小弦則用左手大指按之
散聲在小弦按聲在大弦則用左手大指按之
隔一弦者為小間勾隔二弦者為大間勾通換
而彈今散聲與實音互相應也
俗惟禁小指 古亦禁無名 指法少最妙
所以有繁聲 絳注及吟猿 疾徐與輕重
是名鄭衛音 放之通不用
俗譜惟禁小指太古雅琴連無名指亦禁若夫
左手吟操練注右手輕重疾徐此謂淫聲雅樂
不用也○操殺有十六字者弦聲有間斷故不
用齊撮有十三字者若弦聲有間斷故用齊撮耳
凡曰齊撮日勾日挑口散日按係是琴譜則琴
士知之係是笙譜則笙道亦知之

樂書內編卷之八 終

樂書內編卷之九目錄

禮記三

樂記

樂書內編

卷之九

禮部

樂書內編卷之九

禮記三

樂記

漢河間獻王好博古與諸生采周官及諸子言樂事者以作樂記傳於內史丞王康以授常山王禹禹成帝時為謁者數言其義獻樂記二十四卷劉向校書得樂記二十三篇與王禹不同今樂記所載取有樂本樂論樂施樂言樂禮樂情樂化樂象實年賈師乙魏文侯共十一篇合為一篇餘十二篇名猶可考有奏樂樂器樂作意始樂穆說律季札樂道樂義昭本昭頌賀公載於別錄

樂書內編

卷之九

禮部

一

凡音之起由人心生也人心之動物使之然也感於物而動故形於聲聲相應故生變變成方謂之音比音而樂之及于戚羽旄謂之樂

比明至反而樂如字

此下至王道備矣據別錄是樂本之章也凡聲音初起皆由人心之感於物情動於中故形於言而為聲聲不過單出者也至於言之不足而長言之長言之不足而咏嘆之則有言下清濁之相應而變生焉是聲相應故生變也由是宮變而生徵徵變而生商商變而生羽羽變而生角各有方向成文不亂而音生焉是變成方謂之音也故曰單出為聲雜比為音比音而樂之播於樂器以及于戚羽旄聲容兼備乃謂之樂

樂者音之所由生也其本在人心之感於物也是故其哀心感者其聲噍以殺其樂心感者其聲嘽以緩其喜心感者其聲發以散其怒心感者其聲粗以厲其敬心感者其聲直以廉其愛心感者其聲和以柔六者非性也感於物而後動

噍音焦殺去聲嘽昌展反

凡人之情哀所欲則哀故形於聲者噍以殺嘽則形於聲者嘽以緩嘽則寬綽而有餘緩則容而不迫也順其心則喜故形於聲者發以散發則生而不窮散則舒而無鬱也逆於心則怒故形於聲者粗以厲粗則高急而氣盈厲則猛暴而嚴厲也

樂書內編

卷之九

禮部

二

遇所畏則敬故形於聲者直以廉直則無回曲廉則有分辨也遇所悅則愛故形於聲者和以柔和則不乖柔則俯順也六者心感物而動情也非注也性則喜怒哀樂未發者也

是故先王慎所以感之者故禮以道其志樂以和其聲政以一其行刑以防其姦禮樂刑政其極一也所以同民心而出治道也

長樂陳氏曰聖人之於易制禮於諫作樂於諷明政於責致刑於懲則禮樂者政刑之本政刑者禮樂之輔古人所以同民心出治道不遇舉此措之而已此四人心之感物而動故先王慎所以感之而禮樂刑政出治道下文因人之好惡無節故先王以人為之節而以禮樂刑政備治道蓋相為

終始者也

凡音者生人心者也情動於中故形於聲聲成文謂之音是故治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困聲音之道與政通矣

此言音生於人心之感而人心哀樂之感由於政治之得失此所以慎其所以感之者也治世政事和諧故形於聲音者安以樂亂世政事乖戾故形於聲音者怨以怒此聲音所以與政通也詩疏曰雜比曰音單出曰聲情發於言語聲也作

樂書內編

卷之九

禮部

三

為詩歌以永其言則韻協音商而有清濁高下斐然成文所謂音也

官為君商為臣角為民徵為事羽為物五者不亂則無怙慝之音矣

怙音規慝音滯

五聲之本生於黃鍾之律其長九寸每寸九分九釐八十一是為宮聲之數官屬土居中而制四方君象也商屬金主義事君之道以義為主臣象也角屬木春木發生有生民象多之象民象也徵屬火位為南離作事貴乎光明昭布事象也羽屬水財物貴乎蓄而不竭如冬氣之欲藏物象也官商角徵羽者君臣民事物之序也官徵商羽角者二分損益上下相生之序也按樂緯動聲儀云若宮倡而商和足為善太平之樂角從宮是謂哀哀國之樂羽從宮往而不反是

謂悲亡國之樂音相生者和彈羽角應彈宮徵應是其和樂以此言之相生應即爲和不以相生應即爲亂也
按禮緯斗威儀云宮主君商主臣角主父徵主子羽主大少宮主婦少商主
政是法北斗而爲七政

官亂則荒其君驕商亂則敗其臣壞角亂則憂其民怨徵亂則哀其事勤羽亂則危六附匱五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之戚亡無日矣

官亂則其聲荒散由其君驕志也商亂則其聲傾敗由其臣壞法也角亂則其聲憂離由其民怨苦也徵亂則其聲哀苦由政事餘不不休勤苦故聲悲哀也羽亂則其聲危迫由其物力虛耗故其聲

樂書內編 卷之九 禮部 四

迫促也五者皆亂則君臣民事物之間迭相凌越皆失其倫次故曰慢慢則國亡無日矣如州鳩師曠皆能以此知彼正是聲音之道與政通也

鄭衛之音亂世之音也比於慢矣桑間濮上之音亡國之音也其政散其民流誣上行私而不可止也

此承上文謂之慢而言桑間濮上衛地濮水之上桑林之間也鄭國之音好淫淫志衛國之樂促速煩志並是亂世之音也雖亂而未滅亡故云比於慢至於濮水之上桑林所得之樂則是亡國之音矣按史記衛靈公將之晉至於濮水之上舍夜半聞鼓琴聲召師涓聽而寫之至晉師平公享之靈公曰今吾來聞新聲請奏之平公曰可遂命師涓坐師曠之旁援琴鼓之未終而師曠撫而止之日

此亡國之聲也不可遂平公曰何師曠曰昔師涓所傳靡靡之樂也武王伐紂師延東走投於濮水之中故聞此聲必於濮水之上也其政散數句正見足以亡國

凡音者生於人心者也樂者通倫理者也是故知聲而不知音者禽獸是也知音而不知樂者衆庶是也唯君子爲能知樂是故審聲以知音審音以知樂審樂以知政而治道備矣是故不知聲者不可與言音不知音者不可與言樂知樂則幾於禮矣禮樂皆得謂之有德德者得也

樂書內編 卷之九 禮部 五

論理事物之倫類各有其理也○方氏曰凡耳有所聞者皆能知聲心有所識者則能知音道有所通者乃能知樂若執巴鼓瑟遊魚出聽伯牙鼓琴六馬仰秣此禽獸之知聲者也魏文侯好鄭衛之音齊宣王好世俗之樂此衆庶之知音者也若孔子在齊聞韶季札聘魯評樂此君子之知樂者也○應氏曰倫理之中皆禮之所寓知樂則通於禮矣不日通而日幾若辨析精微之極也蓋知樂則知治之得失知治之得失則能正君臣民事物而各得其倫理故云近禮觀此則禮樂豈有二理哉是故樂之隆非極音也食饗之禮非致味也清廟之瑟朱弦而疏越一倡而三嘆有遺音者矣大饗之禮尚玄酒而俎腥魚大羹不和有遺味者矣是故先王

之制禮樂也非以極口腹耳目之欲也將以教民平好惡而反人道之正也

樂之隆盛本在移風易俗非崇重於鍾鼓之音故曰非極音也食饗謂宗廟享祭禮之隆盛在於報本反始非在於致其美味而已清廟之瑟一殿足上樂之隆非極音也大饗之禮一殿足上饗之禮非致味也清廟之瑟歌清廟之詩所發之聲也朱弦謂練朱絲為絃蓋不練則聲清練之則聲濁疏越者越乃瑟底之孔疏而通之使其聲遲緩發一倡之唱僅有三人從而和之音和者少也以其非極聲音之美故好者少然而其中則有不盡之餘音存焉故曰有遺音者矣尊以玄酒為尚禮以生魚為薦太羹無滋味之調和是質素之食非

樂書內編

卷之九

禮部

六

人所嗜悅之味也然而其中則有不盡之餘味存焉故曰有遺味者矣由此觀之是非以極口腹耳目之欲也教民平好惡謂不欲其好惡之偏私也人道不正必自好惡不平始好惡得其平則可以復乎人道之正而風移俗易矣金華邵氏曰文王清廟之瑟聲濁而遲倡者一而和者三其音益有遺矣而後世必貴焉者以文王之瑟音雖不足而德則有餘也大饗之禮玄酒腥魚大羹其味蓋有遺矣而後世必重焉者以大饗之禮味雖不足而德則有餘也

人生而靜天之性也感於物而動性之欲也物至知

知然後好惡形焉

外物之來有合吾意者則知其美而好之不合吾意者則知其惡而惡之是知審日鑒而好惡亂於

中也故曰物至知知然後好惡形焉

好惡無節於內知誘於外不能反躬天理滅矣不能反躬

則人欲熾夫物之感人無窮而人之好惡無節則是

物至而人化物也孟子曰物交物則引之而已矣人化物也者滅天

理而窮人欲者也於是有悖逆詐偽之心有淫佚作

亂之事是故強者勝弱者弱暴寡知者詐愚勇者苦

怯疾病不養老幼孤獨不得其所此大亂之道也

自人生而靜至此皆言外誘之來物欲之熾人情

樂書內編

卷之九

禮部

七

文先王之制禮樂人為之節

是故先王之制禮樂人為之節因人情以衰麻哭泣

所以節喪紀也鍾鼓干戚所以和安樂也婚姻冠笄

所以別男女也射鄉食饗所以正交接也禮節民心

樂和民聲政以行之刑以防之禮樂刑政四達而不

悖則王道備矣食音嗣

人情哀死而喪期無數故為衰麻哭泣之數以節

之人情好逸樂而不能和順於義理故為鍾鼓丁

戚之樂以和之人情有男女之欲而不知其別故

為婚姻冠笄之禮以別之人情有交接之事而或

失其正故為射與鄉飲食饗之禮以正之禮節民
心樂和民和而後又恐其倦於禮樂之事也為典令
以率之又恐其變禮易樂或放於禮樂之外也為
刑罰以防之禮樂刑禁四達而不悖則匪道備矣
樂者為同禮者為異同則相親異則相敬樂勝則流
禮勝則離合情飾貌者禮樂之事也禮義立則貴賤
等矣樂文同則上下和矣好惡著則賢不肖別矣刑
禁暴爵舉賢則政均矣仁以愛之義以正之如此則
民治行矣

此下至與民同也據別錄是樂論之章也樂所以
合人之和故曰同所以辨人之分故曰異和合則

樂書內編

卷之九

禮部

八

相親分辨則相敬有以合其情而無以飾其貌則
樂勝而流有以飾其貌而無以合其情則禮勝而
離合情飾貌禮樂之事也二者闕一則不可此禮
之義樂之文所以相資為用也仁以愛之則相親
而不至於離義以正之則相敬而不至於流此又
以仁義為禮樂之輔也等貴賤和上下別賢不肖
均政此四者皆所以行民之治故曰民治行矣
應氏曰上言王道備言其為治之具也此言民治
行言其為治之效也
陳賜樂書曰雷出地奮豫之所以作樂也先王以
之通天地之和上天下澤履之所以為禮也先王
以之明天地之別樂勝禮則流而忘本禮勝樂則
離而乖義詩曰好樂無荒成其流也易曰履和而
至戒其離也

樂由中出禮自外作樂由中出故靜禮自外作故文

大樂必易大禮必簡樂至則無怨禮至則不爭揖讓
而治天下者禮樂之謂也暴民不作諸侯賓服兵革
不試五刑不用百姓無患天子不怒如此則樂達矣
合父子之親長幼之序以敬四海之內天子如此則
禮行矣

樂由中出和在心也禮自外作敬在貌也和則情
意安舒故靜敬則威儀交錯故文大樂必易如黃
梓而土鼓何其易也大禮必簡如大羹不和粗尚
腥魚何其簡也樂極其至則無怨禮極其至則不
爭揖讓而治天下者禮樂之謂也暴民不作二段
正見禮樂治天下之實効

樂書內編

卷之九

禮部

九

大樂與天地同和大禮與天地同節和故百物不失
節故祀天祭地明則有禮樂幽則有鬼神如此則四
海之內合敬同愛矣禮者殊事合敬者也樂者異文
合愛者也禮樂之情同故明王以相沿也故事與時
並名與功偕

兩賜不愆寒暑迭運是天地之和也大樂則律呂
相調宮徵相應是與天地同和也高卑以陳冬夏
有序是天地之節也大禮則尊卑有等長幼有序
是與天地同節也和故百物皆遂生復性不失其
所節故冬至祀天夏至祭地不踰其制禮以郊社
為重故獨舉之明則有禮樂法天地陰陽之理以

則暴明於天地然後能興禮樂也

王者功成作樂治定制禮其功大者其樂備其治辯

者其禮具干戚之舞非備樂也孰亨而祀非達禮也
五帝殊時不相沿樂三王異世不相襲禮樂極則憂
禮相則偏矣及夫敦樂而無憂禮備而不偏者其唯
大聖乎

辯音通一本又作辨孰亨即熟烹

此下至禮樂云據別錄是樂禮之章也王通嘗云
五行不相沿則王者可以制禮矣四靈以為畜則
王者可以作樂矣是即功成作樂治定制禮之意
也其功大者其樂備猶周家得備六代之樂也其
治辯者其禮具案廣雅云辨備也猶周家監夏監
殷而禮文郁郁也若夫干戚之舞有武舞而無文
舞則非備樂矣熟烹而祀焉孰烹而不薦血腥則
不達於古人之禮矣故五帝殊時不相沿樂不專

樂書內編

卷之九

禮部

主

沿一代之樂必有所損益而後羣聖之樂皆歸陶
鑄也三王異世不相襲禮不專襲一代之禮必有
所損益而後百王之禮皆受範圍也上文言禮樂
之情故曰明王以相沿此言禮樂之制故曰帝王
不相襲但樂易於流厭雅樂漸新聲則樂極悲來
而憂矣禮易於偽得精柏乘精微則舉一偏而遺
全體矣若夫敦厚其樂而無樂極悲來之憂禮文
純備而無得粗遺情之失非大聖其孰能與於斯
天高地下萬物散殊而禮制行矣流而不息合同而
化而樂興焉春作夏長仁也秋斂冬藏義也仁近於
樂義近於禮樂者敦和率神而從天禮者別宜居鬼
而從地故聖人作樂以應天制禮以配地禮樂明備

天地官矣

此申明禮者天地之序樂者天地之和也高平陽
參萬物樂陳此天地自然之序聖人法之則禮制
行矣化育流行合弘光夫此天地自然之和聖人
法之則樂興焉惟和故春夏長養此天地之仁也
而樂亦所以陶養人之性情變化人之氣質故曰
仁近於樂惟有序故秋冬斂藏此天地之義也而
禮亦所以固人之筋骸斂人之逸志故曰義近於
禮此言聖人效法之所本也敦和者厚其氣之同
別宜者辨其質之異神者陽之靈鬼者陰之靈率
而從地者禮守其陰肅之氣而法乎地也蓋樂可
以敦厚天地之和而發達乎陽之所生禮可以辨
別天地之宜而安定乎陰之所成故聖人作樂以
助天之生物制禮以配地之成物禮樂之制作既

樂書內編

卷之九

禮部

主

明且備則足以我成輔相而天之生物地之成物
各得其職矣此言成功之所合也此與中庸致中
和天地位萬
物育同意

天尊地卑君臣定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常
小大殊矣方以類聚物以羣分則性命不同矣在天
成象在地成形如此則禮者天地之別也

此即所謂天高地下萬物散殊而禮制行矣所以
足上文禮者天地之序也觀於天地尊卑而君臣
之分定矣觀於山澤卑高而貴賤之位列矣陽常
主動陰常主靜觀於動靜有常而大綱小目亦有
當因當革之殊矣燕趙多慷慨鄒魯多文學是方
以類聚也鳳鳴不並棲牛驥不同食是物以羣分

也觀於類聚羣分則知賦性有靈蠢之不同稟命有清濁之不同不得不辨等威定名分以便之各正性命矣成象乎天者如日月星辰一晝一夜一經一緯之燦著成形乎地者如山川草木有平有險有華有實之錯陳皆造化自然之禮文也如此則禮者豈非天地之別乎

地氣上齊上時掌天齊讀為時天氣下降陰陽相摩天地相蕩

鼓之以雷霆奮之以風雨動之以四時煖之以日月

煖者煖音而百化興焉如此則樂者天地之和也

此即所謂流而不息合同而化而樂興焉所以足上文樂者天地之和也禮有形象而樂惟主氣故從氣說起下文相摩相蕩鼓之奮之動之煖之皆氣之相感也天地之氣相感而百化興焉所謂天氣之相感也

樂書內編 卷之九 禮部 古

化不時則不生男女無辨則亂升天地之情也

此言禮樂之得失與天地相關若禮樂失所則見於天者化不時而物不生見於人者男女無辨則亂升矣升猶成也蓋乖氣致異人事感於下則天道應於上此天地之情也

案洪範休徵有云曰肅時雨若曰又時暘若曰晷時暘若曰謀時寒若曰聖時風若曰雨暘燠寒風各得其時則百穀用成庶草蕃育反此而氣化不時則不能發生萬物可知皆由禮壞樂崩于天地之和也男女無辨亦由禮樂懸遠人心術之故人事乖戾有感必應非天地之情也

及夫禮樂之極乎天而蟠乎地行乎陰陽而通乎鬼

神窮高極遠而測深厚樂著大始而禮居成物著不怠者天也著不動者地也一動一靜者天地之間也

故聖人曰禮樂云樂著之著音

此極言禮樂之功非充塞乎天地也若夫禮樂之盛上際下蟠與陰陽同其闊與鬼神合其屈伸禮樂之功非有未易殫述者其峻極於天是窮高也其垂裕後世是極遠也其淪於肌膚浹於骨髓是測乎深厚也人知萬物資始於天而樂由天作是樂亦處乎太始也人知萬物成形於地而禮以地制是禮亦居於成物也人知健行不息顯然昭著者天之動也安貞不動顯然昭著者地之靜也而不知地氣上騰則靜中有動天氣下降則動中有靜一動一靜循環無端其理固貫徹於天地之間也天地如是則禮樂之功用亦如是動靜不可相離則禮樂不容分析故聖人之有禮德大業者必兼言禮樂云○

樂書內編 卷之九 禮部 古

昔者舜作五絃之琴以歌南風

此下至故先王著其教焉據別錄是樂施之章也陳陽樂書曰絲以琴為君琴又以中琴為君所以禁淫邪正人心者也舜以之歌南風亦不過詠父母生養之德以解吾憂而已何以明之訊風美孝子之盡道南陔美孝子相戒以養況舜之孝豈特解民愠乎民財而已乎

其鄭註云南風之詩其辭未聞又案聖證論引尸子及家語難鄭云昔者舜彈五絃之琴其辭曰南風之薰兮可以解吾民之愠兮南風之時兮可以阜吾民之財兮鄭云其辭未聞夫其義也今案馬

昭云家語王肅所增加非鄭所見又尸子雜說不可取證正經故言未聞也

張宣職曰余嘗過山西運城見其地皆產鹽之所鹽池左右有牌坊一座扁曰彈琴所相傳為大舜彈琴處雖無屋舍牌坊前有石砌階級十數層人行至階級中間用兩手撫掌空中有琴聲相應更有薰風臺亦與鹽池相近據土人云惟遇南風則鹽池結鹽則大舜南風之詩或亦樂民之樂也

夔始制樂以賞諸侯

昔舜使皋陶舉夔於草莽之中以為樂正重黎又欲益人舜曰惟聖人為能知樂之本而夔能和之以平天下若夔者一而足矣遂命典樂教胥子焉後世所以推為樂祖而祭之替宗也夔之制樂非專為賞諸侯而賞諸侯其一也王制曰天子賜諸侯樂則以祝將之賜伯子男樂則以發將之是也

樂書內編

卷之九

禮部

去

故天子之為樂也以賞諸侯之有德者也德盛而教

尊五穀時孰然後賞之以樂故其治民勞者其舞行

綏遠其治民逸者其舞行綴短故觀其舞知其德聞

其謚知其行也

兩舞行之行音抗知共行之行去聲綴音拙

周官大胥以六樂之會正舞位小胥巡舞列位則鄭也所以為綴列則倫也所以為行勤於治民則德盛而樂隆於舞列遠而長逸於治民者久是魯公初去八佾獻六羽諸侯傳天子而知反正者也李氏樂八佾於庭大夫傳天子而不知反正者也

大章章之也咸池備矣韶繼也夏大也殷周之樂盡

矣

堯命皋陶作大章以煥乎其有文章也黃帝命管叔作咸池以其感物而潤澤之也五帝之樂莫著於黃帝堯修而用之然後一代之樂備故曰大章章之也咸池備矣舜紹堯之峻德而以后夔作韶禹成治水大功而以皋陶作夏湯能護民於塗炭而伊尹作濩武能定亂而周公作武至殷周而樂無餘蘊矣故曰盡矣五帝皆有樂此特以堯舜言之者非刪自唐虞樂正自堯舜也

天地之道寒暑不時則疾風雨不節則饑教者民之寒暑也教不時則傷世事者民之風雨也事不節則無功然則先王之為樂也以法治也善則行象德矣

樂書內編

卷之九

禮部

去

行去

夫黍禾為酒非以為禍也而獄訟益繁則酒之流生

禍也是故先王因為酒禮一獻之禮賓主百拜終日

飲酒而不得醉焉此先王之所以備酒禍也故酒食

者所以合歡也樂者所以象德也禮者所以綴淫也

是故先王有大事必有禮以哀之有大福必有禮以

樂之哀樂之分皆以禮終樂也者聖人之所以樂也

而可以善民心其感人深其移風易俗故先王著其

教焉應氏本及漢志俗字下增易字見移風易俗篇

其易也○綴音指分音問

先王知酒之為禍於書有禁酒之戒羣飲之誅於禮有幾酒之禁屬飲之禁而又寓教戒之意於器血之間辨其有舟其載有量尊皆有量其數有節無非備酒也饗禮上公九獻侯伯七獻子男五獻凡諸侯之卿各下其君二等故季孫宿曰得賜不過三獻由此推之一獻之禮士之饗禮也春秋晉侯享季孫宿以加籩之禮鄭伯享趙孟以五獻之籩豆是以子男之禮饗大夫也豈禮意

夫民有血氣心知之性而無哀樂喜怒之常應感起物而動然後心術形焉

此下至君子賤之也據別錄是樂言之章也劉氏曰此申言篇首音之生本在人心之感於物也一

樂書內編

卷之九

禮部

九

條之意民心無常而喜怒哀樂之備其應感皆起於物而動然後心術形於聲音矣故采詩可以觀民風審樂可以知治亂也

是故志微噤殺之音作而民思憂

噤音焦殺如等殺之殺也

志微謂志意微細如吳公子札聘師風而曰其細已甚民弗堪也噤殺者聲枯而戚也其哀心感者其聲雖以殺故志微噤殺之音作則民心之哀思憂愁可知矣

嘽諧慢易繁文簡節之音作而民康樂

嘽音反

嘽諧寬和也慢易慢緩而平易也繁文簡節多文理而略飾奏也其樂心感者其聲嘽以緩故嘽諧慢易繁文簡節之音作則民心之安樂可知矣

粗厲猛起奮末廣賁之音作而民剛毅

賁音賁

粗厲猛起者聲音中有粗厲之氣如鷙鳥之研擊也奮末廣賁者至末終而猶奮成憤不已也其怒心感者其聲粗以厲音如

廉直勁正莊誠之音作而民肅敬

廉有稜隅也其敬心感者其聲直以廉音如此則可知其民之肅敬

寬裕肉好順成和動之音作而民慈愛

考工記註云好璧好也肉倍於好日璧好倍於肉日瑗肉好相均口環由此言之肉乃璧之內地也此言肉好猶之乎大不遜宮細不過羽之意也愛心感者其聲和以柔音如是則可知其民之慈愛

樂書內編

卷之九

禮部

九

流辟辟邪散狄成滌濫之音作而民淫亂

成者樂之一成也狄與逆同言一終甚長遠而淫洩也滌濫即泛濫意其音如是則知其民之淫亂

是故先王本之情性稽之度數制之禮義合生氣之和道五常之行使之陽而不散陰而不密剛氣不怒柔氣不懾四暢交於中而發作於外皆安其位而不相奪也

相奪也

此承上文聲音之應感而言也言聖人之作樂本於人心七情所感之音而稽考於五聲十二律之度數制之以清濁高下尊卑隆殺之節而各得其宜然後用之以合天地生氣之和而使其陽之動

不至於散亂陰之靜不至於閉結導人心五常之
節而使剛者之氣不至於怒柔者之氣不至於懦
天地之陰陽人心之剛柔四者皆和而不乖則
達於中而發形於外於是官君商臣角民徵事羽
物皆各安其位
而不相奪倫矣

然後立之學。廣其節奏。省其文采。以繩德。律小

大之稱。比終始之序。以象事行。使親疎貴賤長幼男

女之理。皆形見於樂。故曰樂觀其深矣。稱去聲比毗

承上文言聖人始因人情而作樂有度數禮義之
詳而以之和天地之氣平天下之情然後推樂之
教以化民成俗而立之學等立之學者如樂師掌
國學之庠大司學學士之版是也立之等者如十

樂書內編

卷之九

禮部

三

三教以舞為成童教以舞樂二十教以舞大及是
也廣其節。廣其學。省其所習也。樂周官小師掌
六樂之節。鍾師掌九夏之奏。此所謂節奏也。省其
文采。省其音。調使五聲成文而不亂也。以繩
德。厚其節。廣其音。奏省其文。和聲所以陶養性情
使民德歸厚。一如邪曲之就於準繩也。律小大之
稱。省其六律正五音而使大不過宮細不過羽各
和稱也。比終始之序。和聲以聲之玉以振之。視以
合之。設以止之。始終條理比之使各依於序也。以
象事行者。樂既得其倫。海則官商角徵羽不相凌
亂。而君臣民事物之象皆各安其理。自無官亂則
其君君。而亂則其官。壞之事是以象事行也。
樂德歸於厚。而樂事順於行。將使親疎有倫。貴賤
有等。長幼有序。男女有別。其理皆現於聲音律呂
之中。故曰於
樂觀其深矣

主爵則草木不長水煩則魚鼈不大氣衰則生物不
遂世亂則禮慝而樂淫是故其聲哀而不莊樂而不
安慢易以犯節流湏以忘本廣則容姦狹則思欲感
條暢之氣戒平和之德是以君子賤之也

此極言淫樂之可賤也以土敝三陽與起世亂一
段土敗壤則草木不長水煩擾則魚鼈不大氣化
衰則生物不遂世道亂則禮慝而樂淫是故樂淫
者其聲多哀而不莊樂而不安哀而不莊故慢易
以犯節樂而不安故流湏以忘本慢則無所敬易
則無所戒故犯節流湏則不知止湏則有所溺故忘
本淫樂慝禮之害從其廣大者言之則足以容姦
從其狹小者言之則志為思欲如是則感傷天地

樂書內編

卷之九

禮部

三

除暢之氣戒絕人心平和之德是以君子賤之若
師曠聞桑間濮上之聲撫而止之是賤之也
凡姦聲感人而逆氣應之逆氣成象而淫樂興焉正
聲感人而順氣應之順氣成象而和樂興焉倡和有
應回邪曲直各歸其分而萬物之理各以類相動也
此下至贈諸侯也其別錄為樂象之章凡姦聲感
於外逆氣應於中二者相合成象而淫邪乃不可
救止故淫樂興焉絳作靡靡之樂是也正聲感而
順應合比成象故和樂興焉周室大平而頌聲作
是也倡和有應者姦聲正聲感人是倡也逆氣順
氣應之是和也回邪曲直各歸其分善惡之分限善
歸善分惡歸惡分而萬物之理各以類相動也所
感者興故其所應者亦異所應者興故所興者亦

異此君子慎其所以感之者

是故君子反情以和其志比類以成其行去聲去聲

色不留聰明淫樂慝禮不接心術情慢邪辟之氣不

設於身體使耳目鼻口心知百體皆由順正以行其

義知音

君子觀於感應之際不可不慎如此是故反其淫於其情以和其善志比擬其善類以成其德行凡於其外感也淫樂慝禮不接於心術所以正其內志也情慢邪辟之氣不設於身體所以交於形神之間也日不留特恐其留連而忘返耳日不

樂書內編

卷之九

禮部

三

接則不止於下而變即一變而亦有所不敢也日聲色之樂猶治其有邪者不可日情慢邪辟之氣即猶涉於一毫放縱之氣亦不敢設於形體也此三般有一步一趨一步一趨之意務使耳目鼻口心知百體皆由順正以行其義此學者修身之要法即克己復禮之功也以其易近而難退也故日不留以其易感而難却也故日不接以其性所本無而習所增入也故日不設

然後發以聲音而文以琴瑟動以干戚飾以羽旄從

以簫管奮至德之光動四氣之和以著萬物之理是

故清明象天廣大象地終始象四時周還象風雨五

色成文而不亂八風從律而不姦百度得數而有常

小大相成終始相生倡和清濁迭相為經故樂行而倫清耳目聰明血氣和平移風易俗天下皆寧還音

和之和

上文極言樂之理始於反情和志乃誠意正心修身之事此節極言樂之妙至於移風易俗乃齊家治國平天下之事奮至德之先如大章作而煥乎有文節韶舞而鳳儀應瑞非奮至德之光乎動四

氣之和如律呂調而無非動四氣之和乎以著萬物之理如民無天札物無疵厲是即萬物各得其理也清明者樂之聲故象天廣大者樂之儀故象地終始者樂之序故象四時周還者樂之節故象風雨五色成文而不亂者蓋官屬土其色黃商屬金其

樂書內編

卷之九

禮部

三

色白角屬木其色青徵屬火其色赤羽屬水其色黑是王聲即具五行之色官至濁商次濁角半清半濁徵次清羽至清清以濁和濁以清和清濁各成文理如五色成文而不亂也八風從律而不姦者八音象八風坎之廣莫風革之音配之民之融風匏音配之震之明庶風竹音配之巽之清風木音配之兌之闔闔風金音配之乾之不周風石音配之坤之涼風瓦音配之離之景風絲音配之艮之皕風從太簇來鍾姑洗之律而不亂水鍾之律從仲呂蕤賓來鍾姑洗之律而不亂土鍾之律從南呂蕤賓來鍾姑洗之律而不亂金鍾之律從二律配陽從陽作配陰從陰律是八風從律而不姦也百度得數而有常者如黃鍾之管其長九寸每寸九分九九八十一是九寸其度也八十一其數也官下生徽三分八十一之數而損其一八十一則

有五十餘徵上生商三分五十四之數而益其一
分則有七十二商下生羽三分七十二之數而損
其一分則有四十八羽上生角三分四十八之數
而益其一則有六十四此百度得數之說也仲呂
奏而清以羽羽作而清以宮是大小相成也仲呂
方終而黃鍾繼之黃鍾方終而仲呂繼之是終始
相生也楚越有踏水赴火之歌以勇敢之風成輕
死之俗鄭衛有桑間濮上之曲以好淫之風成輕
蕩之俗王豹處於淇而河西善謳綿駒處於高唐
而齊右善歌則雅樂之移風易俗可知

故曰樂者樂也君子樂得其道小人樂得其欲以道

制欲則樂而不亂以欲忘道則惑而不樂樂者音岳

君子之樂通猶小人之樂欲君子以道制欲故坦
蕩蕩小人欲忘道故長戚戚

樂書內編

卷之九

禮部

五

是故君子反情以和其志廣樂以成其教樂行而民
鄉方可以觀德矣

樂上言言樂以君子反情和志以修其身廣樂
成教以治乎民及樂之教行而民知向道則可以
觀君子之德矣

德者性之端也樂者德之華也金石絲竹樂之器也
詩言其志也歌永其聲也舞動其容也三者本於心
然後樂器從之是故情深而文明氣盛而化神和順
積中而英華發外惟樂不可以偽為○一本作唯樂
不可以偽偽

根上德字來德出於性故德者性之端也即四端
之端樂以章德故樂者德之華也金石絲竹又樂
之形而下者也樂既本於德性而性之所發則形
於詩詩所以言其志也既形於詩則可見其志之
歌所以永其聲也永歌之不足則不知手之舞之
足之蹈之舞所以動其容也而樂全矣是詩也聲
也容也三者皆本於心之感物而動然後發之八
音之器以及於千戚羽旄也根於德性則情澤發
於詩歌形於舞蹈則文明情深而文明則聲氣之
和蕩潏充滿於天地間故氣盛則神威動於物
而變化神通可以動天地感鬼神經夫婦成孝悌
情深氣盛則樂之和順積於中必形於外故口唯樂
不可以偽為昔伯牙鼓琴志在高山鍾子期曰善哉
哉哉幾乎若泰山志在流水鍾子期曰善哉洋洋
今若江河心之所之即傳於聲惟樂不可偽也

樂書內編

卷之九

禮部

五

樂者心之動也聲者樂之象也文采節奏聲之飾也
君子動其本樂其象然後治其飾是故先鼓以警戒
三步以見方再始以著往復亂以飾歸奮疾而不拔
極幽而不隱獨樂其志不厭其道備舉其道不私其
欲是故情見而義立樂終而德尊君子以好善小人
以聽過故曰生民之道樂為大焉見音現拔蒲末反
好去聲
心動而為聲聲成而為樂是樂者心之動也心動
而有聲或以象功或以象德是聲者樂之象也聲
無曲折則太質素故有文采節奏以飾之是文采
節奏聲之飾也樂之將作必先擊鼓以聲動衆聽

故曰先鼓以警衆舞之將作必先三舉足以示其舞之方法故曰三舉以見方再始謂一節終而再作也往進也亂終也如云關雎之亂是也歸舞畢而退就位也再始以著往者再擊鼓以明其進也復亂以歸歸者復擊鼓以謹其退也此二句言舞者周旋進退之事按如按來赴往之按言舞之容雖若奮迅疾速而不過於疾也故曰不換樂之道雖曰幽微難知然宮商角徵而倫理以著微羽象事物而人道已明故曰不隱以之而修身理性則獨樂其志德音和平而其道不厭也推之而移風易俗則備舉其道兼善天下給人之欲而公溥不私也是故作樂之初起於心有感動則情已現及聲成文而各有取象則義已立情見義立樂既成矣由是足以尊祖配天事業著於云亭祭名垂於竹帛而德不既尊乎君子聽之以和其心而好善小人聽之以平其心而聽過故曰生民之道樂

樂書內編

九 禮部

五

為大焉小人惟不自知其過故有拂戾之行今聞樂而聽過則小人皆君子矣樂之道不若大乎

樂也者施也禮也者報也樂樂其所自生禮反其所

自始樂章德禮報情反始也

樂其之樂音洛餘音岳

應氏曰樂有發達動盪之和宜播而出於外故曰施禮有交際酬答之文反復而還於內故曰報韶夏濩武皆章德而導和祭享朝聘皆報情而反始樂之所由生者和也禮之所從始者敬也所謂樂生亦樂其和而已矣所謂反始亦反於敬而已矣

所謂大輅者天子之車也龍旂九旒天子之旌也青

黑緣者天子之寶龜也從之以牛羊之羣則所以贈

諸侯也

此承上文而言禮報之事

樂也者情之不可變者也禮也者理之不可易者也

樂統同禮辨異禮樂之說管乎人情矣

此下至然後可以有制於天下也據別錄為樂情之章蓋樂出於心聽之則歡悅此情之不可變者也禮見於貌行之則恭敬此理之不可易者也樂主相親故統其同禮主辨分故辨其異禮樂雖各有說而和敬總歸於情故曰管乎人情

窮本知變樂之情也著誠去偽禮之經也禮樂領天

樂書內編

卷之九

禮部

五

地之情達神明之德降興上下之神而凝是精粗之

體領父子君臣之節

樂以和為本而有上下生六變九變之極故曰窮本知變樂之情也禮以敬為誠而貴其節故曰厚樂繁文得節之虛低故曰著誠去偽禮之經也天地之情虛而無所寄自有禮樂而陰陽調化育成天地之情可以領之而出神明之德微而不可測自有禮樂而威儀恭肅祭服無神明之德可以自此而通以禮樂而承祭祀則天神降地示出是禮樂可降與上下之神也以禮樂而宣教化則粗可以範人之形微精可以陶人之德性是禮樂可凝是精粗之體也至若父子由之莫不和親君臣由之莫不和敬若授之節而不敢違不敢不及是禮樂領父子君臣之節也

是故大人舉禮樂則天地將為昭焉天地訢合陰陽相得煦嫗覆育萬物然後草木茂區萌達羽翼奮角觝生蟄蟲昭蘇羽者嫗伏毛者孕鬻胎生者不殯而卵生者不殯則樂之道歸焉耳

音韻

音韻

大人舉禮樂言聖人在天子之位而制禮作樂也天地將為昭焉言將以禮樂而昭宣天地化育之道也訢與欣同訢合和氣之交感即陰陽相得之妙也天以氣煦之地以形嫗之天煦覆而地嫗育是煦嫗覆育萬物也屈生曰每謂句曲而生也角之無屈者曰觝觝角外皮之滑澤者也蟄蟲初出

樂書內編

卷之九

禮部

天

如暗而得明處而更生故曰昭蘇也嫗伏體伏而生子也孕鬻妊孕而有子也殯未及生而胎敗也殯殯也凡物皆自生自育而無所害者是皆歸於聖人禮樂參贊之道耳言樂而禮在其中樂者非謂黃鐘大呂弦歌干揚也樂之末節也故童者舞之舖筵席陳尊俎列籩豆以升降為禮者禮之末節也故有司掌之樂師辨乎聲詩故北面而弦宗祝辨乎宗廟之禮故後尸商祝辨乎喪禮故後主人是故德成而上藝成而下行成而先事成而後是故先王有上有下有先有後然後可以有制於天下也

禮樂之事有道有器前經皆言禮樂之道此以器言謂道之精者非習藝習事者所能知也于揚子舞者所執商祝習知殷禮者殷尚尊禮以質為玉故兼用殷禮也北面位之卑也宗廟之敬在尸喪禮之哀在主人尸與主人之後其輕可知也德行在君尸主人童子有司習於藝宗祝商祝習於事故上下先後之序如此

魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則唯恐卧聽

鄭衛之音則不知倦敢問古樂之如彼何也新樂之如此何也子夏對曰今夫古樂進旅退旅和正以廣

弦匏笙簧會守拊鼓始奏以文復亂以武治亂以相

樂書內編

卷之九

禮部

天

詠疾以雅君子於是語於是道古修身及家平均天下此古樂之發也

相去聲

此下至彼亦有所合之也揀別錄為魏文侯之章奏以文者謂擊鼓也武謂擊箏也鼓為陽聲故謂之文箏為陰聲故謂之武箏樂之卒也相與雅皆樂器無治也古樂或進或退衆皆齊一而無有差則其儀不忒和正而廣大則其聲不淫弦匏笙簧之器雖多必會合相守待擊相鼓而後作則先後不相凌始奏以文而擊相鼓復亂以武而擊金鐘則終始各有序恐樂之凌亂而治以相恐樂之急疾而節以雅則官商倡和各有條理如是斯可以語樂如是斯可以稱古故君子於是語於是道古以之修身齊家治國平天下胥此矣此古樂之發也

今夫新樂進俯退俯姦聲以濫溺而不止及優侏儻
優雜子文不知父子樂終不可以語不可以道古此
新樂之發也

發即孫字乃刀反

進退皆俯則無俯仰周旋之法矣姦聲以濫即前
章所謂濫淫之音謂姦邪之聲侵濫不正也溺而
不止即前章所謂狃成之音謂其聲沉淫之久也
及俳優雜戲侏儻短小之人如獼猴之狀間雜於
男婦之中不復知有父子尊卑之等作樂雖終無
可言者况可與言古道乎此所以為新樂也

今君之所問者樂也所好者音也夫樂者與音相近
而不同文侯曰敢問何如子夏對曰夫古者天地順

樂書內編

卷之九

禮部

主

而四時當民有德而五穀昌疾疫不作而無妖祥此
之謂大當然後聖人作為父子君臣以為紀綱紀綱
既正天下大定天下大定然後正六律和五聲弦歌
詩頌此之謂德音德音之謂樂詩云莫其德音其德
克明克明克類克長克君王此大邦克順克俾俾於
文王其德靡悔既受帝祉施於孫子此之謂也

反施音異

四時當謂四時順序也妖祥者祥亦妖也大當猶
言大順也作詩父子君臣以為紀綱者如禮律含

文嘉云君為臣綱父為子綱夫為妻綱是謂三綱
諸父有善諸舅有義族人有叙昆弟有親師長有
尊朋友有舊是謂六紀是也先序之以禮然後可
和之以樂於是正六律和五聲弦歌詩頌此之謂
德音德音之謂樂故引詩以證德音之說○詩大
雅皇矣之篇其靜也德音名譽也言王季雖無干
譽之心而其德昭明自能照臨天下也克明克類
者既能明理盡性而又能克類盡義也克長克君
王此大邦而克順以和其眾克比以親其民由是
傳於文王後先媲美其德無分毫之可憾故既受
帝祉而且延於子孫也

今君之所好者其溺音乎文侯曰敢問溺音何從出
也子夏對曰鄭音好濫淫志宋音燕女溺志衛音趨

樂書內編

卷之九

禮部

主

數煩志齊音數辟喬志此四者皆淫於色而害於德
是以祭祀弗用也

趨音促數音速數辟即像僻喬音

淫及於非己之色則志淫燕安於女色則志溺皆
表聲足以當其心也趨數者其聲迫促而急速使
人聽之則志意煩亂也教情邪僻使人聽之則志
氣騷亂也此四者之聲音雖無女色當前而皆足
以導淫故曰皆淫於色而害於德是以祭祀弗用

詩云肅雝和鳴先祖是聽夫肅肅敬也雝雝和也夫
敬以和何事不行

詩周頌有誓之篇觀於肅肅和鳴先祖是聽益知
祭祀之宜用古樂而不用淫聲矣

為人君者謹其好惡而已矣君好之則臣爲之上行之則民從之詩云誘民孔易此之謂也

此因魏文侯好新聲而厭古樂故言好惡不可不慎上有好者下必有甚焉者矣可不慎乎

然後聖人作爲執鼓柷敔塤箎此六者德音之音也然後鐘磬竽瑟以和之干戚旄狄以舞之此所以祭

先王之廟也所以獻酬酢也所以官序貴賤各得其宜也所以示後世有尊卑長幼之序也

此言宗廟之中宜用雅音也執鼓即鼓執柷即柷揭即敔執也鼓也柷也塤也箎也六者皆實

樂書內編

卷之九

禮部

三

素之音以登素爲本然律用鐘磬竽瑟以和之干戚旄狄以舞之此則所以祭先王之廟也祭畢而飲所以獻酬酢也堂上堂下八佾六佾各有其辨所以官序貴賤各得其宜也垂諸後世樂行而倫清所以示後世有尊卑長幼之序也凡此皆以明古樂之足尚也

鐘聲鐸鐸以立號號以立橫橫以立武君子聽鐘聲

則思武臣

橫古義反

鐘聲鐸然重厚有發號施令之象故曰鐸以立號聲如號令之旁達則諸侯四塞故曰號以立橫既有橫被而塞之氣則可以振威武故曰橫以立武故君子聽之則思武臣

石聲磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封

疆之臣

石聲屬角最難諧和故其聲磬磬然有分辨之象故曰磬以立辨既有分辨則不敢苟且以偷生故曰辨以致死是以君子聽之則思死封疆之臣

絲聲哀哀以立廉廉以立志君子聽琴瑟之聲則思志義之臣

絲聲婉妙而幽清故近於哀此素女鼓之而悲不自勝也哀則無奢侈之心故曰哀以立廉廉則高尚其志故曰廉以立志是以君子聽之則思志義之臣

竹聲濫濫以立會會以聚衆君子聽笙簫管之聲

樂書內編

卷之九

禮部

三

則思蓄聚之臣

竹聲汎濫有博施聚衆之義可以會合人心故曰濫以立會會以聚衆是以君子聽之則思容民蓄衆之臣

鼓聲之聲謹謹以立動動以進衆君子聽鼓鼙之聲

則思將帥之臣

鼓聲之聲謹謹則不靜可以使人聞聲而赴敵故曰謹以立動動以進衆此將軍之任也是以君子聽之則思將帥之臣

君子之聽音非聽其鏗鏘而已也彼亦有所合之也

樂音各有所合故君子聽之亦各有所思非徒取音之悅耳也此以終上文問在樂而好在音之意

賓牟賈侍坐於孔子孔子與之言及樂曰夫武之備戒之已久何也對曰病不得其眾也

此下至不亦宜乎據別錄是賓牟賈之章賓牟賈名孔子問大武之樂先擊鼓備戒已久乃始作舞何也賈答言武王伐紂之時憂病不得士眾之心故先鳴鼓以戒眾久乃出戰今欲象此故令舞者久而後出也

咏嘆之淫液之何也對曰恐不逮事也

此亦孔子問而賈答也咏嘆長聲而嘆也淫液聲音連延流液不絕之貌也言武王恐諸侯後

樂書內編

卷之九

禮部

雷

至者不及戰事故長野以致其望慕之情也

發揚蹈厲之已蚤何也對曰及時事也

問初舞時即手足發揚蹈地而猛厲何其太蚤乎賈言象武王及時伐紂之事故不可緩

武坐致右憲

音

左何也對曰非武坐也

坐跪也問舞武樂之人何故忽有跪而跪以有膝至地而左足起何也憲讀為軒輕之輕賈言非武人坐舞法無坐也然下文孔子言武亂皆坐是周召之治則武舞亦有坐

聲淫及商何也對曰非武音也子曰若非武音則何

音也對曰有司失其傳也若非有司失其傳則武王

之志荒矣子曰唯丘之聞諸萇弘亦若吾子之言是也

淫貪欲之意也武樂之中有貪商之聲賈言非武樂之聲也孔子又問既非武樂之聲則是何樂乎賈又言此典樂之官失其相傳之說也若非失其所傳之真而謂武王實有心於取商則是武王之志荒矣豈精明神武應天順人之志哉孔子於是然其言而謂其言與長弘相似也一說商聲為殺伐之聲淫謂商聲之長也若是武樂之音則是武王有嗜殺之心矣故云志荒也

賓牟賈起免席而請曰夫武之備戒之已久則既聞命矣敢問遲之遲而又久何也子曰居吾語汝夫樂

命矣敢問遲之遲而又久何也子曰居吾語汝夫樂

樂書內編

卷之九

禮部

雷

者象成者也總干而山立武王之事也發揚蹈厲太

公之志也武亂皆坐周召之治也

免席起席也備戒已久所謂遲也久立於綴是遲而又久也孔子言作樂者象其成也故將舞之時舞人總持干盾如山立巍然不動象武王持盾以待諸侯之至其有征而不伐之意乎故曰武王之志也所以發揚蹈厲象太公威武鷹揚之志也亂樂之卒章也上章言復亂以武言武舞將終而亂樂周公召公文德之治若以文而止武也○慶源輔氏曰賓牟賈言當時之知樂者故孔子問之

且夫武始而北出再成而滅商三成而南四成而南

國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇

天子

成者樂之一終也武樂之舞初自南第一位而北至第二位故云始而北出也此是一成再成則舞者從第二位至第三位象武商也三成則舞者從第三位至第四位極於北而反乎南象克殷而南還也四成則舞者從北頭第一位却至第二位象伐紂之後疆理南方之國也五成則舞者從第二位至第三位乃分為左右象周公居左召公居右也綴謂南頭之初位也六成則舞者從第三位而復於南之初位樂至六成而復初位象武功成而歸鎬京四海皆崇武王為天子也

夾振之而駟伐盛威於中國也

振者振鐸以為節也夾振之者舞人各有部公每舞則二人夾舞而授鐸以為節也一擊一刺為

樂書內編

卷之九

禮部

五

後嗣讀為四每樂一變目舞者以戈矛四次擊刺以象伐紂也夾振之而四伐盛威於中國言所以象武王德

分以而進

分去

事蚤濟也久立於綴以待諸侯之至

也

分部分也舞者各有部分而振鐸者夾之而進也此象武王之事為早成也舞者久立於行綴之位象武王待諸侯之集也

且女獨未聞牧野之語乎武王克殷及

音

商未及下

車而封黃帝之後於薊

音

封帝堯之後於祝封帝舜

之後於陳下車而封夏后氏之後於杞投殷之後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚使之行去商容而復其位庶民弛政庶士倍祿

周本紀云武王入至紂死之所周公把大鉞畢公把小鉞以夾武王武王既入立於社南召公奭賁王明德又云乃封紂子祿父使其弟管叔蔡叔相祿父命召公釋箕子之囚命畢公釋百姓之囚表商容之閭命南宮适散鹿臺之財發鉅橋之粟命閼天封比干之墓武王追思先聖乃褒封神農之後於焦及封黃帝之後於蓟封帝堯之後於祝封帝舜之後於陳○孔安國云商容殷之賢人也鄭司農云商禮樂之官也尚書曰式商容之閭

樂書內編

卷之九

禮部

五

濟河而西馬散之華山之陽而弗復乘牛散之桃林之野而弗復服車甲衅而藏之府庫衅即而弗復用

倒載干戈包之以虎皮將帥之士使為諸侯名之曰

建纛

建音鐵

然後天下知武王之弗復用兵也

衅以血塗之也建讀為鍵鎖也樂執兵器之具兵器皆以鍵繫閉藏之示不用也

散軍而郊射左射狸首右射騶虞而貫革之射息也

禋冕搢笏而虎賁之士設朝也祀乎明堂而民知孝

朝覲然後諸侯知所以臣耕藉然後諸侯知所以敬

五者天下之大教也

射音五

散軍射射散軍而習射於郊學之中也左東學也
在東學射散軍之詩以為節右西學也在西學
射散軍之詩以為節也貫穿也革甲鎧也軍中
不習禮其射也主於穿札春秋養由基射貫七札
是也今既行禮射則貫革之風息矣禪冕衣禪衣
而冠冕也禪亦衰之屬五者郊射一禪冕二祀明
堂三朝觀四耕藉五也
陳陽日周人之學有東西而無左右商人之學有
左右而無東西諸侯郊射於左學以射為節天
子郊射於右學以射為節地節而射者必
持弓矢宿固本擬度之意也騶虞見於周南而聖
首惟逸詩有之曾孫侯氏四正具舉大夫君子
以庶士小大莫處御外中所以燕以射則燕

樂書內編

卷之九

五

登禮有之詩耶鄭注大射云程首逸詩程之
來也其詩有射諸侯首不朝者之言因以名篇
金華應氏曰騶虞仁而不殺天子包容禍福之
程首義而善搏諸侯奔走赴功之象故射義取之
食三老五更於大學天子袒而割牲執醬而饋執爵
而醕冕而總干所以教諸侯之弟也若此則周道四
達禮樂交通則夫武之遲久不亦宜乎

食音嗣更平
聲大音泰醕

亂音

冕而總干謂首戴冕而手執干盾也酌食畢而以
酒滂口也已上恭賓卒饋之詞終
金華應氏曰帝者其世已遠惻其淪墜已久故封
之尤急王者其世猶近未至圯散而無歸故封之

為次商容開廢於宗武王既親式其閭又命于
同類之賢行而訪之道德達慤慤而後復其位所以
尊賢也放牛歸馬以送物性甲也戈以修文德
貫革之射則息之虎賁之劍則脫之程首騶虞以
為節禪冕指芻豢為容明堂朝覲耕藉養老以開
導其孝悌敬順之心消鋒其暴戾榮悍之氣皆所
以反商前日之失而一新天下之觀聽也其氣象
武樂之舞象之而舒徐遲久也然則戒之久立之
久而遲之遲而又久固以象其無急於富天下之心
而亦欲緩以待天下之化也謹謂武舞非止戈之
武哉

君子曰禮樂不可斯須去身致樂以治心則易直子
諒之心油然而生矣易直子諒之心生則樂

子諒之心油然而生矣易直子諒之心生則樂

樂書內編

卷之九

禮部

五

安安則久久則天天則神天則不言而信神則不怒
而威致樂以治心者也

此下至可謂盛矣據別錄為樂化之章也致者研
窮其理而極其至也易平易也直正也子諒
也諒誠信也朱子曰子諒從來說得無理會却因
見韓詩外傳子諒作慈良則無可疑矣善心生則
樂滿腔皆天理故洒然自得也樂則安滿腔皆樂
趣故安而不遷也安則久心安於義理故不以窮
達變其心不以風雨易其度也久則神與天為徒而
中則人欲去而以天相見也天則神與天為徒而
不滯於形氣之祖則純乎神明用事而合乎形上
之道矣天則不言而信言其無私也神則不怒而
威言其可敬也此致樂以治心者也觀此可以見
窮本知變之妙

致禮以治躬則莊敬莊敬則嚴威心中斯須不和不樂而鄙詐之心入之矣外貌斯須不莊不敬而易慢之心入之矣

朱子曰心要平易無艱深險阻所以說不和不樂則鄙詐之心入之矣不莊不敬則慢易之心入之矣入之一字正見得外誘使然非本心實有此惡雖非本有然既為所奪而得以為主於內則非心而何

觀此可以見著說去偽之理
故樂也者動於內者也禮也者動於外者也樂極和禮極順內和而外順則民瞻其顏色而弗與爭也望

樂書內編

卷之九

禮部

卑

其容貌而民不生易慢焉故德輝動於內而民莫不承聽理發諸外而民莫不承順故曰致禮樂之道舉而錯之天下無難矣

此與下一節見禮樂合外內之通不可缺一而化民成俗端必由之正見禮樂不可斯須去身德輝謂顏色潤澤也即根心生意之意理發諸外皆益理原虛而無體自若為經曲而理始發於外曰德輝則有所形不止動於內矣曰理發則有所根不止動於外矣內和外順合一不離故足以化民成俗率而措之天下無難

樂也者動於內者也禮也者動於外者也故禮主其

戒樂王其盈禮戒而進以進為文樂盈而反以反為文禮戒而不進則銷樂盈而不反則放故禮有報而樂有反禮得其報則樂樂得其反則安禮之報樂之反其義一也

禮以地制未嘗不主戒然而樂必至於百拜儀必至於三千則禮戒而進以進為文可知樂由天作未嘗不主盈然而合樂不過三終奏舞不過九變則樂盈而反以反為文可知文字即美字之惡猶之中禮樂必欲其無荒在雅之楚其禮儀欲其既備鐘鼓欲其既戒亦禮以進為文樂以及為文之意錯則錄於外物不能自為則有知魯公受之心

樂書內編

卷之九

禮部

卑

卑替者矣放則逐於外物不能以自反則存如侯新聲之怠倦者矣禮得其報則樂亦禮文辭於則意氣為之散暢無銷之病矣樂得其反則安者節而不流則心志為之和平虛無放之病矣於戒放樂之德動於外必謙卑退讓以有教故主於盈盛蓋樂由陽來故盈禮自陰作故戒也然禮之體雖主於退讓而其用則貴乎行之以和故以進為文也樂之體雖主於充盛而其用則貴乎抑之以節故以反為文也禮若過於退讓而不進則威儀銷沮必有禮勝則離之失樂過於盈滿而不反則意氣放蕩必有樂勝則流之失故禮必有和以爲戒之報報者相濟之意也樂必有節以爲盈之反反者知止之謂也禮戒而得其和以相濟則從容敬愛出矣此樂以和禮也樂盈而得其節以知止則溫柔中而安矣此禮以節樂也禮樂

相須並用而一歸於無過無不及之中故曰禮之

夫樂者樂也人情之所不能免也樂必發於聲音

形於動靜人之道也聲音動靜性術之變盡於此矣

故人不^能耐無樂樂不耐無形形而不爲道不耐無

亂先王恥其亂故制雅頌之聲以道之使其聲足樂

而不流使其文足論而不怠使其曲直繁瘠廉^肉而

反^救節奏足以感動人之善心而已矣不使放心邪氣

得接焉是先王立樂之方也

樂書內編

卷之九

禮部

聖

上文有禮樂合一故也言樂而禮自在焉
矣耐字即古音能字也後世變之此獨存焉
劉氏曰人情有所樂而樂於吟咏咏歌之下足而
手舞足蹈則此於動靜發於聲音形於動靜而性
術之變盡於此矣此正所謂窮本知變樂之情也
聖人情不能無樂樂於中者不能不形於外而爲
聲聲形於外者不能不依道理歌辭不節則不能
無淫亂之事先王恥其亂故制爲雅頌之聲詩以
道德之使其聲音足以爲娛樂而不至於流放使
其樂章足以爲講論而不至於淫惑使其樂律之
清濁高下或宛轉而曲或徑出而直或豐而繁或
殺而漸或按而靡或圓而滑而肉或止而節或作
而奏皆足以感發人之善心而不使放肆之心邪
僻之氣得接於吾身焉是乃先王立樂之方法也
是故樂在宗廟之中君臣上下同聽之則莫不和敬

在族長鄉里之中長幼同聽之則莫不和順在閭門

之內父子兄弟同聽之則莫不和親故樂者審一以

定和比物以飾節節奏合以成文所以合和父子君

臣附親萬民也是先王立樂之方也

陳氏曰作樂之意先審人聲之所形或風或雅或

後比之樂器之物以飾其節奏此一條言樂以和

陳陽曰五聲所以爲一音以宮爲之君也十二律

之和定審黃鐘則十二律之本也故審官聲則五聲

樂書內編

卷之九

禮部

聖

以飾節也節以止樂不妄以作之一節一奏八
以成文系此節奏合而成文也
故聽其雅頌之聲志意得廣焉執其干戚習其俯仰
詘伸容貌得莊焉行其綴兆要^去其節奏行^音列得
正焉進退得齊焉故樂者天地之命中和之紀人情
之所不能免也
觀於志意得廣容貌得莊行列得正進退得齊一
如有所稟命而不敢過不敢不及一如有所紀律
中而不偏和而不流故曰樂者天地之命中和之
紀而人情之所不能免也曰命曰紀雖不言禮是
即禮之範圍而不過也

夫樂者先王之所以飾喜也軍旅鉞鉞者先王之所
以飾怒也故先王之喜怒皆得其儋焉喜則天下
和之怒則暴亂者畏之先王之道禮樂可謂盛矣

得其儋謂喜非一人之私喜怒非一人之私怒皆
與衆共之也先王治天下非一端可盡而其大要
則在於禮樂故先王之道惟禮樂爲盛也上文專
言樂而此兼言禮者禮樂之義合一故總結之

子貢見師乙而問焉曰賜聞聲歌各有宜也如賜者
宜何歌也師乙曰乙賤工也何足以問所宜請記其
所聞而吾子自執焉寬而靜柔而正者宜歌頌矣八

樂書內編 卷之九 禮部

而靜疏達而信者宜歌大雅恭儉而好禮者宜歌
雅正直而靜廉而謙者宜歌風肆直而慈愛者宜歌
商溫良而能斷者宜歌齊夫歌者直已而陳德也動
已而天地應焉四時和焉星辰理焉萬物育焉

此下至子貢問樂據別錄是師乙之章師乙樂師
名乙也各有宜言取詩之興趣以理其性情使合
於宜也自執者謂請述所聞使子貢揣其宜歌者
以自處也頌所以美盛德之形容其體寬裕而靜
深優柔而正直故寬而靜柔而正者宜歌頌大雅
敷陳先王之治道規模闊大故廣大而靜疏達而
信者宜歌大雅小雅恭儉而周詳委曲而盡禮故
恭儉好禮者宜歌小雅二南爲風化之原皆正直

而靜廉恭而謙故正直而靜廉而謙者宜歌雅商
爲五帝之遺聲皆質直而無繁文慈愛而多敦厚
故肆直而慈愛者宜歌商齊爲三代之遺聲皆有
敦民之心而事以義起故溫良而能斷者宜歌齊
蓋有是德者無愧於歌是詩也故歌者必先正其
在已而後敷陳詩歌之德也德音動乎已而天地
應焉如天降甘露而地出醴泉是也四時和焉如
夏無水害冬無寒害是也星辰理焉如五星連珠
四餘不彗是也萬物育焉如胎生不殞卵生不殞是也

故商者五帝之遺聲也齊人識之故謂之商齊者
三代之遺聲也齊人識之故謂之齊明乎商之存者
臨事而履斷明乎齊之音者見利而讓臨事而讓

樂書內編 卷之九 禮部

男也見利而讓義也有男有義非歌孰能保此

夫風雅頌人皆知之至於商與齊其義何取也商
者五帝之遺聲也齊人識之故謂之商齊者三代之
遺聲也齊人識之故謂之齊商之後封於宋故
疏曰商人謂宋人也明乎商之音者知帝世尚質
直而無繁文則臨事而善斷明乎齊之音者知三
代事以義起而皆玉於愛民憂之傳也商周之放
伐原無當天下之心也故見利而讓臨事而履斷
是專以天理爲主而人欲退聽勇也見利而讓是
不矜於人欲之私而惟義是比義也非深得詩歌
之理趣者誰能保有其德而弗失也

故歌者上如抗下如除墜曲如折止如槩木倨中矩
句中鈞累累乎端如貫珠故歌之爲言也長言之也

說音悅之故言之言之不足故長言之長言之不足故

嗟歎之嗟歎之不足故不知手之舞之足之蹈之也

子貢問樂

上文言歌之宜於人如此故此言歌之理趣上則揚之如抗下則垂之如墜曲者聲調宛轉迴環如折旋然止者沉靜崖然不動如槁木然俾者徑直中矩之方句者大曲如鉤之具索索乎端如貫珠此則善歌者矣
陳暢曰子貢問樂有其目而亡其辭不過若評之南陵崇丘書之九共汨作周禮之司祿司空語之問王知道皆闕文耳

樂書內編

卷之九

禮記

樂書內編卷之九終